佛藏

22

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

APGTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第二二册目録

中阿含經續前（卷第四十至卷第六十　建十一—立十）……一
增壹阿含經　五十卷　符秦曇摩難提譯（形一—空十）……一八一
雜阿含經　五十卷　劉宋求那跋陀羅譯（卷第一至卷第二十七　谷一—聲七）……五六九

中阿含經卷第四十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　建十

梵志品黃蘆園經第十六

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園中爾時鞞蘭若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至盡年百二十拄杖而行中後彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德沙門梵志親自來詣而不禮敬亦不尊重不從座起不請令坐瞿曇此事大為不可世尊告曰梵志我初不見天及魔梵沙門梵志從人至天謂自來詣能令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破七分梵志復曰瞿曇無味世尊告曰梵志有事令我無味然不如汝言若有色味聲味香味觸味者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無味然不如汝言梵志復曰瞿曇無恐怖世尊告曰梵志有事令我無恐怖然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無恐怖然不如汝言梵志復曰瞿曇不入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然不如汝言若有沙門梵志當來胎牀斷智絕滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來胎牀斷智絕滅拔根終不復生是故令我不入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言梵志我於此眾生無明來無明樂無明覆無明卵之所裹我先觀法我於眾生為最第一猶鷄生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時暖隨時擁護彼於其後鷄設放逸於中有鷄子或以口嘴或以足爪啄破其卵安隱自出彼於鷄子為最第一我亦如是於此眾生無明來無明樂無明覆無明卵之所裹我先觀法我於眾生為最第一梵志我持蒿草往詣覺樹布草樹下敷尼師壇結跏趺坐不破正坐要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊是謂我爾時獲第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊是謂我爾時獲第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊是謂我爾時獲第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊是謂我爾時獲第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作證我有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼眾生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲

食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖是謂我爾時初夜得此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學於生死智通作證我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中是謂我爾時中夜得此第二明達以本無放逸樂住遠離修行精進謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂生死智作證明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學於漏盡智通作證我知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞我如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂我爾時後夜得此第三明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若有正說而說不癡法衆生生世一切衆生最勝不為苦樂所覆當知正說者即是我也所以者何我說不癡法衆生生世一切衆生最勝不為苦樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖稽首佛足白世尊曰世尊為第一世尊為大世尊為最世尊為勝世尊為等世尊為不等世尊無與等等世尊無障世尊無障人世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品頭那經第十七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時頭那梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰頭那若有問汝是梵志耶汝梵志汝自稱說梵志頭那答曰瞿曇若有正稱說梵志者為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問汝隨所解答頭那於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經所謂夜吒婆摩婆摩提婆毗奢審哆羅夜陀提尼應疑羅娑婆私吒迦攝婆羅婆婆和謂此施設五種梵志有梵志猶如梵有梵志似如天有梵志不越界有梵志越界有梵志旃荼羅第五頭那此五種梵志汝為似誰頭那白曰瞿曇略說此義不廣分別我不能知唯願沙門瞿曇善說令我知義世尊告曰頭那諦聽善思念之我當為汝廣分別說頭那白曰唯

然瞿曇頭那梵志受教而聽佛言頭那云何梵志猶如梵耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志猶如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非

手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已行身妙行口意妙行行身妙行口意妙行已彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中頭那如是梵志似如天也頭那云何梵志不越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎利女不懷妊不產生頭那以何等故梵志非趣懷妊莫令彼男子及以女人名不淨婬是故梵志非趣懷妊頭那以何等故梵志非趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲

憍慠不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子已若有故梵志要誓處所界障住彼持彼不越於彼頭那如是梵志不越界也頭那云何梵志爲越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非剎利女不懷妊不產生頭那以何等故梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不淨婬是故梵志不趣懷妊頭那以何等故梵志不趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍慠不爲莊嚴不爲校飾但生子故彼生子已若有故梵志要誓處所界障不住

止彼不受持彼便越於彼頭那如是梵志名越界也頭那云何梵志梵志旃荼羅若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絶種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志

不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦不剎利女不懷妊不産生頭那以何等故梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不淨婬是故梵志不趣懷妊頭那以何等故梵志不趣産生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣産生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子已作王相應事賊相應事邪道相應事作如是說梵志應作一切事梵志不以此染著亦不穢汙猶若如

人淨亦燒不淨亦燒梵志不應作一切事梵志不以此染著亦不穢汙頭那如是梵志梵志旃荼羅頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰瞿曇說此最後梵志旃荼羅者我尚不及況復餘耶世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是頭那梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿伽羅訶那經第十八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時阿伽羅訶那梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇梵志經典何所依住世尊答曰梵志經典依於人住梵志即復問曰瞿曇人何所依住世尊答曰人依稻麥住梵志即復問曰瞿曇稻麥何所依住世尊答曰稻麥依地住梵志即復問曰瞿曇地何所依住世尊答曰地依水住梵志即復問曰瞿曇水何所依住世尊答曰水依風住梵志即復問曰瞿曇風何所依住世尊答曰風依空住梵志即復問曰瞿曇空何所依住世尊答曰空無所依但因日月故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月何所依住世尊答曰日月依於四王天住梵志即復問曰瞿曇四王天何所依住世尊答曰四王天依三十三天住梵志即復問曰瞿曇三十三天何所依住世尊答曰三十三天依燄摩天住梵志即復問曰瞿曇燄摩天何所依住世尊答曰燄摩天依兜瑟哆天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊答曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂天何所依住世尊答曰化樂天依他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天何所依住世尊答曰他化樂天依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊答曰梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依住世尊答曰大梵依於忍辱溫良住梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所依住世尊答曰忍辱溫良依涅槃住梵志即復問曰瞿曇涅槃何所依住世尊告曰梵志意欲依

無窮事汝今從我受問無邊然涅槃者無所依住但涅槃滅訖涅槃爲最梵志以此義故從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是阿伽羅訶那梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿蘭那經第十九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求彼時世尊在晝行處以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂在比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝論何事以何等故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等衆比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求世尊我等共論此事以此事故集坐講堂世尊歎曰善哉善哉比丘謂汝作是說諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求所以者何我亦如是說甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求所以者何乃過去世時有衆生壽八萬歲比丘人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂饒財珍寶村邑相近如鷄一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八萬歲時有王名拘牢婆爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱比丘拘牢婆王有梵志名阿蘭那大長者爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說比丘梵志阿蘭那有無量百千摩納摩梵志阿蘭那爲無量百千摩納摩住一無事處教學經書爾時梵志阿蘭那獨住靜處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是梵志阿蘭那往至若干國衆多摩納摩所而語彼曰諸摩納摩我獨住靖處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸摩納摩我今欲剃除

鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝等當作何等彼若千國衆多摩納摩白曰尊師我等所知皆蒙師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼若千國衆多摩納摩亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是爲尊師阿蘭那是爲尊師阿蘭那弟子名號生也爾時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求爾時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如朝露渧在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人

命如朝露甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶大雨時渧水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如以杖投著水中還出至速如是摩納摩人命如杖投水出速甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶新瓦盂投水即出著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新瓦盂水漬速燥甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如小段肉著大釜水中下熾燃大速得消盡如是摩納摩人命如肉消甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶縛賊送至標下殺隨其舉足步步趣死

步步趣命盡如是摩納摩人命如賊縛送標殺甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛殺之隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是摩納摩人命如牽牛殺甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如機織隨其行緯近成近訖如是摩納摩人命如機織訖甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如山水暴長流疾多有所漂水流速駛無須臾停如是摩納摩人壽行速去無一時住如是摩納摩人命如駛水流甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如夜闇以杖投地或下頭墮地或上頭墮地或復臥墮或墮淨處或墮不淨處如是摩納摩衆生爲無明所覆爲愛所繫或生泥

犁或生畜生或生餓鬼或生天上或生人間如是摩納摩人命如閻杖投地甚爲難得至少少味大苦災患災患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩我於世斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔我於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩納摩汝等於世亦當斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔汝於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩納摩汝等亦當心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四

方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說梵世法若尊師阿蘭那爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭那爲說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天爾時尊師阿蘭那而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者謂異人耶莫作斯念所以者何比丘當知即是我也我於爾時名尊師阿蘭那我於爾時有

無量百千弟子我於爾時爲諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我於爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖我於爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我

今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行說我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦比丘若有正說者人命極少要至後世應行善事應行梵行生無不死比丘今是正說所以者何今若有長壽遠至百歲或復小過者若有長壽者命存三百時春時百夏時百冬時百是命存千二百月春四百夏四百冬四百命存千二百月者命存二千四百半月春八百夏八百冬八百命存二千四百半月者三萬六千晝夜春萬千二夏萬千二冬萬千二命存三萬六千晝夜者七萬二千食及障礙及母乳於有障礙苦不食瞋不食病不食有事不食行來不食至王間不食齋日不食不得者不食是謂比丘二百歲命存百歲數時數歲時數月數半月數月半月數晝數夜數晝夜數食數障礙數食障礙數比丘若有尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝亦當復作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十

音釋

鞞蘭若 梵語也鞞騈迷切若爾者切　尼師壇 梵語也此云坐具
憍傲 憍堅堯切憍恣也傲五到切倨傲也　旃荼羅 梵語也此云嚴熾荼
音逵　滯 丁塵切下也沾也　漬 疾智切浸也潤也　釜 扶雨切鍑屬　緯 于貴切織之橫絲也又經緯也從曰經橫曰緯

中阿含經卷第四十一　名一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品梵摩經第二十

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘衆俱爾時彌薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至水草木謂摩竭陀王未生怨鞞陀提子特與梵封梵志梵摩有一摩納名優多羅爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說梵志梵摩聞有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊鞞陀提國與大比丘衆俱彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次聞彼沙門瞿曇成就三十二大人

之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顔貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩聞已告曰優多羅我聞如是彼沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊鞞陀提國與大比丘衆俱優多羅彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次優多羅彼沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在

家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顔貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅汝受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顔貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅答曰唯然尊我受持諸經有三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉

輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顔貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩告曰優多羅汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇爲如是爲不如是實有三十二大人之相耶優多羅摩納聞已稽首梵志梵摩足繞三帀而去往詣佛所共相問訊却坐一面觀世尊身三十二相彼見世尊身有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌世尊念曰此優多羅於我身觀三十二相彼見有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌我今寧可斷其疑惑世尊知已即如其像作如意足如其像作如意足已令優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是世尊即如其像作如意足如其像作如意足已優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣

長舌廣長舌者從口出舌盡覆其面優多羅摩納見已而作是念沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅摩納復作是念我寧可極觀威儀禮節及觀遊行所趣於是優多羅摩納尋隨佛行於夏四月觀威儀禮節及觀遊行所趣優多羅摩納過夏四月悅可世尊威儀禮節及觀遊行所趣白曰瞿曇我今有事欲還請辭世尊告曰優多羅汝去隨意優多羅摩納聞世尊所說善受善持即從座起繞三匝而去往詣梵志梵摩所稽首梵志梵摩足却坐一面梵志梵摩問曰優多羅實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方爲如是爲不如是實有三十二大人相耶優多羅摩納答曰唯然尊實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如是非不如是實有三十二相尊沙門瞿曇足安平立是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足下生輪輪有千輻一切具足是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足指纖長是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足周正直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足兩踝𦟛是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身毛上向是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足網縵猶如鵝王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇手足極妙柔弱濡輭猶兜羅華是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇肌皮濡細塵水不著是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇一一毛一一毛者身一一孔一毛生色若紺青如螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇鹿腨腸猶如鹿王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇陰馬藏猶良馬王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身形圓好猶尼拘類樹上下圓相稱是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身黃金色如紫磨金是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇其上身大猶如師子是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇師子頰車是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇脊背平直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩肩上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇四十齒平齒不

踈齒白齒通味第一味是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇梵音可愛其聲猶如加羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣長舌者舌從口出遍覆其面是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇承淚處滿猶如牛王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇頂有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇眉間生毛潔白右縈是謂尊沙門瞿曇大人大人之相是謂尊沙門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至

信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方復次我見沙門瞿曇著衣已著衣被衣已被衣出房已出房出園已出園行道至村間入村已入村在巷入家已入家正牀已正牀坐已坐澡手已澡手受飲食已受飲食食已食澡手呪願從座起出家已出家在巷出村已出村入園已入園入房已入房尊沙門瞿曇著衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿曇被衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖以刀割截染作惡色如是彼聖染作惡色彼持衣者不爲財物不爲貢高不爲自飾不爲莊嚴但爲鄣蔽蚊蝱風日之所觸故及爲慚愧覆其身故彼出房時身不低仰尊沙門瞿曇出房時終不低身尊沙門瞿曇若欲行時先舉右足正舉正下行不擾亂亦無惡亂行時兩踝終不相振尊沙門瞿曇行時不爲塵土所坌所以者何以本善行故彼出園時身不低仰尊沙門瞿曇出園時終不低身往到

村間身極右旋觀察如龍遍觀而觀不恐不怖亦不驚懼觀於諸方所以者何以如來無所著等正覺故彼入村時身不低仰尊沙門瞿曇入村時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼入家時身不低仰尊沙門瞿曇入家時終不低身尊沙門瞿曇迴身右旋正牀而坐彼於牀上不極身力坐亦不以手案髀坐牀彼坐牀已不悒悒不煩惱亦復不樂受澡水時不高不下不多不少彼受飲食不高不下不多不少尊沙門瞿曇受食平鉢等羹飯食尊沙門瞿曇摶食齊整徐著口中摶食未至不預張口及在口中三嚼而咽無飯及羹亦不斷碎有餘在口復內後摶尊沙門瞿曇以三事清淨食欲得味不欲染味彼食不爲財物不爲貢高不爲自飾不爲莊嚴但欲存身久住無患用止故疢不起新病存命無惡有力快樂飯食已訖受澡手水不高不下不多不少受澡鉢水不高不下不多不少彼洗手淨已

其鉢亦淨洗鉢淨已其手亦淨拭手已便拭鉢拭鉢已便拭手彼洗拭鉢已安著一面不近不遠不數觀鉢亦不爲鉢彼不毀呰此食亦不稱譽彼食但暫嘿然已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起便退而還彼出家時身不低仰尊沙門瞿曇出家時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼出村時身不低仰尊沙門瞿曇出村時終不低身彼入園時身不低仰尊沙門瞿曇入園時終不低身彼中食後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入房晏坐尊沙門瞿曇饒益世間故入房宴坐尊沙門瞿曇則於晡時從宴坐起面色光澤所以者何以如來無所著等正覺故尊沙門瞿曇口出八種音聲一曰甚深二曰毗摩樓皷三曰入心四曰可愛五曰極滿六曰活瞿七曰分了八曰智也多人所愛多人所樂多人所念令得心定尊沙門瞿曇隨衆說

法聲不出衆外唯在於衆爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起歸還本所尊沙門瞿曇其像如是但有殊勝復過於是尊我欲詣彼沙門瞿曇從學梵行梵志梵摩告曰隨意於是優多羅摩納稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊願從世尊學道受具足成就比丘得從世尊修行梵行於是世尊度優多羅摩納令學道受具足度優多羅摩納令學道受具足已遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉進前到彌薩羅住彌薩羅大天㮈林彼彌薩羅梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉來至此彌薩羅住大天㮈林沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵

行若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善利我等寧可共往見彼沙門瞿曇禮拜供養彼彌薩羅梵志居士各與等類眷屬相隨從彌薩羅出北行至大天㮈林欲見世尊禮拜供養往詣佛已或有彌薩羅梵志居士稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遥見佛已嘿然而坐彼彌薩羅梵志居士各各坐已佛爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住梵志梵摩聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉來至此彌薩羅國住大天㮈林彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行若有見如來無所著等正覺敬重禮拜供養承事者快得善

利我寧可往見沙門瞿曇禮拜供養梵志梵摩告御者曰汝速嚴駕訖還欲往詣沙門瞿曇御者受教即速嚴駕訖還白曰嚴駕已畢尊自知時於是梵摩乘極賢妙車從彌薩羅出北行至大天㮈林欲見世尊禮拜供養爾時世尊在無量衆前後圍繞而爲說法梵志梵摩遥見世尊在無量衆前後圍繞而爲說法見已恐怖於是梵摩即避在道側至樹下住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇爲我問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語瞿曇我師梵摩問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇於是摩納即受教行往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我師梵摩問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來欲見沙門瞿曇世尊告曰摩納令梵志梵摩安隱快樂令天及人阿脩羅揵沓和羅剎及餘種種身安隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納聞佛所說善受善持即從座起繞佛三匝而去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時梵志梵摩即從車下步詣佛所彼衆遥見梵志梵摩來即從座起開道避之所以者何以有名德及多識故梵志梵摩告彼衆曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問訊却坐一面爾時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑陰馬藏及廣長舌梵志梵摩即時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞　三十二大人相
於中求不見二　尊沙門瞿曇身
爲有陰馬藏不　一切人尊深密
云何爲人最尊　不現視微妙舌
若尊有廣長舌　唯願令我得見
今實有疑惑心　願調御決我疑

世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰馬藏及廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足已爲梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞　三十二大人相
彼一切在我身　滿具足最上正
調御斷於我疑　梵志發微妙信
至難得見聞　最上正盡覺　出世爲極難
最上正盡覺　梵志我正覺　無上正法王

梵志梵摩聞已而作是念此沙門瞿曇成就三十二大人之相謂成就大人相者必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方於是世尊而作是念此梵志梵摩長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一切欲知非爲觸嬈彼

亦如是我寧可說彼甚深阿毗曇世尊知已爲梵志梵摩即說頌曰

現世樂法故　饒益爲後世　梵志汝問事
隨本意所思　彼彼諸問事　我爲汝斷疑
世尊既許問　梵志梵摩故　便問世尊事
隨本意所思　云何爲梵志　三達有何義
以何說無著　何等正盡覺

爾時世尊以頌答曰

滅惡不善法　立住釋梵行　修習梵志行
以此爲梵志　明達於過去　見樂及惡道
得盡無明訖　知是立牟尼　善知清淨心
盡脫婬怒癡　成就於三明　以此爲三達
遠離不善法　正住第一義　第一世所敬
以此爲無著　饒益天及人　與眼滅壞諍
普知現視盡　以此爲正覺

於是梵摩即從座起欲稽首佛足彼時大衆同時俱發高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂出生故梵志梵摩爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂學書故梵志梵摩博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂財物故梵志梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至水草木謂王摩竭提未生怨鞞陀提子持與梵封彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂壽命故梵志梵摩極大長老壽命具足年百二十六彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事是時世尊以他心智知彼大衆心之所念世尊知已告梵志梵摩止止梵志但心喜足可還復坐爲汝說法梵志梵摩稽首佛足却坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨爲說是已佛知彼有歡喜心具足心柔輭心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正心世尊具爲彼說苦集滅道梵志梵摩即於座上見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色如是梵摩即於座上見四聖諦苦集滅道於是梵摩見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡時梵志梵摩叉手向佛白曰世尊唯願明日垂顧受請及比丘衆世尊爲

梵志梵摩故嘿然而受梵志梵摩知世尊嘿然受已稽首佛足繞三匝而去還歸其家即於其夜施設餚饌極妙上法種種豐饒食噉含消施設已訖平旦敷牀至時唱曰世尊飲食已辦唯聖知時於是世尊過夜平旦著衣持鉢比丘翼從世尊在前往詣梵志梵摩家於比丘衆前敷座而坐梵志梵摩知世尊及比丘衆坐已定自行澡水以上味餚饌種種豐饒食噉含消自手斟酌令極飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀坐受呪願梵志梵摩坐已世尊爲彼說呪願曰

呪火第一齋　通音諸音本　王爲人中尊
海爲江河長　月爲星中明　明照無過日
上下維諸方　及一切世間　從人乃至天
唯佛最第一

於是世尊爲梵志梵摩說呪願已從座起去彌薩羅國住經數日攝衣持鉢則便遊行至舍衛國展轉進前到舍衛國住勝林給孤獨園於是衆多比丘舍衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終諸比丘聞已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我等衆多比丘平旦著衣持鉢入舍衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終世尊彼至何處爲生何許後世云何世尊答曰比丘梵志梵摩極有大利最後知法爲法故不煩勞我比丘梵志梵摩五下分結盡生彼得般涅槃得不退法不還此世爾時世尊記說梵摩得阿那含佛說如是梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品第二　竟

中阿含經卷第四十一

音釋

鞞陀提梵語國名也鞞駢迷切　輻方六切輪輳也輪中木之直指者爲輻　踝戶瓦切足骨也又腿兩傍曰內外踝　膞丑容切均也圓直也　網縵縵謨官切網縵謂佛手足指閒皮相連如鵝鴈掌也　濡輭溺乳宪切弱也輭乳宪切柔也　紺古暗切含也謂青而含赤色也　腨時宪切腓腸也　蚊蜻蚊無分切蜻石庚切蚊蚋並齧人飛蟲也　棖除庚切觸也　坌蒲悶切塵埃也　髀部禮切股也　悒一入切憂也　疢丑刃切病也　毀呰呰將氏切與皆同譏也亦毀也　摟藪藪補過切　餚饌餚何交切凡非穀而食曰餚饌雜總切具食也

中阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品第十三 有十經 第四分別誦

分別六界處　觀法溫泉林　釋中禪室尊
阿難說意行　拘樓瘦無諍　鸚鵡分別業

根本分別品分別六界經第一

我聞如是一時佛遊摩竭提國往詣王舍城宿於是世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶陶師答曰我無所違然有一比丘先已住中若彼聽者欲住隨意爾時尊者弗迦羅娑利先已在彼住陶屋中於是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦羅娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶尊者弗迦羅娑利答曰君我無所違且此陶屋草座已敷君欲住者自可隨意爾時世尊從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷尼師壇結跏趺坐竟夜嘿然靖坐定意尊者弗迦羅娑利亦竟夜嘿然靖坐定意彼時世尊而作是念此比丘住止寂靜甚奇甚特我今寧可問彼比丘汝師是誰依誰出家學道受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出家學道受法尊者弗迦羅娑利答曰賢者有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼是我師依彼出家學道受法世尊即復問曰比丘曾見師耶尊者弗迦羅娑利答曰不見世尊問曰若見師者爲識不耶尊者弗迦羅娑利答曰不識然賢者我聞世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼是我師依彼出家學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依我出家學道受法我今寧可爲說法耶世尊念已語尊者弗迦羅娑利曰比丘我爲汝說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六界汝當諦聽善思念之尊者弗迦羅娑利答曰唯然佛告彼曰比丘人有六界聚六觸處十八意行四住處若有住彼不聞憂慼事不聞憂慼事已意便不憎不憂不勞亦不恐怖如是有教不放逸慧守護眞諦長養惠施比丘當學最上當學至寂分別六界如是比丘人有六界聚此說何因謂地界水界火界風界空界識界比丘人有六界聚者因此故說比丘人有六觸處此說何因謂比丘眼觸見色耳觸聞聲鼻觸嗅香舌觸嘗味身觸覺觸意觸知法比丘人有六觸處者因此故說比丘人有十八意行此說何因謂比丘眼見色觀色喜住觀色憂住觀色捨住如是耳鼻舌身意知法觀法喜住觀法憂住觀法捨住比丘此六喜觀六憂觀六捨觀合已十八行比丘人有十八意行者因此故說比丘人有四住處此說何因謂眞諦住處慧住處施住處息住處比丘人有四住處者因此故說云何比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內地界而受於生此爲云何謂髮毛爪齒麤細膚皮肉骨筋腎心肝肺脾大腸胃糞如斯之比此身中餘在內內所攝堅堅性住內於生所受是謂比丘內地界也比丘若有內地界及外地界者彼一切總說地界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此地

界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此爲云何謂腦髓眼淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切總說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別此身界今我此身有內火界而受於生此爲云何謂熱身暖身煩悶身溫壯身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切總說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此火界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此爲云何謂上風下風脇風掣縮風蹙風非道風節節行風息出風息入風如斯之比

此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切總說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此爲云何謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖謂食噉含消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空在空不爲肉皮骨筋所覆是謂比丘內空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切總說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如眞心不染著於此空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如眞知如眞已心不染彼而解脫者唯有餘識此何等識樂識苦識喜識憂識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺覺樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦

覺彼覺苦覺覺苦覺已即知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺覺喜覺已即知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更樂已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺覺憂覺已即知覺憂覺者若有比丘滅此憂更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故生捨覺彼覺捨覺覺捨覺已即知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂爲首依更樂行比丘猶如火母因鑽及人方便熱相故而生火也比丘彼彼衆多林木相離分散若從彼生火火數熱於生數受彼都滅止息則冷樵木也如是比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂故

彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂爲首依更樂行若比丘不染此三覺而解脫者彼比丘唯存於捨極清淨也比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘猶工鍊金上妙之師以火燒金鍜令極薄又以火撍數數足火熟鍊令淨極使柔輭而有光明比丘此金者於金師以數數足火熟鍊令淨極使柔輭而有光明已彼金師者隨所施設或纏繒綵嚴飾新衣指鐶臂釧瓔珞寶鬘隨意所作如是比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼彼比丘復作是念我此清淨捨依無量空處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量空處我此清淨捨依無量識處無所有處非有想非無想處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量識處無所有處非有想非無想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知其如真心不成就不移入者彼於爾時不復有爲亦無所思謂有及無彼受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘譬如然燈因油因炷彼若無人更增益油亦不續炷是爲前已滅訖後不相續無所復受如是比丘受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘是謂比丘第一正慧謂至究竟滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處比丘此解脫住真諦得不移動真諦者謂如法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一真諦處比丘彼比丘施設苦本必有怨家彼於爾時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘第一正慧施謂捨離一切世盡無欲滅息止比丘成就於彼成就第一慧施處比丘彼比丘心爲欲恚癡所穢不得解脫比丘此一切婬怒癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就彼者成就第一息處比丘我者是自舉我當有是亦自舉我當非有非無是亦自舉我當色有是亦自舉我當無色有是亦自舉我當非有色非無色是亦自舉我當有想是亦自舉我當無想是亦自舉我當非有想非無想是亦自舉是貢高是憍慠是放逸比丘若無此一切自舉貢高憍慠放逸者意謂之息比丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則不怖因不怖便當般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法已尊者弗迦羅娑利遠塵離垢諸法眼生於是尊者弗迦羅娑利見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世

尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不定如不善解不識良田不能自知所以者何以我稱如來無所著等正覺爲君也唯願世尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告曰比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無所著等正覺爲君也比丘若汝能自悔過見已發露護不更作者比丘如是則於聖法律中益而不損謂能自悔過見已發露護不更作佛說如是尊者弗加羅娑利聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別六處經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六處經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知內也六更樂處當知內十八意行當知內三十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法當知內三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教無上調御士者調御士趣一切方是謂分別六處經事六處當知內者此何因說謂眼處耳鼻舌身意處六處當知內者因此故說六更樂處當知內者此何因說謂眼更樂爲見色耳更樂爲聞聲鼻更樂爲嗅香舌更樂爲嘗味身更樂爲覺觸意更樂爲知法六更樂處當知內者因此故說十八意行當知內者此何因說比丘者眼見色已分別色喜住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌身意知法已分別法喜住分別法憂住分別法捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨總說十八意行十八意行當知內者因此故說三十六刀當知內者此何因說有六喜依著有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無欲有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依著云何六喜依無欲眼見色已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲如是耳鼻舌身意知法已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲云何六憂依著云何六憂依無欲眼見色已生憂當知二種或依著或依無欲云何憂依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是爲上具觸願恐怖知苦憂生憂如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻舌身意知法已生憂當知二種或依著或依無欲云何憂依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知法無常

變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅
法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸
聖人成就遊是爲上具觸願恐怖知苦憂生
憂如是憂是謂憂依無欲云何六捨依著云
何六捨依無欲眼見色已生捨當知二種或
依著或依無欲云何捨依著眼知色生捨彼
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲色有捨不
離色是謂捨依著云何捨依無欲知色無常
變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅
法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依無
欲如是耳鼻舌身意知法已生捨當知二種
或依著或依無欲云何捨依著意知法生捨
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲法有捨不
離法是謂捨依著云何捨依無欲意知法無
常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦
滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依
無欲是爲六喜依著六喜依無欲六憂依著
六憂依無欲六捨依著六捨依無欲總說三
十六刀當知內者因此故說於中斷彼成就
是者此何因說謂此六喜依無欲取是依是

住是也謂此六喜依著滅彼除彼吐彼如是
斷彼也謂此六憂依無欲取是依是住是也
謂此六憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也
謂此六捨依無欲取是依是住是也謂此六
捨依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六
憂依無欲取是依是住是也謂此六喜依無
欲滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨依
無欲取是依是住是也謂此六憂依無欲滅
彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量更樂若
千更樂有捨一更樂不若干更樂云何有捨
無量更樂若千更樂若捨爲色爲聲爲香爲
味爲觸此捨無量更樂若千更樂云何捨一
更樂不若千更樂謂捨或依無量空處或依
無量識處或依無所有處或依非有想非無
想處此捨一更樂不若千更樂謂此捨有一
更樂不若千更樂取是依是住是也謂此捨
有無量更樂若千更樂滅彼除彼吐彼如是
斷彼也取無量依無量住無量謂此捨有一
更樂不若千更樂取是依是住是也謂此捨
有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是

斷彼也於中斷彼成就是者因此故說無量
說法當知內者此何因說如來有四弟子有
增上行有增上意有增上念有增上慧有辯
才成就第一辯才壽活百歲如來爲彼說法
滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚
會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而
速觀義不復更問於如來法所以者何如來
說法無有極不可盡法文句法句觀義乃至
四弟子命終猶如四種善射之人挽强俱發
善學善知而有方便速徹過去如是世尊有
四弟子有曾上行有增上意有增上念有增
上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來
爲彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠
息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀
義以慧而速觀義不復更問於如來法所以
者何如來無極不可盡無量說法當知內者
因此故說三意止謂聖人所習聖人所習已
衆可教者此何因說若如來爲弟子說法憐
念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心
是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子

而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者世尊不以此爲憂慼也但世尊捨無所爲常念常智是謂第一意止謂聖人所習聖人所習已衆可教也復次如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此爲歡喜也但世尊捨無所爲常念常智是爲第二意止謂聖人所習聖人所習已衆可教也復次如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂或有弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者或有弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此爲憂慼亦不歡喜但世尊捨無所爲常念常智是謂第三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教也三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教者因此故說無上調御士者謂調御士趣一切方者此何因說謂調御士者此說調御士趣一方或東方或南方或西方或北方調御象者調御象趣一方或東方或南西北方調御馬者調御馬趣一方或東方或南西北方調御牛者調御牛趣一方或東方或南西北方也無上調御士者調御士趣一切方於中方者色觀色是謂第一方內無色想外觀色是謂第二方淨解脫身觸成就遊是謂第三方度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是謂第四方度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂第五方度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂第六方度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂第七方度一切非有想非無想處想知滅盡身觸成就遊慧觀漏盡斷智是謂第八方無上調御士者調御士趣一切方者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別觀法經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別觀法經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊佛說如是已即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如來觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣

尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃
延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往
詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白
曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣
分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀
如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受
而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心
不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不
復生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢
誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是
念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸
智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向
所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而
廣說之爾時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我
說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲
得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根
莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝
葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我
而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是
智是義是法法主法將說眞諦義現一切義

由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世
尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善
受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世
尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義
現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而
問此義世尊此云何此何義如世尊說者我
等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延
爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比
丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘心出
外灑散諸賢比丘眼見色識食色相識著色
樂相識縛色樂相彼色相味結縛心出外灑
散如是耳鼻舌身意知法識食法相識著法
樂相識縛法樂相彼法相味結縛心出外灑
散諸賢如是比丘心出外灑散諸賢云何比
丘心不出外灑散諸賢比丘眼見色識不食
色相識不著色樂相識不縛色樂相彼色相
味不結縛心不出外灑散如是耳鼻舌身意
知法識不食法相識不著法樂相識不縛法

樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢
如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心
不住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味
依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比
丘喜覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜
樂得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼
緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘離於喜
欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說
聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識著
無喜味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂
捨念清淨得第四禪成就遊彼識著捨及念
清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干
想無量空是無量空處成就遊彼識著空智
味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢
比丘度一切無量空處無量識處是無量識
處成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛
彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量識

處無所有是無所有處成就遊彼識著無所有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是比丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識不著定味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識不著無喜味不依彼不住彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊識不著捨及念清淨味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼識不著空智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼識不著識智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼識不著無所有智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識不著無想智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也諸賢如是比丘心住內也諸賢云何比丘不受而恐怖諸賢比丘不離色染不離色欲不離色愛不離色渴諸賢若有比丘不離色染不離色欲不離色愛不離色渴者彼欲得色求色著色住色色即是我色是我有彼欲得色著色住色色即是我色是我有已識捫摸色識捫摸色已變易彼色時識轉於色識轉於色已彼生恐怖法心住於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐怖如是覺想行比丘不離識染不離識欲不離識愛不離識渴諸賢若有比丘不離識染不離識欲不離識愛不離識渴者彼欲得識求識著識住識識即是我識是我有彼欲得識求識著識住識識即是我識是我有已識捫摸識識捫摸識已變易彼識時識轉於識識轉於識已彼生恐怖法心住於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐怖諸賢如是比丘不受恐怖諸賢云何比丘不受不恐怖諸賢比丘離色染離色欲離色愛離色渴諸賢若有比丘離色染離色欲離色愛離色渴者彼不欲得色不求色不著色不住色色非是我色非我有彼不欲得色不求色不著色不住色色非是我色非我有已識不捫摸色識不捫摸色已變易彼色時識不轉於色識不轉於色已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖如是覺想行比丘離識染離識欲離識愛離識渴諸賢若有比丘離識染離識欲離識愛離識渴者彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有彼不欲得識不求識不著識不

住識識非是我識非我有已識不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉於識已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖諸賢如是比丘不受不恐怖諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十二

音釋

筋腎　筋舉欣切骨絡也腎時泯切水藏也
肺脾　肺方吠切金藏也脾頻彌切土藏也
胃　于貴切穀府也
腦髓　腦乃老切頭髓也髓息委切骨中脂也
涎痰　涎徐連切口液也痰徒甘切病液也
小便　便毗連切小便尿也
脇　虛業切腹下也
蹙　子六切急也縮也
鑽　祖算切木鑽也
鍛　部玩切椎打也
攬　魯敢切擸持也火攬謂持火之具也
鐶　胡關切金鐶也
釧　樞絹切臂鐶也
憍慠　憍居妖切恣也逸也慠五到切慢也倨也
捫摸　捫莫奔切摸末各切捫摸謂捫排摸索也

中阿含經卷第四十三　名三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品溫泉林天經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住溫泉林於是尊者三彌提夜將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸上入溫泉浴浴已還出拭體著衣爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者三彌提所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已白尊者三彌提曰比丘受持跋地羅帝偈耶尊者三彌提答彼天曰我不受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也尊者三彌提復問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城在竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有法有義為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道

當以跋地羅帝偈善受持誦。彼天說如是，稽首尊者三彌提足，繞三帀已，即彼處沒。於是，尊者三彌提天沒不久，往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：世尊，我於今日夜將向旦，出房往詣彼温泉所，脫衣岸上，入温泉浴，浴已便出，住岸拭身。爾時，有一天形體極妙，色像巍巍，夜將向旦，來詣我所，稽首作禮，却住一面。彼天色像威神極妙，光明普照於温泉岸。彼天却住於一面已，而白我曰：比丘受持跋地羅帝偈耶？我答彼天：不受持跋地羅帝偈也。我問彼天：汝受持跋地羅帝偈耶？彼天答曰：我亦不受持跋地羅帝偈也。我復問天：誰受持跋地羅帝偈耶？彼天答曰：世尊遊此王舍城，住竹林迦蘭哆園，彼受持跋地羅帝偈也。比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈。所以者何？跋地羅帝偈者，有義有法，爲梵行本，趣智趣覺，趣於涅槃。族姓者至信捨家，無家學道，當以跋地羅帝偈善受持誦。彼天說如是，稽首我足，繞三帀已，即彼處沒。世尊問曰：三彌提，汝知彼天從何處來？彼天名何耶？尊者三彌提答曰：世尊，我不知彼天從何所來，亦不知名也。世尊告曰：三彌提，彼天子名正殿，爲三十三天軍將。於是，尊者三彌提白曰：世尊，今正是時；善逝，今正是時。若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈者，諸比丘從世尊聞已，當善受持。世尊告曰：三彌提，諦聽，諦聽，善思念之，我當爲汝說。尊者三彌提白曰：唯然。時，諸比丘受教而聽。佛言：

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

佛說如是，即從座起，入室宴坐。於是，諸比丘便作是念：諸賢當知，世尊略說此教，不廣分別，即從座起，入室宴坐。

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

彼復作是念：諸賢，誰能廣分別世尊向所略說義？彼復作是念：尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽，及諸智梵行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。諸賢，共往詣尊者大迦旃延所，請說此義。若尊者大迦旃延爲分別者，我等當善受持。於是，諸比丘往詣尊者大迦旃延所，共相問訊，却坐一面，白曰：尊者大迦旃延，當知世尊略說此教，不廣分別，即從座起，入室宴坐。

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

我等便作是念：諸賢，誰能廣分別世尊向所略說義？我等復作是念：尊者大迦旃延常爲

世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢

云何比丘念過去耶諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過去諸賢如是比丘念過去也諸賢云何比丘不念過去諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去諸賢如是比丘不念過去也諸賢云何比丘願未來耶諸賢比丘若有眼色眼識未來者彼未得欲得已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便願未來如是耳鼻舌身若有意法意識未來者未得欲得

已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便願未來諸賢如是比丘願未來也諸賢云何比丘不願未來諸賢比丘若有眼色眼識未來者未得不欲得已得心不願因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不願未來如是耳鼻舌身若有意法意識未來者未得不欲得已得心不願因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不願未來諸賢如是比丘不願未來也諸賢云何比丘受現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受現在法諸賢如是比丘受現在法也諸賢云何比丘不受現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不受現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便

不受現在法諸賢如是比丘不受現在法諸賢謂世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起繞尊者大迦旃延三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此教不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品釋中禪室尊經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者盧夷强耆遊於釋中在無事禪室於是尊者盧夷强耆夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷强耆所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已白尊者盧夷强耆曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷强耆答彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷强耆復問彼天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶彼天答曰一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊者盧夷强耆復問彼天誰受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首尊者盧夷强耆足繞三帀已即彼處沒天沒不久於是尊者盧夷强耆在釋中受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍衛國展轉進前至舍衛國住勝林給孤獨園爾時尊者盧夷强耆往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊

我一時遊於釋中在無事禪室世尊我於爾時夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我答彼天不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義我復問天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶天答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜不懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也

我復問天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天答我曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往而從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首禮足繞三帀已即彼處沒於是世尊問尊者盧夷强耆汝知彼天從何處來彼天名何耶尊者盧夷强耆答曰世尊我不知彼天從何處來亦不知名也世尊告曰强耆彼天子名般那爲三十三天軍將彼時尊者盧夷强耆白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰强耆諦聽善思念之我當爲汝廣說其義尊者盧夷强耆白曰唯然當受教聽佛言

愼莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

强耆云何比丘念過去耶若比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也强耆云何比丘不念過去若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去强耆云何比丘願未來耶若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也强耆云何比丘不願未來若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來强耆云何比丘受現在法若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法强耆云何比丘不受現在法若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法佛說如是尊者盧夷强耆及諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

根本分別品阿難說經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也爾時有一比丘過夜平旦往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三帀而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難即往佛所稽首作禮却住一面世尊問曰阿難汝實爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難答曰唯然世尊問曰阿難汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難即便說曰

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

世尊即復問曰阿難云何比丘念過去耶尊者阿難答曰世尊若有比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也世尊即復問曰阿難云何比丘不念過去尊者阿難答曰世尊若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去世尊即復問曰阿難云何比丘願未來耶尊者阿難答曰世尊若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也世尊即復問曰阿難云何比丘不願未來尊者阿難答曰世尊若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來世尊即復問曰阿難云何比丘受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法世尊即復問曰阿難云何比丘不受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我以如是爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品意行經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何意行生若有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及比丘住此入初禪受離生喜樂此二離生喜

樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生晃昱天中諸晃昱天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入第二禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生晃昱天中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼受無喜樂及比丘住此入第三禪受無喜樂此二無喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生遍淨天中如是意行生復次比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生果實天中諸果實天者生彼住彼受捨念清淨樂及比丘住此入第四禪受捨念清淨樂此二捨念清淨樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生果實天中如是意行生復次比丘度一切色想滅有礙想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量空處天中諸無量空處天者生彼住彼受無量空處想及比丘住此受無量空處想此二無量空處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量空處天中如是意行生復次比丘度無量空處無量識是無量識處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量識處天中諸無量識處天者生彼住彼受無量識處想及比丘住此受無量識處想此二無量識處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無量識處天中如是意行生復次比丘度無量識處無所有是無所有處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無所有處天中諸無所有處天者生彼住彼受無所有處想及比丘住此受無所有處想此二無所有處想無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生無所有處天中如是意行生復次比丘度一切無所有處想非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生非有想非無想處天中諸非有想非無想處天者生彼住彼受非有想非無想處想及比丘住此受非有想非無想處想此二想無有差別二俱等等所以者何先行此定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生非有想非無想處天中如是意行生復次比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸

成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者說最第一最大最上最勝最妙如是彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙得此定依此定住此定已不復受生老病死苦是說苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品拘樓瘦無諍經第八

我聞如是一時佛遊婆奇瘦劒摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃有稱有譏有無稱無譏而爲說法決定於齊決定知已所有內樂當求彼也莫相道說亦莫面前稱譽齊限說莫不齊限隨國俗法莫是莫非此分別無諍經事莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者此何因說莫求欲樂極下賤業爲凡夫行是說一邊亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者是說二邊莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者因此故說離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者此何因說有聖道八支正見乃至正定是謂爲八離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者因此故說有稱有譏有無稱無譏而爲說法者此何因說云何爲稱云何爲譏而不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自譏所以者何欲者無常苦摩滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自譏自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自譏所以者何彼沙門梵志所可畏苦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自譏有結不盡此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自譏所以者何若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自譏也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便自稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自譏所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自譏也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便自稱如是有稱有譏而不說法也不稱不譏而爲說法云何不稱不譏而爲說法若欲相應與喜樂

俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦摩滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法如是不稱不譏而爲說法有稱有譏有無稱無譏而爲說法者因此故說也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修也有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶彼若因五欲功德生喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶若有比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者因此故說莫相道說亦莫面前稱譽者此何因說有相道說不眞實虛妄無義相應有相道說眞實不虛妄無義相應有相道說眞實不虛妄與義相應於中若有道說不眞實虛妄無義相應者此終不可說於中若有道說眞實不虛妄無義相應者彼亦當學不說是也於中若有道說眞實不虛妄義相應者彼爲知時正知正念令成就彼如是面前稱譽莫相道說亦莫面前稱譽者因此故說齊限

說莫不齊限者此何因說不齊限說者煩身念喜忘心疲極聲壞向智者不自在也齊限說者不煩身念不喜忘心不疲極聲不壞向智者得自在也齊限說莫不齊限者因此故說隨國俗法莫是莫非者此何因說云何隨國俗法是及非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說楮或說杅或說椀或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說楮或說杅或說椀或說器彼彼事隨其力一向說此是眞諦餘者虛妄如是隨國俗法是及非也云何隨國俗法不是不非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說楮或說杅或說椀或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說楮或說杅或說椀或說器彼彼事不隨其力不一向說此是眞諦餘者虛妄如是隨國俗法不是不非也隨國俗法莫是莫非者因此故說有諍法無諍法云何諍云何無諍法若欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也若自

身苦行至苦非聖行無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也有結不盡此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也有結滅盡此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也不求內樂此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也求於內樂此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也於中若有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有樂是聖樂無欲樂離樂息

樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也於中若有道說不眞實虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有道說眞實不虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也於中若有道說眞實不虛妄與義相應此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也無齊限說者此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也齊限說者此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也隨國俗法是及非此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也隨國俗法不是不非此法無諍以何等故此法無諍此法無

苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍
也是謂諍法汝等當知諍法及無諍法知諍
法及無諍法已棄捨諍法修習無諍法汝等
當學如是須菩提族姓子以無諍道於後知
法如法

知法如眞法　須菩提說偈　此行眞實空
捨此住止息

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十三

音釋

癰（於容切癰疽也）橢（他果切木器也）杅（音于盆也）

中阿含經卷第四十四　　名四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鸚鵡經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛城乞食於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少有所爲出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗在大牀上金盤中食於是白狗遥見佛來見已便吠世尊語白狗汝不應爾謂汝從護至吠白狗聞已極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納都提子於後還家見己白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥問家人曰誰觸娆我狗令極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥家人答曰我等都無觸娆白狗令大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥摩納當知今日沙門瞿曇來此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應爾謂汝從護至吠因是摩納故令白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納都提子聞已便大瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遥見鸚鵡摩納都提子來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納都提子來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終者如屈申臂頃必生地獄所以者何以彼於我極大瞋恚若有衆生因瞋恚心故身壞命終必至惡處生地獄中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所語世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食來耶世尊答曰我今往至汝家乞食瞿曇向我白狗說何等事令我白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥世尊答曰我今平旦著衣持鉢入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於是白狗遥見我來見已而吠我語白狗汝不應爾謂汝從護至吠是故白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂慼愁臥鸚鵡摩納問世尊曰白狗前世是我何等世尊告曰止止摩納愼莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩納復更再三問世尊曰白狗前

世是我何等世尊亦至再三告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意世尊復告於摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白狗者於前世時即是汝父名都提也鸚鵡摩納聞是語已倍極瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰我父都提大行布施作大齋祠身壞命終生妙梵天何因何緣乃生於此下賤狗中世尊告曰汝父都提以此增上慢是故生於下賤狗中

梵志增上慢　此終六處生　雞狗猪及豺
驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上摩納白狗必還上牀也若前世時是我父者白狗還於金盤中食摩納白狗必當還於金盤中食也若前世時是我父者示我所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知摩納白狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金盤中食白狗即還金盤中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知白狗即從牀上來下往至前世所止宿處以口及足把牀四脚下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園爾時世尊無量大眾前後圍繞而為說法世尊遙見鸚鵡摩納來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今命終者如屈申臂頃必生善處所以者何彼於我極有善心若有眾生因善心故身壞命終必至善處生於天中爾時鸚鵡摩納往詣佛所共相問訊却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者為如是耶不如是耶鸚鵡摩納答曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼眾生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答曰彼眾生者因自行業因業得報緣業依業業處眾生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略不廣分別我不能知願沙門瞿曇為我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人殺生兇弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸眾生乃至蜫蟲彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命極短所以者何此道受短壽謂男子女人殺生兇弊極惡飲血摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人

壽命極長若有男子女人離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有疾病若有男子女人觸嬈衆生彼或以手拳或以木石或以刀杖觸嬈衆生彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間多有疾病所以者何此道受多疾病謂男子女人觸嬈衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有疾病若有男子女人不觸嬈衆生彼不以手拳不以木石不以刀杖觸嬈衆生彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男子女人不觸嬈衆生摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形不端正若有男子女人急性多惱彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身

壞命終必至惡處生地獄中來生人間形不端正所以者何此道受形不端正謂男子女人急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人形體端正若有男子女人不急性多惱彼聞柔輭麤獷强言不大瞋恚不憎嫉生憂不廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間形體端正所以者何此道受形體端正謂男子女人不急性多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有威德若有男子女人內懷嫉妬彼見他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有威德所以者何此道受無威德謂男子女人內懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有大威德若有男子女人不懷嫉妬彼見他得供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有大威德所以者何此道

受有威德謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生卑賤族若有男子女人憍慠大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供養不供養可與道不與道可與坐不與坐可叉手向禮拜問訊不叉手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間生卑賤族所以者何此道受生卑賤族謂男子女人憍慠大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人生尊貴族若有男子女人不憍慠大慢便可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而奉事可供養而供養可與道而與道可與坐人與坐可叉手向禮拜問訊而叉手向禮拜代訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間生尊貴族所以者何人道受生尊貴族謂男子女人不憍慠大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣力子女人無有財物若有男子女人不作施主不行布施彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者

飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有財物所以者何此道受無財物謂男子女人不作施主不行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有財物若有男子女人作施主行布施彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間多有財物所以者何此道受多有財物謂男子女人作施主行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間有惡智慧所以者何此道受惡智慧謂男子女人不數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有善智慧若有男子女人能數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志數往詣彼隨時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白黑從何生何義現世報何義後世報問已能行彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間有善智慧所以者何此道受善智慧謂男子女人能數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽作多疾病相應業必得多疾病作少疾病相應業必得少疾病作不端正相應業必得不端正作端正相應業必得端正作無威德相應業必得無威德作威德相應業必得威德作卑賤族相應業必得卑賤族作尊貴族相應業必得尊貴族作無財物相應業必得無財物作多財物相應業必得多財物作惡智慧相應業必得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧摩納此是我前所說眾生因自行業因業得報緣業依業業處眾生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊從今日入都提家如入此舍衛地優婆塞家令都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量眾聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別大業經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陀子中後彷徉往詣尊者三彌提所共相問訊却坐一面賢三彌提我欲有所問聽我問耶尊者三彌提答曰賢哺羅陀子欲問便問我聞已當思異學哺羅陀子便問曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣

謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅
陀子世尊無量方便說若故作業作已成者
我說無不受報或現世受或後世受若不故
作業作已成者我不說必受報也異學哺羅
陀子至再三語尊者三彌提曰賢三彌提我
面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業
虛妄唯意業眞諦或有定比丘入彼定無所
覺尊者三彌提亦再三告曰賢哺羅陀子汝
莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不善
也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方
便說若故作業作已成者我說無不受報或
現世受或後世受若不故作業作已成者我
不說必受報也異學哺羅陀子問尊者三彌
提若故作業作已成者當受何報尊者三彌
提答曰賢哺羅陀子若故作業作已成者必
受苦也異學哺羅陀子復問尊者三彌提曰
賢三彌提汝於此法律學道幾時尊者三彌
提答曰賢哺羅陀子我於此法律學道未久
始三年耳於是異學哺羅陀子便作是念年
少比丘尚能護師況復舊學上尊人耶於是

異學哺羅陀子聞尊者三彌提所說不是不
非即從座起奮頭而去彼時尊者大周那去
尊者三彌提晝行坐處不遠於是尊者大周
那謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論
者彼盡誦習善受持已即從座起往詣尊者
阿難所共相問訊却坐一面謂尊者三彌提
與異學哺羅陀子所共論者盡向尊者阿難
說之尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此
論可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛
具向世尊而說此義或能因是得從世尊聞
異法也於是尊者阿難尊者大周那共往詣
佛尊者大周那稽首佛足却住一面尊者阿
難稽首佛足却住一面彼時尊者阿難語曰
賢者大周那可說可說於是世尊問曰阿難
周那比丘欲說何事尊者阿難白曰世尊今
自當聞於是尊者大周那謂尊者三彌提與
異學哺羅陀子所共論者盡向佛說世尊聞
已告曰阿難看三彌提比丘癡人無道所以
者何異學哺羅陀子問事不定而三彌提比
丘癡人一向答也尊者阿難白曰世尊若三

彌提比丘因此事說所有覺者是苦當何咎
耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比丘亦復無
道阿難此三彌提癡人彼異學哺羅陀子盡
問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三彌
提癡人爲異學哺羅陀子所問如是答者賢
哺羅陀子若故作樂業作已成者當受樂報
若故作苦業作已成者當受苦報若故作不
苦不樂業作已成者當受不苦不樂報阿難
若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所問如是
答者異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提癡
人況復能問如是事耶阿難若汝從世尊聞
分別大業經者於如來倍復增上心靜得喜
於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是
時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說分別
大業經者諸比丘聞已當善受持世尊告曰
阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊
者阿難白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言
阿難或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至
邪見此不離不護已身壞命終生善處天中
阿難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪

見此離護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報所以者何我見此離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是此不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報若我不聽彼若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄

者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼也若作是說若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作是說若更有如是比丘不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞

命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者我聽彼也若作是說若更有如是比丘離殺不與取邪婬妄言乃至邪見彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是眞諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報

故彼不以此因不以此緣身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者彼若本作善業作已成者因離護故彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一人離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者彼即因此緣此身壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣

此身壞命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者彼即因此緣此身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因離護故未盡應受報彼因此緣此身壞命終生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲如是也復次有四種人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有阿難猶如四種柰或柰不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟似熟如是阿難四種柰喻人或有人無有似有或有似無有或無有似無有或有似有佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品第十三竟

中阿含經卷第四十四

音釋

鸚鵡（鸚烏莖切鵡罔甫切鸚鵡能言鳥也）嬈（而沼切擾亂也）誣（微夫切誣詐也）犲（牀皆切狼屬）唯（以水切恭應之辭）然 蜫（公渾切蟲之總名）獷（古猛切獷惡貌）嫉（秦悉切）妬（都故切）哺（蒲故切）彷徉（彷蒲光切徉余章切彷徉又徙倚也徘徊佪之貌）鬘（莫班切）數數（色角切頻也）柰（乃代切果名）

中阿含經卷第四十五　名五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品第十四（有十經）　第四分別誦

心浮受法二　行禪說獵師　五支財物主　瞿曇彌多界

心品心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰爲染著誰起自在彼時比丘則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰爲染著誰起自在世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟誰將世間去誰爲染著誰起自在比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘心將世間去心爲染著心起自在比丘彼將世間去彼爲染著彼起自在比丘多聞聖弟子非心將去非心染著非心自在比丘多聞聖弟子不隨心自在而心隨多聞聖弟子比丘白曰

善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘我所說甚多謂正經歌詠記說偈他因緣撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義比丘若有族姓子我所說四句偈知義知法趣法向法趣順梵行比丘說多聞比丘無復過是比丘如是多聞比丘如來如是施設多聞比丘比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰比丘若比丘聞此苦復以慧正見苦如眞者聞苦集苦滅苦滅道復以慧正見苦集滅道如眞者比丘如是多聞比丘明達智慧如來如是施設多聞比丘明達智慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊聰明比丘黠慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何聰明比丘黠慧廣慧云何施設聰明比丘黠慧廣慧世尊聞已嘆曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊云何聰明比丘黠慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何施設聰明比丘黠慧廣慧比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊告曰若比丘不念自害不念害他亦不念俱害比丘但念自饒益及饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂比丘如是聰明比丘黠慧廣慧如來如是施設聰明比丘黠慧廣慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說善受善持善誦習已即從座起稽首佛足繞三帀而還彼時比丘聞世尊教在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼尊者知法已乃至得阿羅漢佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品浮彌經第二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者浮彌亦在王舍城無事禪室中於是尊者浮彌過夜平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞食尊者浮彌復作是念且置入王舍城乞食我寧可往至王子耆婆先那童子家於是尊者浮彌便往至王子耆婆先那童子家王子耆婆先那童子遥見尊者浮彌來即從坐起偏袒著衣叉手向尊者浮彌作如是說善來尊者浮彌尊者浮彌久不來此可坐此牀尊者浮彌即便就坐王子耆婆先

那童子稽首尊者浮彌足却住一面白曰尊者浮彌我欲有所問聽我問耶尊者浮彌答曰王童子欲問便問我聞已當思王童子便問尊者浮彌或有沙門梵志來詣我所而語我曰王童子有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果尊者浮彌尊師何意云何說尊者浮彌告曰王童子我不面從世尊聞亦不從諸梵行聞王童子世尊或如是說或有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果王童子白曰若尊者浮彌尊師如是意如是說者此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天最在其上尊者浮彌可在此食尊者浮彌嘿然而受王童子知尊者浮彌嘿然受已即從座起自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法尊者浮彌為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去往詣佛所稽首

佛足却坐一面與王童子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰浮彌何意不為王童子說四喻耶尊者浮彌問曰世尊何謂四喻世尊答曰浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得乳者而[殸/牛]牛角必不得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳而[殸/牛]牛角必不得乳所以者何以邪求乳謂[殸/牛]牛角也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得乳者飽飲飼牛而[殸/牛]牛乳彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而[殸/牛]牛乳彼必得乳所以者何以正求乳謂[殸/牛]牛乳也如

是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得酥者以器盛水以抨抨之必不得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛水以抨抨之必不得酥所以者何以邪求酥謂抨水也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得酥者以器盛酪以抨抨之彼必得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛酪以抨抨之彼必得酥所以者

何以正求酥謂抨酪也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得油者以榨具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油無願願無願非有願非無願人欲得油以榨具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油所以者何以邪求油謂壓沙也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也猶如有人欲得油者以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油無願願無願非有願非無願人欲得油以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油所以者何以正求油謂壓麻子也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得火者以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火無願願無願非有願非無願人欲得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火所以者何以邪求火謂鑽濕木也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得火者以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火無願願無願非有願非無願人欲得火以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火所以者何以正求火謂鑽燥木也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若汝為王童子說此四喻者王童子聞已必大歡喜供養於汝盡其形壽謂衣被飯食臥具湯藥及餘種種諸生活具尊者浮彌白曰世尊我本未曾聞此四喻何由得說唯今始從世尊聞之佛說如是尊者浮彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品受法經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間真實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有沙門梵志

快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也猶春後月日中極熱有葛藤子日炙坼迸墮一娑羅樹下彼時娑羅樹神因此故而生恐怖於是彼樹神若邊傍種子村神村百穀藥木有親親朋友樹神於種子見當來有恐怖有災患故便往至彼樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿怖今此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不為風雨日所中傷得大雨漬便速生也彼樹神而作是念以何等故彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見當來有何恐怖有何災患而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿怖樹神此種子或為鹿食或為孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不為風雨日所中傷得大雨漬便速生也成莖枝葉柔軟成節觸體喜悅此莖枝葉柔軟成節觸體喜悅樂更樂觸此緣樹成大枝節葉纏裹彼樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神而作是念彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見此當來恐怖見此災患故而來慰勞我言樹神勿恐樹神勿怖樹神此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不為風雨日所中傷得大雨漬便速生也我因種子緣種子故受此極苦甚重苦也如是或有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自然重濁欲重濁恚重濁癡彼數隨欲心受苦憂慼數隨恚心癡心受苦憂慼彼以苦以憂盡其形壽修行梵行乃至啼泣墮淚彼受此法成具足已身壞命終必昇善處生於天中是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有沙門梵志裸形無衣或以手為衣或以葉為衣或以珠為衣或不以瓶取水或不以櫆取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食

不懷姙家食不畜狗家食有糞蠅飛來而不食不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都不飲學無飲行或噉一口以一口為足或二三四乃至七口以七口為足或食一得以一得為足或二三四乃至七得以七得為足或日一食以一食為足或二三四五六七日半月一月一食以一食為足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜䵃或食頭頭羅食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或脩蹲行或有臥刺以刺為牀或有臥果以果為牀或有事水晝夜手抒或有事火竟宿然之或事日月尊祐大使叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行彼受此法成具足已身壞命終必至惡處生地獄中是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自然不重濁欲不重濁恚不重濁癡彼不數隨欲心受苦憂感不數隨恚心癡心受苦憂感彼以樂以喜盡其形壽修行梵行乃至歡喜心彼受此法成具足已五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法不還此世是謂受法現樂當來亦受樂報世間真實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品受法經下第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此世間如是欲如是婬如是愛如是樂如是意令不喜不愛不可法滅喜愛可法生彼如是欲如是婬如是愛如是樂如是意然不喜不愛不可法生喜愛可法滅此是癡法我法甚深難見難覺難達如是我法甚深難見難覺難達不喜不愛不可法滅喜愛可法生是不癡法世間真實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有一自樂自喜殺生因殺生生樂生喜彼自樂自喜不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生樂生喜如是身樂心樂不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自苦自憂斷殺因斷殺生苦生憂彼自苦自憂斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因斷邪見生苦生憂如是身苦心苦善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有一自苦自憂殺生因殺生生苦生憂彼自苦自憂不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生苦生憂如是身苦心苦不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自樂自喜斷殺因斷殺生樂生喜彼自樂自喜斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因斷邪見生樂生喜如是身樂心樂善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受法現樂當來亦受樂報若有

受法現樂當來受苦報彼癡者不知如眞此受法現樂當來受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶如阿磨尼藥一分好色香味然雜以毒或有人爲病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹便不成藥如是此受法現樂當來受苦報彼癡者不知如眞此受法現樂當來受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現苦當來受樂報彼癡者不知如眞此受法現苦當來受樂報不知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現苦當來亦受苦報彼癡者不知如眞此受法現苦當來亦受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶如大小便復雜以毒或有人爲病故服服時惡色臭無味不可口而傷咽服已在腹便不成藥如是此受法現苦當來亦受苦報彼癡者不知如眞此受法現苦當來亦受苦報不知如眞已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來亦受樂報彼癡者不知如眞此受法現樂當來亦受樂報不知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法彼習行法不知如眞不習行法不知如眞習行法不知如眞不習行法不知如眞已不習行法習習行法不習不習行法習習行法不習已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來受苦報彼慧者知如眞此受法現樂當來受苦報知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現苦當來受樂報彼慧者知如眞此受法現苦當來受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅猶如大小便和若干種藥或有人爲病故服服時惡色臭無味不可口而傷咽服已在腹便成藥如是此受法現苦當來受樂報彼慧者知如眞此受法現苦當來受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現苦當來亦受苦報彼慧者知如眞此受法現苦當來亦受苦報知如眞已便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現樂當來亦受樂報彼慧者知如眞此受法現樂當來亦受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅猶如酥蜜和若干種藥或有人爲病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹便成藥如是此受法現樂當來亦受樂報彼慧者知如眞此受法現樂當來亦受樂報知如眞已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法彼習行法知如眞不習行法知如眞習行法知如眞不習行法知如眞已便習行法習不習行法不習習行法習不習行法不習已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法世間眞

實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十五　名五

音釋

黠胡八切慧也　擊居侯切以手取乳也　榨側嫁切打油具也　漬疾智切液溺也　壓乙甲切也笮也　坼恥格切裂也　裸魯果切赤體也　槪苦回切美斗也　蠅余陵切青蠅也　稗旁卦切稊稗也　穄子例切黍穄也　麵古猛切變也　抒神與切汲治也

中阿含經卷第四十六　名六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品行禪經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間眞實有四種行禪者云何爲四或有行禪者熾盛而謂衰退或有行禪者衰退而謂熾盛或有行禪者衰退則知衰退如眞或有行禪者熾盛則知熾盛如眞云何行禪者熾盛而謂衰退彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼心修習正思則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第二禪滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住定得第三禪成就遊彼心修習正思從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第四禪滅定也彼行禪者不知如眞我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼不知如眞已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想

無量空是無量空處成就遊彼心修習正思
從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪
者便作是念我心離本相更趣餘處失無量
空處滅定也彼行禪者不知如真我心修習
正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是
勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定
如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度
一切無量空處無量識是無量識處成就遊
彼心修習正思從無量識處趣無所有處是
勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更
趣餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知
如真我心修習正思快樂息寂從無量識處
趣無所有處是勝息寂彼不知如真已於如
退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退
復次行禪者度一切無量識處無所有是無
所有處成就遊彼心修習正思從無所有處
趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便
作是念我心離本相更趣餘處失無所有處
滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思
快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處

是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失
定如是行禪者熾盛而謂衰退云何行禪者
衰退而謂熾盛彼行禪者離欲離惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思
餘小想修習第二禪道彼行禪者便作是念
我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二
禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒
相應想入初禪不應思餘小想入第二禪彼
不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪
者衰退而謂熾盛復次行禪者覺觀已息內
靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就
遊彼思餘小想修習第三禪道彼行禪者便
作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪
趣第三禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧
可思猒相應想入第二禪不應思餘小想入
第三禪彼不知如真已不覺彼心而便失定
如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者離
於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖
所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼
思餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是

念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第
四禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思
猒相應想入第三禪不應思餘小想入第四
禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是
行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者樂滅苦
滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四
禪成就遊彼思餘小想修習無量空處道彼
行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂
從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者
不知如真寧可思猒相應想入第四禪不應
思餘小想入無量空處彼不知如真已不覺
彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛
復次行禪者度一切色想滅有對想不念若
干想無量空是無量空處成就遊彼思餘小
想修習無量識處道彼行禪者便作是念我
心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量
識處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思
猒相應想入無量空處不應思餘小想入無
量識處彼不知如真已不覺彼心而便失定
如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度

一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼思餘小想修習無所有處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣至無所有處是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入無量識處不應思餘小想入無所有處彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼思餘小想修習非有想非無想處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者不知如眞寧可思猒相應想入無所有處不應思餘小想入非有想非無想處彼不知如眞已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛云何行禪者衰退則知衰退如眞彼行禪者所行所想所標度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失非有想非無想處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無所有處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量空處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼不受此行不念此想標唯行色樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不喜不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第四禪滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第二禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次行禪者所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第二禪滅定也彼知如眞已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如眞復次

行禪者所行所想所標離欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行欲樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真云何行禪者熾盛則知熾盛如真彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真世間真實有是四種行禪者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品說經第六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名四種說經如四種說經分別其義諦聽諦聽善思念之我今當說時諸比丘受

敬而聽佛言云何四種說經分别其義若有比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行欲樂相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我作而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第二禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第二禪彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息内靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我主此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息内靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息内靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久當得第三禪彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀已息内靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第二禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不猒我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受

此行不念此想標唯行第四禪相應念想昇
進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦
復不厭我生此法令我昇進如是不久當得
第四禪彼比丘應如是知復次比丘所行所
想所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身
覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪
成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息
相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法
不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如
是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比
丘所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不
苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受
此行不念此想標唯行第三禪相應念想退
轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦
復不厭我生此法而令我退然我此定不得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想
所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊彼受此行念此想標
立念如法令住一意彼比丘應當知我生此
法不退不進亦復不猒我生此法能令我住

而我此定必得久住彼比丘應如是知復次
比丘所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅
不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不
受此行不念此想標唯行無量空處相應念
想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不
住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久
當得無量空處彼比丘應如是知復次比丘
所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦
不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此
行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具
彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇
進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡
彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標
度一切色想滅有對想不念若干想無量空
是無量空處成就遊彼不受此行不念此想
標唯行色樂相應念想退轉具彼比丘應當
知我生此法不住不進亦復不猒我生此法
而令我退然我此定不得久住彼比丘應如
是知復次比丘所行所想所標度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無量空處

成就遊彼受此行念此想標立念如法令住
一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦
復不厭我生此法能令我住而我此定必得
久住彼比丘應如是知復次比　所行所想
所標度一切色想滅有對想不　若干想無
量空是無量空處成就遊彼不受此行不念
此想標唯行無量識處相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭
我生此法令我昇進如是不大當得無量識
處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所
標度一切色想滅有對想不念若干想無量
空是無量空處成就遊彼不受此行不念此
想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應
當知我生此法不退不住亦不昇進我生此
法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應
如是知復次比丘所行所想所標度一切無
量空處無量識是無量識處成就遊彼不受
此行不念此想標唯行無量空處相應念想
退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進
亦復不厭我生此法而令我退然我此定不

得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得無所有處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不退亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行非有想非無想處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得非有想非無想處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行厭相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有想有知齊是得知乃至非有想非無想處行餘第一有行禪比丘者從是起當為彼說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十六

中阿含經卷第四十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品獵師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時世尊告諸比丘獵師飼鹿不如是心令鹿得肥得色得力得樂長壽獵師飼鹿如是心飼唯欲近食使近食已令憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬獵師飼鹿如是心也第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是彼第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是彼第二羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界第三羣鹿亦作是念第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇諂黠第一諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止如是第三羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界第四羣鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已便不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿甚奇猛儁第一猛儁若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四羣鹿獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四羣鹿便得脫獵師獵師眷屬境界比丘我說此喻欲令解義我今說此當觀其義獵師食者當知五欲功德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸獵師食者當知是五欲功德也獵師者當知是惡魔王也獵師眷屬者當知是魔王眷屬也羣鹿者當知是沙門梵志也第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔王魔王眷屬如是第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界猶如第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志亦復如是第二沙門梵志亦作是念第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔

王魔王眷屬如是彼第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可捨此世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根耶第二沙門梵志作是念已便捨世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸果根盡身極羸瘦氣力衰退力衰退已便心解脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已便隨魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第二羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是第二羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵志亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已便不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬然受持二見有見及無見彼受此二見故便隨魔王魔王眷屬如是第三沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第三羣鹿亦作是念第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇諂黠第一諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍罝作長圍罝已便得第三羣鹿所依住止如是第三羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界所依者當知有見也住止者當知無見也當觀彼第三沙門梵志亦復如是第四沙門梵志亦作是念第一第二第三沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門梵志作是念已便依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是第四沙門梵志便脫魔王魔王眷屬境界猶如第四羣鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近食已

便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四群鹿甚奇猛儁第一猛儁，若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四群鹿彼獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四群鹿便脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第四沙門梵志亦復如是比丘當學如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切色想至非有想非無想處成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊慧見諸漏盡斷知是謂魔王魔王眷屬所不至處比丘如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處當學如是修佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品五支物主經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所欲見世尊供養禮事五支物主便作是念且置往見佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我今寧可詣一娑羅末利異學園於是五支物主便至此道遊戲歡樂近巾頭阿梨往詣一娑羅末利異學園彼時娑羅末利異學園中有一異學沙門文祁子在於彼中為大宗主眾人之師眾所敬重統領大眾五百異學師彼在擾亂眾發高大音聲其聲喧鬧說若干種畜生之論謂論王論賊論鬬諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中如是比聚集論若干種畜生之論異學沙門文祁子遙見五支物主來便自勑已眾令默然住汝等默然莫復語言宜自收斂此沙門瞿曇弟子五支物主來若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所以者何彼愛樂默然稱說默然若彼見此眾默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已眾已自默然住於是五支物主往詣異學沙門文祁子所共相問訊却坐一面異學沙門文祁子語曰物主若有四事我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門云何為四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門五支物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往詣佛稽首作禮却坐一面與異學沙門文祁子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰物主如異學沙門文祁子所說若當爾者嬰孩童子支節柔軟仰向臥眠亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童子

尚無身想況復作身惡業耶唯能動身物主嬰孩童子尚無口想況復惡言耶唯能得啼物主嬰孩童子尚無命想況復行邪命耶唯有呻吟物主嬰孩童子尚無念想況復惡念耶唯念母乳物主若如異學沙門文祁子說者如是嬰孩童子成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主若有四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門云何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門物主身業口業者我施設是戒若主念者我施設是心所有與心相隨物主我說當知不善戒當知不善戒從何而生當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善戒耶物主我說當知善戒當知善戒從何而生當知善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善戒耶物主我說當知不善念當知不善念從何而生當知不善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善念耶物主我說當知善念當知善念從何而生當知善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶物主云何不善戒耶不善身行不善口意行是謂不善戒物主此不善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何爲心若心有欲有恚有癡當知不善戒從是心生物主不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口 意不善業修口意善業此不善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善戒也物主云何善戒耶善身業善口意業是謂善戒物主此善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何爲心若心無欲無恚無癡當知善戒從是心生物主善戒何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子行戒不著戒此善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善戒也物主云何不善念耶欲念恚念害念是謂不善念物主不善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何爲想戒說想多種無量種若干種行或欲想或恚想或害想物主衆生因欲界想故生不善念欲界相應若有想者因彼想故生不善念欲界相應物主衆生因恚害界想故生不善念恚害界相應若有想者因彼想故生不善念恚害界相應此不善念從是想生物主不善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善念也物主云何善念耶無欲念無恚念無害念是謂善念物主善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何爲想我說想多種無量種若干種行或無欲想或無恚想或無害想物主衆生因無欲界想故生

善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無欲界相應物主衆生因無恚無害界故生善念無恚無害界相應若有想者因彼想故生善念無恚無害界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊此善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善念也物主若多聞聖弟子以慧觀不善戒知如眞從生不善戒知如眞此不善戒滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善戒知如眞以慧觀善戒知如眞從生善戒知如眞此善戒滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅善戒知如眞以慧觀不善念知如眞從生不善念知如眞此不善念滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善念知如眞以慧觀善念知如眞從生善念知如眞此善念滅無餘敗壞無餘知如眞以慧觀賢聖弟子如是行者滅善念知如眞所以者何因正見故生正志因正志故生正語因正語故生正業因正業故生正命因正命故生正方便因正方便故生正念因正念故生正定賢聖弟子心如是定已便解脫一切婬怒癡物主賢聖弟子如是正心解脫已便知一切生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂學見迹成就八支漏盡阿羅漢成就十支物主云何學見迹成就八支謂學正見至學正定是謂學見迹成就八支物主云何漏盡阿羅漢成就十支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支物主若有十支我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門佛說如是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品瞿曇彌經第九

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加鞞羅衛尼拘類樹園爾時摩訶波闍波提瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此新金縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂納受世尊告曰瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養大衆大生主瞿曇彌至再三白曰世尊此新金縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂納受世尊亦至再三告曰瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養衆爾時尊者阿難立世尊後執拂侍佛於是尊者阿難白曰世尊此大生主瞿曇彌於世尊多所饒益世尊母命終後乳養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難大生主瞿曇彌實於我多所饒益我母命終後乳養於我阿難我亦於大生主瞿曇彌多所饒益所以者何大生主瞿曇彌因我故得自歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒阿難若有人因人故得自歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒者此人供養於彼人至盡形壽以飲食衣被牀榻湯藥及

若千種諸生活具不得報恩復次阿難有七施衆有十四私施得大福得大果得大功德得大廣報阿難云何七施衆得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在世時佛爲首施佛及比丘衆是謂第一施衆得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆施比丘衆施比丘尼衆入比丘僧園而白衆曰衆中爾所比丘來布施彼也入比丘尼僧房而白衆曰衆中爾所比丘尼來布施彼也是謂第五施衆得大福得大果得大功德得大廣報阿難當來時有比丘名姓種不精進著袈裟衣彼不精進不精進故施依衆故緣衆故上衆故因衆故我說爾時施主得無量不可數不可計福得善得樂況復今比丘成就行事成就除事成就行事除事成就質直成就柔輭成就質直柔輭成就忍成就樂成就忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成就威儀成就行來遊成就威儀行來遊成就信成就戒成就多聞成就施成就慧成就信戒多聞施慧也是謂第七施衆得大福得大果得大功德得大廣報是謂有七施衆得六福得大果得大功德得大廣報阿難云何有十四私施得大福得大果得大功德得大廣報有信族姓男族姓女布施如來施緣一覺施阿羅漢施向阿羅漢施阿那含施向阿那含施斯陀含施向斯陀含施須陀洹施向須陀洹施離欲外仙人施精進人施不精進人布施畜生阿難布施畜生得福百倍施不精進人得福千倍施精進人得福百千倍施離欲外仙人得福億百千倍施向須陀洹無量得須陀洹無量向斯陀含無量得斯陀含無量向阿那含無量得阿那含無量向阿羅漢無量得阿羅漢無量緣一覺無量況復如來無所著等正覺耶此十四私施得大福得大果得大功德得大廣報復次阿難有四種布施三淨施云何爲四或有布施因施主淨非受者或有布施因受者淨非施主或有布施非因施主淨亦非受者或有布施因施主淨受者亦然阿難云何布施因施主淨非受者耶施主精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果受者不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果是謂布施因施主淨非受者也阿難云何布施因受者淨非施主耶施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果受者精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果是謂布施因受者淨非施主也阿難云何布施非因施主淨亦非受者耶施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果受者亦不精進行惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果是謂布施非因施主淨亦非受者阿難云何布施因施主淨受者亦然耶施主精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果受者亦精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施果是謂布施因施主淨受者亦然於是世尊說此頌曰

精進施不精進　如法得歡喜心
信有業及果報　此施因施主淨

不精進施精進　不如法非喜心
不信業及果報　此施因受者淨
懈怠施不精進　不如法非喜心
不信業及果報　如是施無廣報
精進施於精進　如法得歡喜心
信有業及果報　如是施有廣報
奴婢及貧窮　自分施歡喜　信業信果報
此施善人稱　正護善身口　舒手以法乞
離欲施離欲　是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品多界經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧世尊告曰如是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難當來時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難是爲愚癡有恐怖智慧無恐怖愚癡有遭事災患憂慼智慧無遭事災患憂慼阿難諸有恐怖遭事災患憂慼彼一切從愚癡可得不從智慧於是尊者阿難悲泣淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不知處不知因緣不知是處非處者阿難如是比丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊如是比丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有比丘知界知處知因緣知是處非處者阿難如是比丘智慧非愚癡尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚癡世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有比丘見十八界知如眞眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界阿難見此十八界知如眞復次阿難見六界知如眞地界水界火界風界空界識界阿難見此六界知如眞復次阿難見六界知如眞欲界恚界害界無欲界無恚界無害界阿難見此六界知如眞復次阿難見六界知如眞樂界苦界喜界憂界捨界無明界阿難見此六界知如眞復次阿難見四界知如眞覺界想界行界識界阿難見此四界知如眞復次阿難見三界知如眞欲界色界無色界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞色界無色界滅界阿難見此三界知如眞復次

阿難見三界知如眞過去界未來界現在界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞妙界不妙界中界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞善界不善界無記界阿難見此三界知如眞復次阿難見三界知如眞學界無學界非學非無學界阿難見此三界知如眞復次阿難見二界知如眞有漏界無漏界阿難見此二界知如眞復次阿難見二界知如眞有爲界無爲界阿難見此二界知如眞阿難見此六十二界知如眞阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如是比丘知界世尊云何比丘知處世尊答曰阿難若有比丘見十二處知如眞眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見此十二處知如眞阿難如是比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知處云何比丘知因緣世尊答曰阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如眞因此有彼無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難如是比丘知因緣尊者阿難白曰世尊如是比丘知因緣云何比丘知是處非處世尊答曰阿難若有比丘見處是處知如眞見非處是非處知如眞阿難若世中有二轉輪王並治者終無是處若世中有一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二如來者終無是處若世中有一如來者必有是處阿難若見諦人故害父母殺阿羅漢破壞聖衆惡心向佛出如來血者終無是處若凡夫人故害父母殺阿羅漢破壞聖衆惡心向佛出如來血者必有是處阿難若見諦人故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離此內從外求尊求福田者終無是處若凡夫人捨離此內從外求尊求福田者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉凶者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是眞者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是眞者必有是處阿難若見諦人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙門梵志或持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或有沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者必有是處阿難若見諦人受八有者終無是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至善處生於天中者終無是處若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者必有是處阿難若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者終無是處若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至善處生天中者必有是處阿難若

身惡行口意惡行受樂報者終無是處阿難
若身惡行口意惡行受苦報者必有是處阿
難若身妙行口意妙行受苦報者終無是處
若身妙行口意妙行受樂樂報者必有是處
阿難若不斷五蓋心穢慧羸心正立四念處
者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四
念處者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧
羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是
處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七
覺意者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧
羸心不正立四念處不修七覺意欲得無上
正盡覺者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心
正立四念處修七覺意得無上正盡覺者必
有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正
立四念處不修七覺意得無上正盡覺盡苦
邊者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立
四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者
必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者
阿難白曰世尊如是比丘知是處非處於是
尊者阿難叉手　佛白曰世尊此經名何云
何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界
甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱
此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
心品第十四竟

中阿含經卷第四十七

音釋
飼祥吏切以食食之也　羸瘦羸倫爲切瘦所救切羸瘦謂瘠也　罝咨邪切也　呂　儁祖峻切大而敏也　羇居宜切

中阿含經卷第四十八　名八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品第十五 有十經前五經第四誦後五經第五誦故曰雙品　第四分別誦

馬邑及馬邑　牛角娑羅林　牛角娑羅林
求解最在後

雙品馬邑經上第一

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘衆俱
往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告
諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙
門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛
復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如
沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志
法已要是眞諦沙門不虛沙門若受衣被飲
食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供
給得大福得大果得大功德得大廣報汝等
當學如是云何如沙門法及如梵志法身行
清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自舉
不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽
若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復

更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘
若身清淨當復作何等當學口行清淨仰向
發露善護無鈌因此口行清淨不自舉不下
他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝
等作是念我身口行清淨我所作已辦不復
更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘
若身口清淨當復作何等當學意行清淨仰
向發露善護無鈌因此意行清淨不自舉不
下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若
汝等作是念我身口意行清淨我所作已辦
不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝
說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者
比丘若身口意行清淨當復作何等當學命
行清淨仰向發露善護無鈌因此命行清淨
不自舉不下他無穢無濁爲諸智梵行者所
共稱譽若汝等作是念我身口意命行清淨
我所作已辦不復更學已成德義無復上作
比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若

欲求上學者比丘身口意命行清淨當復作
何等比丘當學守護諸根常念閉塞念欲明
達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色
然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心
中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護
眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦
不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺
憂慼惡不善法趣向彼故守護意根若汝等
作是念身口意命行清淨守護諸根我所作
已辦不復更學已成德義無復上作比丘我
爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上
學者比丘身口意命行清淨守護諸根當復
作何等比丘當學正知出入善觀分別屈伸
低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住
坐卧眠寤語嘿皆正知之若汝等作是念我
身口意命行清淨守護諸根正知出入我所
作已辦不復更學已成德義無復上作比丘
我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求
上學者比丘身口意命行清淨守護諸根正
知出入當復作何等比丘當學獨住遠離在

無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地
穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或
至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身
正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財
物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺
淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於
諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷
此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊彼已得如是定心清淨無穢
無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作
證彼便知此苦如眞知此苦集知此苦滅知
此苦滅道如眞亦知此漏如眞知此漏集知
此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見
已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫
已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如眞是說沙門說梵志說聖說淨
浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢
汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂
沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏
穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是

謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品馬邑經下第二

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是眞諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀褥湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙門若有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有欺誑不息欺誑有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐僞沙門曲趣至惡處未盡已學非沙門道跡非沙門猶如鈇斧新作極利有頭有刃僧伽梨所裹我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧伽梨者有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見者彼諸親親朋友往詣而作是說賢人汝當學持僧伽梨賢汝學持僧伽梨有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持僧伽梨有貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧惡欲邪見是以我持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門若持水有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見彼諸親親朋友往詣而作是說賢汝當持水持水已有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持水貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧有惡欲有邪見是以持水者我說不是沙門是謂非沙門道跡非是沙門云何沙門道跡非不沙門若有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見此沙門

嫉沙門諛諂沙門詐僞沙門曲趣至惡處盡已學沙門道跡非不沙門是謂沙門道跡非不沙門彼如是成就戒身清淨口意清淨無有貪伺心中無恚無有睡眠無掉憍傲斷疑度惑正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念

有有有麤有妙有想來上出要知如眞彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞猶去村不遠有好浴池清泉流盈翠草被岸華樹四周或於東方有一人來飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去垢除熱亦除渴之如是南方西方北方有一人來飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去垢除熱亦除渴乏如是刹利族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴如是梵志居士工師族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂

爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品牛角娑羅林經上第三

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在牛角娑羅林及諸多知識上尊比丘大弟子等尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難如是比多知識上尊比丘大弟子等亦遊跋耆瘦在牛角娑羅林並共近佛葉屋邊住於是尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者阿難遥見彼諸尊往已白曰賢者離越哆當知此尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀過平旦往詣尊者舍梨子所賢者離越哆今可共彼諸尊往詣尊者舍梨子所儻能因彼從尊者舍梨子少多聞法於是尊者大目揵連尊者大迦葉

尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者舍梨子遥見彼諸尊來已尊者舍梨子因彼諸尊故說善來賢者阿難善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿難答曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法

者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越哆答曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者阿那律陁賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陁此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陁何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陁答曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土墼彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陁比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦旃延答曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉答曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說立正念正智自得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者目揵連尊者大迦葉已說隨所知我今復問賢者目揵連此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者目揵連何等比丘起發牛角娑羅林尊者大目揵連答曰尊者舍梨子若有比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神自在無量如意足彼行無量如意足變一為衆合衆為一一則住一有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶若如水履水如地而不陷沒上昇虛空結跏趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者大目揵連問曰尊者舍梨子我及諸尊已各自說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若

天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子答曰賢者目揵連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之賢者目揵連如是若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目揵連如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子告曰賢者目揵連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目揵連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最爲善說於是尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難往詣佛所諸尊者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却坐一面尊者舍梨子

白曰世尊今日賢者大目揵連尊者大迦葉賢者迦旃延賢者阿那律陀賢者離越哆賢者阿難過夜平旦來詣我所我遥見彼諸賢來已因彼諸賢故說善來賢者阿難善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿難即答我曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難比丘成就多聞尊者舍梨子白曰世尊賢者阿難如是說已我復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑

羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林賢者離越哆即答我曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如離越哆比丘所說所以者何離越哆比丘常樂坐禪尊者舍梨子白曰世尊賢者離越哆如是說已我復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿那律陀即答我曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有十土墼彼少有方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界微少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如阿那律陀

比丘所說所以者何阿那律陀比丘成就天
眼尊者舍梨子白曰世尊賢者阿那律陀如
是說已我復問曰賢者迦旃延賢者阿那律
陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延
此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅
樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比
丘起發牛角娑羅林賢者迦旃延即答我曰
尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿毗
曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯捷
尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世
尊嘆曰善哉善哉舍梨子如迦旃延比丘所
說所以者何迦旃延比丘分別法師尊者舍
梨子白曰世尊賢者迦旃延如是說已我復
問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨
所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林
甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶
若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑
羅林尊者大迦葉即答我曰賢者舍梨子若
有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少
欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱
說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精
勤自立正念正智稱說立正念正智自得定
稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡
稱說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說
勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比丘
起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍梨
子如迦葉比丘所說所以者何迦葉比丘常
行無事尊者舍梨子白曰世尊尊者大迦葉
如是說已我復問曰賢者目揵連尊者大迦
葉已說隨所知我今復問賢者目揵連此牛
角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆
敷妙香猶若天華賢者目揵連何等比丘起
發牛角娑羅林賢者大目揵連即答我曰尊
者舍梨子若有比丘有大如意足有大威德
有大福祐有大威神自在無量如意足彼行
無量如意足變一為眾合眾為一一則住一
有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶
若如水履水如地而不陷沒上昇虛空結跏
趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有大
威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵
天尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林
世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如目揵連比丘
所說所以者何目揵連比丘有大如意足於
是尊者大目揵連即從座起偏袒著衣叉手
向佛白曰世尊我及諸尊如是說已便白尊
者舍梨子曰尊者舍梨子我及諸尊已各自
說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑
羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙
香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛
角娑羅林尊者舍梨子即答我曰賢者目揵
連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲
得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊行
彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼住
止日中晡時遊行賢者目揵連猶王王臣衣
服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中前
著者即取著之彼若欲得日中晡時著者即
取著之賢者目揵連如是若有比丘隨用心
自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前遊
行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止
日中晡時遊行即彼住止日卜晡時遊行賢

者目揵連如是比丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉目揵連如舍梨子比丘所說所以者何舍梨子比丘隨用心自在於是尊者舍梨子即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我及諸賢如是說已告曰賢者目揵連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目揵連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最爲善說世尊我等誰爲善說耶世尊答曰舍梨子一切悉善所以者何此諸法者盡我所說舍梨子聽我所說如是比丘起發牛角娑羅林舍梨子若有比丘隨所依住城郭村邑彼過夜平旦著衣持鉢入村乞食善守護身善斂諸根善立其念彼乞食已過日中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上或至無事處或至樹下或至空安靜處敷尼師壇結跏趺坐不解結跏趺坐乃至漏盡彼便不解結跏趺坐乃至漏盡舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品牛角娑羅林經下第四

我聞如是一時佛遊那摩提瘦在揵祁精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而行乞食食訖中後往詣牛角娑羅林爾時牛角娑羅林有三族姓子共在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者便敷牀汲水出洗足器安洗足凳及拭脚巾水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室宴坐若彼乞食有後還者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食足而食之若有餘者便瀉著淨地及無蟲水中取彼食器淨洗拭已舉著一面收卷牀席拾洗足凳收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室宴坐彼尊者等至於晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無有水便持行取若能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉持著一面各不相語各不相問彼尊者等五日一集或共說法或聖嘿然於是守林人遙見世尊來逆呵止曰沙門沙門莫入此林所以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即呵彼曰汝守林人莫呵世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提爲佛敷牀尊者金毗羅爲佛取水爾時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座已問曰阿那律陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸賢心我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏問尊者難

提答亦如是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸賢心我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳頗得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得人上之法而有差降安樂住止世尊我等離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得此人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我等度一切色想至得非有想非無想處成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我等得如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更無有餘得人上之法而有差降安樂住止於是世尊便作是念此族姓子之所遊行安隱快樂我今寧可為彼說法世尊作是念已即為尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去於是尊者阿那律陀難提金毗羅送世尊隨其近遠便還所住尊者難提尊者金毗羅歎尊者阿那律陀曰善哉善哉尊者阿那律陀我等初不聞尊者阿那律陀說如是義我等如是有大如

意足有大威德有大福祐有大威神然尊者阿那律陀盡向世尊極稱譽我等尊者阿那律陀嘆尊者難提金毗羅曰善哉善哉尊者我亦初未曾從諸賢等聞尊者如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神然我長夜以心知尊者心尊者有大如意足有大威德有大福祐有大威神是故我向世尊如是如是說於是長鬼天形體極妙光明巍巍夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面白世尊曰大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅地神從長鬼天聞所說放高大音聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天須臾聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅世尊告曰如是如是長鬼天諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已便放高大音聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四天王天三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天須臾聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天若彼三族家此三族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼三族家憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得大善利安隱快樂若彼村邑及天魔梵沙門梵志從人至天憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得利饒益安隱快樂長鬼天此三族姓子如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是此三族姓子及長鬼天聞佛所說歡喜奉行

雙品求解經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘緣於彼意不知他心如真者彼世尊正盡覺不可知云何求解於如來乎時諸比丘白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰比丘諦聽善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰緣於彼意不知他心如真者當以二事求解如來一者眼知色二者耳聞聲若有穢汙眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有穢汙眼耳知法彼尊者無若無此者當復更求若有雜眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有雜眼耳知法彼尊者無若無此者當復更求若有白淨眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有白淨眼耳知法彼尊者有若有此者當復更求彼尊者爲長夜行此法爲蹔行耶若求時則知彼尊者長夜行此法不蹔行也若常行者當復更求彼尊者爲爲名譽爲爲利義入此禪耶不爲名譽不爲利義入此禪耶若求時則知彼尊者非爲災患故入此禪也若有作是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也便應問彼賢者有何行有何力有

何智令賢者自正觀如是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡耶彼若作是答賢者我不知彼心亦非餘事知然彼尊者或獨住或在衆或在集會若有善逝若爲善逝所化爲宗主因食可見彼賢者我不自知我從彼尊者聞面前諮受我樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也賢者我有是行有是力有是智令我自正觀如是說彼尊者樂行不恐怖離欲不行欲欲已盡也於中當復問彼如來法若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有白淨法有彼處此法滅盡無餘如來爲彼答若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有穢汙眼耳知法如來滅斷拔絕根本終不復生若有雜眼耳知法如來滅斷拔絕根本絕不復生若有白淨法如是我白淨如是境界如是沙門我如是成就此正法律有信弟子往見如來奉侍如來從如來聞法如來爲說法上復上妙復妙善除黑白如來爲說法上復上妙復妙善除黑白者如是如是聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有何力有何智令賢者知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是答賢者若我不知世尊心亦非餘事知我因世尊有如是淨信世尊爲我說法上復上妙復妙善除黑白賢者如如世尊爲我說法者如是如是我聞如來爲我說法上復上妙復妙善除黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶賢者我有是行有是力有是智令我知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也若有此行有此力深著如來信根已立者是謂信見本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能奪如是求解如來如是正知如來

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第四分別誦訖

中阿含經卷第四十八

音釋

寤 五故切寐覺也　穰積 穰如羊切已治稻稈也積正作積子智切秉也　伺 相吏切伺察也　諛諂 諛容朱切諂丑琰切面從曰諛佞言曰諂　鉞斧 鉞王月切大斧也大曰鉞小曰斧　哆 丁可切　墼 吉歷切未燒磚也　晡 奔謨切日加申時也　凳 丁鄧切牀屬　澡鑵 澡子皓切洗也罐古玩切瓶屬

中阿含經卷第四十九　名九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

說智阿夷那　拘樓明聖道　東園論小空

大空最在後

雙品說智經第六　第五誦名後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘來向汝說已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食衆生以此得存長養云何爲四一曰摶食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於摶食意不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是更樂意念識食不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸賢我如是知如是見此四食得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行 立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四說云何爲四一曰見見說二曰聞聞說三曰識識說四曰知知說賢者云何知云何見此四說得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於見見說不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是聞聞識知知說不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞諸賢我如是知如是見此四說得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六處眼處耳鼻舌身意處賢者云何知云何見此內六處得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於眼及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌身意及意識意識知法俱知二法知已諸賢

若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅
息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是
知如是見此內六處得知無所受漏盡心解
脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答
汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡
喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說
六界地界水界火界風界空界識界賢者云
何知云何見此六界得知無所受漏盡心解
脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是
答諸賢我不見地界是我所我非地界所地
界非是神然謂二受依地界住諸使所著彼
盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如
是水火風空識界非是我所我非識界所識
界非是神然謂二受依識界住諸使所著彼
盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸
賢我如是知如是見此六界得知無所受漏
盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應
如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然
可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者
云何知云何見此內身共有識及外諸相一

切我我作及慢使斷知拔絕根本終不復生
漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸
賢我本未出家學道時猒生老病死啼泣困
苦愁感憂悲欲斷此大苦陰諸賢我猒患已
而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發
露曠大我今在家爲鎖所鎖不得盡形壽淨
修梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親
族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財
物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族
財已受比丘要修習禁戒守護從解脫又復
善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學
要諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有
慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我於殺生淨除
其心我離不與取斷不與取與而後取樂於
與取常好布施歡喜無悋不望其報我於不
與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行
勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬我
於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄

言眞諦言樂眞諦住眞諦不移動一切可信
不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩
舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不此聞語
彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者欲
合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨
我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷於麤
言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜
衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若
有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他
安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是
言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺
語時說眞說法說義說止息說樂止息諍事
順時得宜善教善訶我於綺語淨除其心諸
賢我離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦
不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵
欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡
婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨
除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受
奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受
象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢

我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌儛倡妓及往觀聽斷歌儛倡妓及往觀聽我於歌儛倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒身復行知足衣取覆形食取充軀我所往處衣鉢自隨無有顧戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡通智作證諸賢我知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語彼比丘賢者初說我等已可意歡喜然我等欲從賢者上復上求智慧應答辯才以是故我等從賢者問復問耳佛如是說彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品阿夷那經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子遙見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法異學

阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若坐若臥若眠若覺或晝或夜常無礙知見或時逢騎象逸馬騎車叛兵走男走女或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值毒蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族彼既入已而問我曰尊從何行我答彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是比思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世尊離於經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐問諸比丘我所說智慧事汝等受持耶彼諸比丘嘿然不答世尊復至再三問曰諸比丘我所說智慧事汝等受持耶諸比丘亦至再三嘿然不答彼時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說智慧事諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘白曰唯然當受教聽佛復告曰凡有二衆一曰法衆二曰非法衆何者非法衆或有一行非法說非法彼衆亦行非法說非法彼非法人住非法衆前自已所知而虛妄言不是眞實顯示分別施設其行流布次第說法欲斷他意弊惡難詰不可說也於正法中不可稱立自已所知彼非法人住非法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂非法衆何者法衆或有一行法說法彼衆亦行法說法彼法人住法衆前自已所知不虛妄言是眞是實顯示分別施設其行流布次第說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法中而可稱立自已所知彼法人住法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂法衆是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義佛說如是即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊者阿難爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白曰尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐汝等當知法非法義與

非義知法非法義非義已汝等當學如法如義我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿難告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者阿難世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊然尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢邪見非法正見是法若有因邪見生無量惡不善法者是謂非義若因正見生無量善法者是謂正義諸賢乃至邪智非法正智是法若因邪智生無量惡不善法者是謂非義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往詣佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者阿難所說善受持誦即從座起繞尊者阿難三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如阿難所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品聖道經第八

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道令衆生得清淨離愁慼啼哭滅憂苦懊惱便得如法謂聖正定有習有助亦復有具而有七支於聖正定說習說助亦復說具云何爲七正見正志正語正業正命正方便正念若有以此七支習助具善趣向心得一者是謂聖正定有習有助亦復有具所以者何正見生正志正志生正語正語生正業正業生正命正命生正方便正方便生正念正念生正定賢聖弟子如是心正定頓盡婬怒癡賢聖弟子如是正心解脫頓知生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼中正見最在其前若見邪見是邪見者是謂正見若見正見是正見者亦謂正見云何邪見謂此見無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此

世彼世自知自覺自作證成就遊是謂邪見
云何正見謂此見有施有齋亦有呪說有善
惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世
有眞人往至善處善去善向此世彼世自知
自覺自作證成就遊是謂正見是爲見邪見
是邪見者是謂正見見正見是正見者亦謂
正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就
正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就
正見是謂正念此三支隨正見從見方
便是故正見最在前也若見邪志是邪
志是謂正志若見正志是正志者亦謂正志云
何邪志欲念恚念害念是謂邪志云何正志
無欲念無恚念無害念是謂正志是爲見邪
志是邪志者是謂正志見正志是正志者亦
謂正志彼如是知已則便求學欲斷邪志成
就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志成
就正志是謂正念此三支隨正志從見方便
是故正見最在前也若見邪語是邪語者是
謂正語若見正語是正語者亦謂正語云何
邪語妄言兩舌麤言綺語是謂邪語云何正
語離妄言兩舌麤言綺語是謂正語是爲見
邪語是邪語者是謂正語見正語是正語者
亦謂正語彼如是知已則便求學欲斷邪語
成就正語是謂正方便比丘以念斷於邪語
成就正語是謂正念此三支隨正語從見方
便是故正見最在前也若見邪業是邪業者
是謂正業若見正業是正業者亦謂正業云
何邪業殺生不與取邪婬是謂邪業云何正
業離殺不與取邪婬是謂正業是爲見邪業
是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂
正業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就
正業是謂正方便比丘以念斷於邪業成就
正業是謂正念此三支隨正業從見方便是
故正見最在前也若見邪命是邪命者是謂
正命若見正命是正命者亦謂正命云何邪
命若有求無滿意以若干種畜生之呪邪命
存命彼不如法求衣被以非法也不如法求
飲食牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪
命云何正命若不求無滿意不以若干種畜
生之呪不邪命存命彼如法求衣被則以法
也如法求飲食牀榻湯藥諸生活具則以法
也是謂正命是爲見邪命是邪命者是謂正
命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已
則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便
比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此
三支隨正命從見方便是故正見最在前也
云何正方便比丘者已生惡法爲斷故發欲
求方便精勤舉心滅未生惡法爲不生故發
欲求方便精勤舉心滅未生善法爲生故發
欲求方便精勤舉心滅已生善法爲住不忘
不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精
勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀
內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何
正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四
禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲
心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智
比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正
智也是爲學者成就八支漏盡阿羅漢成就
十支云何學者成就八支學正見至學正定
是爲學者成就八支云何漏盡阿羅漢成就

十支無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是爲二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法有十詰責云何爲十若毀呰正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂一詰責若毀呰至正智稱譽邪智若有邪智沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志蹲踞說蹲踞無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品小空經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑我於爾時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我善知善受爲善持耶爾時世尊答曰阿難彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從爾時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無象馬牛羊財物穀米奴婢然有不空唯比丘衆是爲阿難若此中無者以此故我見是空若此有餘者我見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事想彼如是知空於村想空於人想然有不空唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因一無事想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛皮以百釘張極張挓已無皺無縮若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼如是見知空於人想空無事想然有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有

疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數念一無量空處想彼如是知空無事想空於地想然有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念地想莫念無量空處想當數念一無量識處想彼如是知空於地想空無量空處想然有不空唯一無量識處想若有疲勞因地想故我無是也若有疲勞因無量空處想故我亦無是唯有疲勞因一無量識處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量空處想莫念無量識處想當數念一無所有處想彼如是知空無量空處想空無量識處想然有不空唯一無所有處想若有疲勞因無量空處想故我無是也若有疲勞因無量識處想故我亦無是唯有疲勞因一無所有處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量識處想莫念無所有處想當數念一無想心定彼如是知定無量識處想空無所有處想然有不空唯一無想心定若有疲勞因無量識處想故我無是也若有疲勞因無所有處想故我亦無是唯有疲勞因一無想心定故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也彼作是念我本無想心定本所行本所思若本所行本所思者我不樂彼不求彼不應住彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我身六處命存若有疲勞因欲漏故我無是也若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿難是謂行眞實空不顛倒也謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此眞實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此眞實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若今現在我如來無所著等正覺我亦行此眞實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難汝當如是學我亦行此眞實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品大空經第十

我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘類園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋精舍爾時加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆

多比丘於中住止爾時世尊從加羅差摩釋精舍出往詣伽羅釋精舍爾時尊者阿難與衆多比丘在伽羅釋精舍中集作衣業尊者阿難遥見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷牀座汲水洗足佛洗足已於伽羅釋精舍坐尊者阿難所敷之座告曰阿難加羅差摩釋精舍數衆多牀座衆多比丘於中住止尊者阿難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止所以者何我今作衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者終無是處阿難若有比丘不欲諠說不樂諠說不合會諠說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂

若得如是樂易不難得者必有是處阿難比丘不可欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者終無是處阿難若有比丘不欲諠說不樂諠說不合會諠說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是處所以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁慼啼哭憂苦懊惱以是故我此異住處正覺盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷共來詣我我便爲彼行如是如是心遠離樂無欲我亦復爲彼說法勸助於彼阿難若比丘欲多行空者彼比丘當持內心住止令一定彼持內心住止

令一定已當念內空阿難若比丘作如是說我不持內心住止不令一定念內空者當知彼比丘大自疲勞阿難云何比丘持內心住止令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難猶人沐浴器盛澡豆以水澆和和令作丸漬盡潤漬普遍充滿內外周密無處有漏如是阿難比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難如是比丘持內心住止令得一定彼持內心住止令一定已當念內空彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空也阿難若比丘觀時則知念內空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空者彼比丘當念外空彼念外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空也阿難若比丘觀時則知念內外

空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空者彼比丘當念不移動彼念不移動已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動也阿難若比丘觀時則知念不移動其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動者彼比丘彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離若彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內空阿難如是比丘觀時則知內空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難當以不移動成就遊彼不移動成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善之念欲念恚念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無恚念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中論論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如是論已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂比丘如是觀興衰是色是色集是色滅是覺想行識是識是識集是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如

是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿難是法一向可一向樂一向意念無漏無愛魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因亦所不及謂成就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我亦成就於不放逸當學如是阿難以何義故信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難若其正經歌詠記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但阿難或彼長夜數聞此法誦習至于意所惟觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論得易不難得因此義故信弟子隨世

尊行奉事至命盡也阿難如是爲煩師爲煩弟子爲煩梵行阿難云何爲煩師若師出世有勞慮思惟住勞慮地有思惟觀離凡人有辯才彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便貢高還家如是爲煩師是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩師阿難云何爲煩弟子彼師弟子學彼遠離彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便貢高還家如是爲煩弟子是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩弟子阿難云何爲煩梵行若如來出世無所著等正覺明行成爲

善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以何義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐一者爲自現法樂居故二者慈愍後生人故或有後生人効如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學

遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也若彼得四增上心現法樂居本為精勤無放逸遊行故此或可有去以弟子多集會故復次阿難彼師弟子効住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便貢高還家如是為煩梵行是亦為惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行最為不可不樂不愛最意不念阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於師行怨事不行慈事若尊師為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違犯師教不能得定者如是弟子於師行怨事不行慈事阿難云何弟子於師行慈事不行怨事若尊師為弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違師教能得定者如是弟子於師行慈事不行怨事阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事所以者何我不如是說如陶師作瓦阿難我說嚴急嚴急至苦若有真實者必能住也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品第十五竟

中阿含經卷第四十九

音釋

鑾謨還切　奔博昆切走也　叛薄半切奔也　凷苦潰切與塊同　詰契吉切問也責也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足踞手如欲之直前足而坐也　峪余蜀切水注溪曰峪　托知格切張也開也

中阿含經卷第五十　名十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

後大品第十六有十經　第五後誦

加樓烏陀夷　牟梨破群那　跋陀阿濕具　周那優婆離　調御癡慧地　阿梨吒嗏帝

大品加樓烏陀夷經第一

我聞如是一時佛遊鴦伽國中與大比丘眾俱往至阿惒那住揵若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿惒那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿惒那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時尊者烏陀夷獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除眾苦法增益樂法世尊於我除

無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者烏陀夷則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊告曰烏陀夷無有所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷白曰唯然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷答曰世尊我獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊爲我等多所饒益善逝爲我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊除於我無量惡不善之法增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福我等自手受食而世尊今教我斷是善逝教我絶是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於二食中最上最妙最勝最美者而世尊今教我斷是善逝教我絶是復作是說此大沙門不能消食世尊昔時有一居士多持種種淨妙食飲還歸其家勑內人曰汝等受此舉著一處我當盡共集會夜食不爲朝中世尊若於諸家施設極妙最上食者唯有夜食我爲朝中而世尊今教我斷是善逝教我絶是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷於夜食世尊我復作是念若有比丘非時入村而行乞食或能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或逢虎鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或住如是處或逢惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中觀見空家入如是家若彼入已女人見之或呼共行惡不淨行世尊昔一比丘夜闇微雨睒睒掣電而非時行入他家乞食彼家婦人爾時出外洗蕩食器彼時婦人於電光中遙見比丘謂爲是鬼見已驚怖身毛皆竪失聲大呼即便墮身而作是語尊是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非鬼我是沙門今來乞食爾時婦人恚罵比丘至苦至惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早死令此沙門種族絶滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙門以黑自纏無子斷種汝寧可持利刀自破其腹不應非時夜行乞食咄此沙門而墮我身世尊我憶彼已便生歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念正智如是世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝今不爾如彼癡人彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絶此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫烏陀夷猶如有蠅爲洟唾所縛彼在其中或苦或死烏陀夷若人作是說彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何蠅爲洟唾所縛彼於其中

或苦或死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護奉戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如象王年至六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷若人作是說彼大象王年至六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼大象王年至六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則便斷絕還歸本所世尊是故彼大象王年至六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷彼族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶貧窮人無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛樂有一屋崩壞穿漏爲烏所栖弊不可居而有一牀復破折壞弊不可卧止有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼和調修增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅槃我惡無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏烏所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼貧窮人無有錢財亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏烏所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信

捨家無家學道世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可斷除不得解脫如是烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼調和修

增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不

善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著二三渧水渧遲不續水便速盡烏陀夷如是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲觀速滅烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫烏陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡烏陀夷諸結盡故我說解脫不說是縛烏陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀

夷云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶若因五欲生樂生善者是樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶烏陀夷若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者是樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說是移動此中何等聖說移動此中有覺有觀是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此得喜是聖說移動此中何等聖說移動烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身體樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此說移動心樂是聖說移動此中何等聖說不移動烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是聖說不移動烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊烏陀夷我說此不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說至非有想非無想處亦不得無不得斷不得過度烏陀夷頗有一結或多或少久住者我說不得無不得斷不得過度謂我說不斷耶尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊嘆曰善哉善哉烏陀夷汝不爾如彼癡人彼愚癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡

人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫烏陀夷若有族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而令世尊教我斷此善逝令我絶此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品牟犂破羣那經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時牟犂破羣那與比丘尼數共集會若有人向牟犂破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說牟犂破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍衆多比丘聞已便往詣佛稽首佛足却坐一面白曰世尊牟犂破羣那比丘與比丘尼數共集會若有人向牟犂破羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說牟犂破羣那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍世尊聞已告一比丘汝往牟犂破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝一比丘聞已唯然世尊即從座起稽首佛足繞三帀而去至牟犂破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝牟犂破羣那聞已來詣佛所爲佛作禮却坐一面世尊告曰破羣那汝實與比丘尼數共集會若有人向汝道說比丘尼者汝聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有人向諸比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍破羣那汝實如是耶破羣那答曰實爾世尊世尊復問曰破羣那汝非至信捨家無家學道耶破羣那答曰唯然世尊世尊告曰破羣那是以汝至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也破羣那汝當如是學爾時世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無家學道耶諸比丘答曰唯然世尊世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一切盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂彼諸比丘多所知識及少知識盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御者乘之左手執轡右手執策隨八道行任意所至如是諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑羅樹林彼治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞以水溉灌高者掘下下者填滿若邊生惡草葆除棄之若歪生曲戾惡不直者拔根著外若枝生橫曲則斫治之若近邊新生調直好者便隨時治數數鋤糞以水溉灌如是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於我心我亦不多教訶我不說彼善語恭順謂因衣鉢飲食牀搨湯

樂諸生活具故所以者何彼比丘若不得是還不善語恭順成就不善語恭順法若有比丘爲遠離依遠離住遠離善語恭順成就善語恭順法者我說彼善語恭順所以者何或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂慼住不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂慼住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性急弊麤獷不定不制不息所以者何比丘昔時有居士婦名鞞陀提極大富樂多有錢財畜牧産業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具爾時居士婦鞞陀提如是大有名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息爾時居士婦鞞陀提有婢名黑本侍者有妙善言少多行善彼黑婢作是念我大家居士婦鞞陀提如是有大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息我今寧可試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢臥不早起夫人呼曰黑婢何不早起耶黑婢聞已便作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息我今寧可復更大試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢臥極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚不起耶黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息耳我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋耶於是黑婢臥至晡時乃起夫人呼曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不敎作此黑婢不隨我敎此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自往閉戶下關手執大杖以打其頭頭破血流於是黑婢頭破血流便出語比鄰訟聲紛紜多所道說尊等見是忍辱行人堪耐溫和善制善定善息行耶罵我曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦不敎作此黑婢不隨我敎此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自來閉戶下關手執大杖以打我頭頭破血流爾時居士婦鞞陀提如是便有極大惡名流布諸方居士婦鞞陀提惡性急弊麤獷不定不制不息如是或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂慼住不增瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂慼住憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性急弊麤獷不定不制不息復次有五言道若他說者或時或非時或眞或非眞或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向怨家人緣彼

起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大鏵鍬來而作是語我能令此大地使作非地彼便處處掘復掘唾尿汙之說惡語言作如是說令大地非地於意云何彼人以此方便能令此大地作非地耶諸比丘答曰不也世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量是故彼人以此方便不能令此大地使作非地世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或眞或不眞或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大草炬作如是語我以此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或眞或不眞或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如恒伽水無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如畫師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此虛空畫作形像以彩粧染於意云何彼畫師畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形像以彩粧染耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形像以彩粧染世尊但使彼畫師畫師弟子唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或眞或不眞或輭或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫皮囊柔治極輭除甄甄聲無甄甄聲彼或有人以手拳扠石擲杖打或以刀斫或撲著地於意云何彼猫皮囊柔治極輭除甄甄聲無甄甄聲彼寧復有甄甄聲耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼猫皮囊柔治極輭除甄甄聲無甄甄聲是故無復有甄甄聲如是諸比丘若有他人拳扠石擲杖打刀斫汝等若爲他人拳扠石擲杖打刀斫時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若爲他人拳扠石擲杖打刀斫時心不變易口不惡言向捶打人緣彼起慈愍心心行

如猶皮囊無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是若有賊來以利鋸刀節節解截汝等若有賊來以利鋸刀節節解截時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若有賊來以利鋸刀節節解截心不變易口無惡言向割截人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是於是世尊嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等頗見他不愛惡語言向我我聞已不堪耐耶諸比丘答曰不也世尊世尊復嘆諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已若汝遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退善哉善哉汝等數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已於二果中必得其一或於現世間究竟智或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十

音釋

吒嗏（梵語也吒陟加切嗏宅加切）阿恕那（梵語也恕音恕）揵若（梵語精舍名也揵巨言切若爾者切）羆（彼眉切獸也似熊而黃白色）睒睞（失冉切[illegible]）濤嚏（[illegible]鼻液也）瞎（許轄切目盲也）滂（[illegible]）轡（悲義切馬轡也）策（測革切馬箠也）蓧除（[illegible]）甄甄（[illegible]）剝（[illegible]）鏵鍬（鏵胡瓜切鍬七遙切[illegible]）扠（[illegible]佳切[illegible]）

中阿含經卷第五十一　五一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品跋陀和利經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園與大比丘衆俱而受夏坐爾時世尊告諸比丘我一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時尊者跋陀和利亦在衆中於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊告曰跋陀和利若我受請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陀和利若是者快得生活尊者跋陀和利又復白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也世尊復至再三告諸比丘我一坐食一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣

力康强安隱快樂汝等亦當學一坐食一坐
食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康
强安隱快樂尊者跋陀和利亦至再三從座
而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪
任於一坐食所以者何若我一坐食者同不
了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食
也世尊復至再三告曰跋陀和利若我受請
汝亦遺我聽汝請食持去一坐食跋陀和利
若如是者快得生活尊者跋陀和利復至再
三白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所以
者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔世
尊是故我不堪任一坐食也爾時世尊為比
丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及
世尊境界諸微妙法唯尊者跋陀和利說不
堪任從座起去所以者何不學具戒及世尊
境界諸微妙法故於是尊者跋陀和利遂藏
一夏不見世尊所以者何以不學具戒及世
尊境界諸微妙法故時諸比丘為佛作衣世
尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟
攝衣持鉢當遊人間尊者跋陀和利聞諸比
丘為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖過三
月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋
陀和利聞已往詣諸比丘所諸比丘遥見尊
者跋陀和利來便作是語賢者跋陀和利汝
當知此為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐訖
過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間跋
陀和利汝當彼處善自守護莫令後時致多
煩勞尊者跋陀和利聞此語已即詣佛所稽
首佛足白曰世尊我實有過我實有過如愚
如癡如不了如不善所以者何世尊為比丘
衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世
尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去
所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙
法故世尊告曰跋陀和利汝於爾時不知衆
多比丘比丘尼於舍衛國而受夏坐彼知我
見我有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具
戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利汝於
爾時不知如此耶跋陀和利汝於爾時不知
衆多優婆塞優婆夷居舍衛國彼知我見我
有比丘名跋陀和利世尊弟子不學具戒及
世尊境界諸微妙法跋陀和利汝於爾時不
知如此耶跋陀和利汝於爾時不知衆多異
學沙門梵志於舍衛國而受夏坐彼知我見
我有比丘名跋陀和利沙門瞿曇弟子名德
不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陀和利
汝於爾時不知如此耶跋陀和利若有比丘
俱解脱者我語彼曰汝來入泥跋陀和利於
意云何我教彼比丘彼比丘寧當可住而移
避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋
陀和利若有比丘設非俱解脱有慧解脱設
非慧解脱有身證者設非身證有見到者設
非見到有信解脱設非信解脱有法行者設
非法行有信行者我語彼曰汝來入泥跋陀
和利於意云何我教彼比丘彼比丘寧當可
住而移避耶尊者跋陀和利答曰不也世尊
告曰跋陀和利於意云何汝於爾時得信行
法行信解脱見到身證慧解脱俱解脱耶尊
者跋陀和利答曰不也世尊告曰跋陀和利
汝於爾時非如空屋耶於是尊者跋陀和利
為世尊面訶責已内懷憂慼低頭默然失辯

無言如有所伺於是世尊面訶責尊者跋陀和利已復欲令歡喜而告之曰跋陀和利汝當爾時於我無信法靜無愛法靜無諍法靜所以者何我為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故尊者跋陀和利白曰實爾所以者何世尊為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故唯願世尊受我過失我見過已當自悔過從今護之不復更作世尊告曰跋陀和利如是汝實如愚如癡如不了如不善所以者何我為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不堪任從座起去所以者何以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故跋陀和利若汝有過見已自悔從今護之不更作者跋陀和利如是則於聖法律中益而不損若汝有過見已自悔從今護之

不更作者跋陀和利於意云何若有比丘不學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂已誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒彼誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅已便不生喜不生喜已便不止身不止身已便不覺樂不覺樂已便心不定跋陀和利賢聖弟子心不定已便不見如實知如眞跋陀和利於意云何若有比丘學具戒者彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上心現法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快樂已不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒彼不誣謗世尊戒不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒已便生歡悅生歡悅已便生喜生喜已便止身止身已便覺樂覺樂已便心定跋陀和利賢聖弟子心定已便

見如實知如眞見如實知如眞已便離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第一增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊跋陀和利是謂彼爾時得第二增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第三增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊跋陀和利是謂彼於爾時得第四增上心即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼如是得定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學憶宿命智通作證彼有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼

衆生名其彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖跋陀和利是謂彼於爾時得此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學於生死智通作證彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中跋陀和利是謂彼於爾時得第二明達以本無放逸樂住遠離修行精勤無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生

謂生死智作證明達彼如是得定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學漏盡智通作證彼知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞跋陀和利是謂彼於爾時得第三明達以本無放逸樂住遠離修行精勤無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣諸比丘等同犯於戒或有苦治或不苦治世尊答曰跋陀和利或有比丘數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所

見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已更說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於衆轉輕慢於衆作如是說我今當作令衆歡喜而可意見已作如是說諸尊當觀令久住跋陀和利諸比丘如是觀令久住或有比丘數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈衆不輕慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意不作如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故爲諸梵行訶所見聞從他疑者彼爲諸梵行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈衆不轉慢衆不如是說我今當作令衆歡喜而可意見已而作是語諸尊當觀令早滅跋陀和利諸比丘如是觀令早滅輕犯禁戒亦復如是跋陀和利或有比丘有信有愛有靜令此比丘有信有愛有靜若我等苦治於此賢者令此賢者有信有愛有靜因此必斷

我等寧可善共將護於此賢者諸比丘便善共將護跋陀和利譬若如人唯有一眼彼諸親屬為憐念愍傷求利及饒益求安隱快樂善共將護莫令此人寒熱饑渴有病有憂有病憂莫塵莫烟莫塵烟所以者何復恐此人失去一眼是故親屬善將護之跋陀和利如是比丘少信少愛少有靜諸比丘等便作是念令此比丘少信少愛少有靜若我等苦治於此賢者令此賢者少信少愛少有靜因此必斷我等寧可善共將護於此賢者是故諸比丘善共將護猶如親屬護一眼人於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設戒多有比丘遵奉持者何因何緣世尊今日多施設戒少有比丘遵奉持者世尊答曰跋陀和利若比丘眾不得利者眾便無喜好法若眾得利者眾便生喜好法生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便為弟子施設於戒如是稱譽廣大上尊王所識知大有福多學問跋陀和利若眾不多聞者眾便不生喜好法若眾多聞者眾便生喜好法眾生喜好法已世尊欲斷此喜好法故便為弟子施設戒跋陀和利不以斷現世漏故為弟子施設戒我以斷後世漏故為弟子施設戒跋陀和利是故我為弟子斷漏故施設戒至愛我教跋陀和利我於昔時為諸比丘說清淨馬喻法此中何所因汝憶不耶尊者跋陀和利白曰世尊此中有所因所以者何世尊為諸比丘施設一坐食戒諸比丘眾皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從座起去以不學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊是謂此中所因世尊復告曰跋陀和利此中不但因是跋陀和利若我為諸比丘當說清淨馬喻法者汝必不一心不善恭敬不思念聽跋陀和利是謂此中更有因也於是尊者跋陀和利即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說清淨馬喻法者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰跋陀和利猶如知御馬者得清淨良馬彼知御者先治其口治其口已則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何以未曾治故跋陀和利若清淨良馬從御者治第一治得成就彼御馬者然復更治勒口絆腳絆腳勒口而令驅行用令止鬪堪任王乘無上行無上息治諸枝節悉御令成則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何以數數治故跋陀和利若清淨良馬彼御馬者數數治時得成就者彼於爾時調善調御無上調得第一無上調無上行得第一行便中王乘食於王廩稱說王馬跋陀和利如是若時賢良智人成就十無學法無學正見乃至無學正智者彼於爾時調善調得無上調得第一無上調無上止得第一止除一切曲除一切穢除一切怖除一切癡除一切諂止一切塵淨一切垢而無所著可敬可重可奉可祠一切天人良福田也佛說如是尊者跋陀和利及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品阿濕具經第四

我聞如是一時佛遊迦尸國與大比丘眾俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無

爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法於是世尊展轉到加羅賴住加羅賴北村尸攝和林爾時加羅賴中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂衆多比丘聞已往詣阿濕具及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕具弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕

便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三彼衆多比丘不能令阿濕具及弗那婆修除惡邪見即從座起捨之而去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊此加羅賴中有二比丘一名阿濕具二名弗那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂世尊我等聞已便往至阿濕具及弗那婆修比丘所而語彼曰阿濕具弗那婆修世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙

法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修聞已報我等曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三世尊如我等不能令阿濕具弗那婆修除惡邪見即從座起捨之而去世尊聞已告一比丘汝往至阿濕具弗那婆修比丘所語如是曰阿濕具弗那婆修世尊呼汝等一比丘聞已唯然世尊即從座起稽首佛足遶三帀而去至阿濕具及弗那婆修比丘所語如是曰阿濕具弗那婆修世尊呼賢者等阿濕具弗那婆修聞已即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿濕具弗那婆修衆多比丘實語汝等阿濕具弗那婆修比丘世尊遊迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一

食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂爾時世尊爲比丘衆施設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法阿濕具弗那婆修汝等亦應日一食日一食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕具弗那婆修汝等聞已語諸比丘曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三阿濕具弗那婆修諸比丘不能令汝捨惡邪見即從座起捨之而去耶阿濕具弗那婆修答曰實爾世尊告阿濕具弗那婆修汝等知說如是法若有覺樂覺者彼覺樂覺已惡不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已惡不善法轉減善法轉增耶阿濕具弗那婆修答曰唯然我等如是知世尊說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增世尊呵阿濕具弗那

婆修比丘汝等癡人何由知我如是說法汝等癡人從何口聞知如是說法汝等癡人我不一向說汝等一向受持汝等癡人爲衆多比丘語時應如是如法答我等未知當問諸比丘爾時世尊告諸比丘汝等亦如是知我說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增耶衆多比丘答曰不也世尊世尊復問曰汝等云何知我說法衆多比丘答曰世尊我等如是知世尊說法或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增世尊我等如是知世尊所說法世尊聞已歎諸比丘曰善哉善哉若汝如是說或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增所以者何我亦如是說或有覺樂覺

者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者不善法轉增善法轉減我不應說斷樂覺若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修樂覺若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如眞不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修苦覺若我知如眞見解得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說斷樂覺若我知如眞見解得正盡覺者或有樂覺惡不善法轉減善法轉增是故我說修樂覺若我知如眞見解得正盡覺者或有苦覺惡不善法轉增善法轉減是故我說斷苦覺若我知如眞見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉

增是故我說修苦覺所以者何我不說修一切身樂亦不說莫修一切身樂我不說修一切身苦亦不說莫修一切身苦我不說修一切心樂亦不說莫修一切心樂我不說修一切心苦亦不說莫修一切心苦云何身樂我說不修若修身樂惡不善法轉增善法轉減者如是身樂我說不修云何身樂我說修耶若修身樂惡不善法轉減善法轉增者如是身樂我說修也云何身苦我說不修若修身苦惡不善法轉增善法轉減者如是身苦我說不修云何身苦我說修耶若修身苦惡不善法轉減善法轉增者如是身苦我說修也云何心樂我說不修若修心樂惡不善法轉增善法轉減者如是心樂我說不修云何心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉減善法轉增者如是心樂我說修也云何心苦我說不修若修心苦惡不善法轉增善法轉減者如是心苦我說不修云何心苦我說修耶若修心苦惡不善法轉減善法轉增者如是心苦我說修也彼可修法知如真不可修法亦

知如真彼可修法知如真不可修法亦知如真已不可修法便不修可修法便修不可修法便不修可修法便修已便惡不善法轉減善法轉增我不說一切比丘行無放逸亦復不說一切比丘不行無放逸云何比丘我說不行無放逸若有比丘俱解脫者云何比丘有俱解脫若有比丘八解脫身觸成就遊以慧見諸漏已盡已知如是比丘有俱解脫此比丘我說不行無放逸所以者何此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸若有比丘非俱解脫有慧解脫者云何比丘有慧解脫若有比丘八解脫身不觸成就遊以慧見諸漏已盡已知如是比丘有慧解脫此比丘我說不行無放逸所以者何以此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸此二比丘我說不行無放逸云何比丘我為說行無放逸若有比丘非俱解脫亦非慧解脫而有身證云何比丘而有身證若有比丘八解脫身觸成

就遊不以慧見證漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我為說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有見到云何比丘而有見到若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有見到此比丘我說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非

身證亦非見到而有信解脫云何比丘有信解脫若有比丘一向決定信解佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信解脫此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證復非見到亦非信解脫而有法行云何比丘而有法行若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有法行此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此

比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證復非見到非信解脫亦非法行而有信行云何比丘而有信行若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如法行如是比丘而有信行此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止於二果中必得一也或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果故我爲此比丘說行無放逸此諸比丘我說行無放逸我不說一切諸比丘得究竟智亦復不說一切諸比丘初得究竟智然漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智云何漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智耶或有信者便往詣往詣已便奉習奉習已便一心聽法一心聽法已便持法持法已便思惟思惟已便評量評量已便觀察賢聖弟子觀察已身諦作證慧增上觀彼作

是念此諦我未曾身作證亦非慧增上觀此諦令身作證以慧增上觀如是漸漸習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘所得究竟智於是世尊告曰阿濕具弗那婆修有法名四句我欲爲汝說汝等欲知耶阿濕具及弗那婆修白曰世尊我等是誰何由知法於是世尊便作是念此愚癡人越過於我此正法律極大久遠若有法律師貪著食不離食者彼弟子不應速行放逸況復我不貪著食遠離於食信弟子者應如是說世尊是我師我是世尊弟子世尊爲我說法善逝爲我說法令我長夜得義得饒益安隱快樂彼信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者若遊東方必得安隱無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者我尚不說諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不

衰退若信弟子於世尊境界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所行入世尊境界止世尊境界者於二果中必得一也或於現世得究竟智或復有餘得阿那含

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十一

音釋

跋陀和利 梵語尊者名也跋蒲撥切 偏袒 偏紕連切袒徒旱切半裼也偏袒謂袒裼偏脫衣袖也 宴坐 宴於甸切安也宴坐謂安坐也 誣謗 誣武夫切詐也以無為有曰誣謗補曠切毀也

中阿含經卷第五十二 立二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品周那經第五

我聞如是一時佛遊跋耆在舍彌村爾時沙彌周那於彼波和中而受夏坐彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共相和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也於是沙彌周那受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往舍彌村住舍彌村北尸攝和林沙彌周那往詣尊者阿難所到已禮足却坐一面尊者阿難問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那答曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者周那得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周那今共詣佛具向世尊而說此事儻能因此得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛稽首佛足尊者阿難却

住一面沙彌周那却坐一面尊者阿難白曰世尊今日沙彌周那來詣我所稽首我足却坐一面我問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙彌周那即答我曰尊者阿難我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞不和合事鬪訟相縛相憎共諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能答我已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更互憍傲但求勝說而無訶者尼揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無住無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛竪莫令有比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝世尊我見此已便作是念若令此比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝見何等衆中有鬪諍者謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患耶尊者阿難答曰世尊謂有鬪諍因增上戒增上心增上觀於其衆中生而生世尊謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊告曰阿難此鬪諍甚少謂因增上戒增上心增上觀阿難若有鬪諍因道因道迹於其衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂阿難汝見其中有二比丘各各異意而起鬪諍是法是非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿難於意云何若我法聚自知自覺自作證四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道阿難尼揵親子實非薩云若而自稱薩云若阿難若尼揵親子一切知一切見者彼爲弟子施設六諍本謂可聞而止於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說六諍本者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一人瞋惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外見而不盡者爲斷此諍故汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常

無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿
難猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣
如是鬪諍汝於内外見盡者汝當重護彼心
常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本
如是不語結慳嫉諂誑無慚無愧惡欲邪見
惡性不可制阿難若有一人惡欲邪見惡性
不可制彼不敬師不見法不護戒彼不敬師
不見法不護戒已便於衆中起如是諍謂此
鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益非安
隱快樂乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍
汝於内外見而不盡者爲斷此諍故汝當速
求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難
猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如
是鬪諍汝於内外見而不盡者爲斷此諍故
汝當速求方便學極精勤正念正智忍莫令
退阿難如是鬪諍汝於内外見盡者汝當重
護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝
斷根本阿難猶人爲火燒頭燒衣急求方便
救頭救衣如是鬪諍汝於内外見盡者汝當
重護彼心常無放逸欲止此諍故如是此諍

汝斷根本復次阿難有七止諍一者應與面
前止諍律二者應與憶止諍律三者應與不
癡止諍律四者應與自發露止諍律五者應
與君止諍律六者應與展轉止諍律七者應
與如棄糞掃止諍律阿難云何應與面前止
諍律云何斷此諍謂因面前止諍律也阿難
一人者一人教訶護以法律如尊師教面前
令歡喜一人者二人一人者多人一人者衆
教訶護以法律如尊師教面前令歡喜二人
者二人教訶護以法律如尊師教面前令歡
喜二人者多人二人者衆二人者一人教訶
護以法律如尊師教面前令歡喜多人者多
人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜多
人者衆多人者一人多人者二人教訶護以
法律如尊師教面前令歡喜衆者衆教訶護
以法律如尊師教面前令歡喜衆者一人衆
者二人衆者多人教訶護以法律如尊師教
面前令歡喜阿難是謂應與面前止諍律如
是斷此諍謂因面前止諍律也阿難云何應
與憶止諍律云何斷此諍謂因憶止諍律也

阿難若有一人犯戒而不憶諸比丘見已便
語彼曰汝曾犯戒而不自憶汝應從衆求於
憶律衆當共與賢者憶律阿難若處有衆和
集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽
首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上
尊比丘曰諸尊聽我曾犯戒而不憶我今從
衆求於憶律願衆和合與我憶律阿難爲彼
比丘故衆共和集應與憶律以法以律如尊
師教面前令歡喜阿難是謂應與憶止諍律
如是斷此諍謂因憶止諍律也阿難云何應
與不癡止諍律云何斷此諍謂因不癡止諍
律也阿難若有一人狂發而心顛倒彼狂發
心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而
說違犯彼於後時還得本心諸比丘見已便
語彼曰汝曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已
多不淨行非沙門法不順法行而說違犯賢
者於後還得本心賢者可從衆求不癡律衆
當共與賢者不癡律阿難若處有衆和集會
者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮
長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比

丘曰諸尊聽我曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非沙門法不順法行而說違犯我於後時還得本心我今從衆求不癡律願衆和合與我不癡律阿難為彼比丘故衆共和集應與不癡律以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與不癡止諍律如是斷此諍謂因不癡止諍律也阿難云何應與自發露止諍律云何斷此諍謂因自發露止諍律也阿難若有一人犯戒或有語者或不語者或有憶者或不憶者阿難若處有衆和集會者彼比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我犯其禁戒我今向長老上尊比丘至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自見所犯耶彼應答曰實自見所犯衆當語彼更善護持莫復作也阿難是謂應與自發露止諍律如是斷此諍謂因自發露止諍律也阿難云何應與君止諍律云何斷此諍謂因與君止諍律也阿難若有一人

不知羞恥不悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知阿難為彼比丘故衆共和集應與君律君無道無理君惡不善所以者何謂君犯戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱一處知阿難是謂應與君止諍律如是斷此諍謂因與君止諍律也阿難云何應與展轉止諍律云何斷此諍謂因展轉止諍律也阿難有二比丘於其中間若干意起諍謂是法非法是律非律是犯非犯或輕或重可說不可說可護不可護有餘無餘可悔不可悔阿難彼比丘猥處止此諍若猥處止者此諍當言止若猥處不止者此諍可白衆若於衆中止者此諍當言止若於衆中不止者阿難相近住者於中若有比丘知經持律持母者此比丘共往至彼

說此諍事若在道路止者此諍當言止若道路不止者此諍當復向衆說若在衆止者此諍當言止若在衆不止者阿難若多伴助者持經持律持母者阿難彼比丘應止此諍以法以律如尊師教面前令歡喜阿難是謂應與展轉止諍律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼諸比丘分立二部分立二部已若於一部中有長老上尊者或有次者有宗主者或有次者阿難此比丘語彼比丘曰諸賢聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道鬪訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自為己亦為彼諸賢故今向諸賢至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難若此部中無一比丘應者阿難此比丘應往至彼第二部到已稽首禮長老上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰

諸尊聽我等無道無理我等惡不善所以者何我等於此善說法律至信捨家無家學道鬬訟憎嫉相憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷蘭遮除家相應我自爲已亦爲彼諸賢故今向長老上尊至心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難彼比丘當語此比丘曰賢者汝自見犯戒耶彼應答曰實自見所犯彼當語此更善護持莫復作也第二部亦復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律如是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難我今令汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言云何爲六慈身業向諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃慈口業慈意業若法利如法得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具足善受持如是戒分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有聖見出要明見深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃阿難我向所說六慰勞法者因此故說阿難若汝等此六諍本止絕斷者及此七止諍衆中起鬬諍以如棄糞掃止諍律止者復行此六慰勞法阿難如是汝於我去後共同和合歡樂不諍同一一心同一一教合一水乳快樂遊行如我在時佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品優波離經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池岸爾時尊者優波離則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊若比丘衆共和合作異業說異業者是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與面前律者而與憶律應與憶律者而與面前律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶律者而與不癡律應與不癡律者而與憶律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與不癡律者而與自發露律應與自發露律者而與不癡律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與自發露律者而與君律應與君律者而與自發露律是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與君者而責數應責數者而與君是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應責數者而下置應下置者而責數是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應下置者而舉應舉者而下置是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊

者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應舉者而擯應擯者而舉是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應擯者而與憶應與憶者而擯是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應與憶者而從根本治應從根本治者而與憶是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應從根本治者而驅出應驅出者而從根本治是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應驅出者而行不慢應行不慢者而驅出是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和合應行不慢者而治應治者而行不慢是如法業如律業耶世尊答曰不也優波離優波離若比丘衆共和合作興業說興業者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與面前律而與憶律

應與憶律而與面前律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與憶律而與不癡律應與不癡律而與憶律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與不癡律而與自發露律應與自發露律而與不癡律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與自發露律而與君律應與君律而與自發露律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與君律而責數應責數而與君律者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應責數而下置應下置而責數者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應下置而舉應舉而下置者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應舉而擯應擯而舉者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應擯而與憶應與憶而擯者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應

與憶而從根本治應從根本治而與憶者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應從根本治而驅出應驅出而從根本治者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應驅出而行不慢應行不慢而驅出者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應行不慢而治應治而行不慢者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合隨所作業即說此業者是如法業如律業衆亦無罪優波離若比丘衆共和合應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者是如法業如律業衆亦無罪優波離汝當學隨所作業即說此業應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自

發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應驅出即驅出應行不慢即行不慢應治即治者優波離汝當如是學佛說如是尊者優波離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品調御地經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時沙彌阿夷那和提亦遊王舍城在無事處住禪屋中彼時王童子耆婆先那中後彷徉至沙彌阿夷那和提所共相問訊却坐一面語曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問耶沙彌阿夷那和提告曰賢王童子欲問便問我聞當思王童子問曰阿奇舍那實比丘此法律中不放逸行精勤得一心耶沙彌答曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心沙彌答曰賢王童子我不堪任隨所聞法隨所誦習廣向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者或賢王童子不知也如是我唐煩勞王童子語沙彌曰賢者阿奇舍那汝未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知者為善若我不知者我便不復更問諸法於是沙彌阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向王童子耆婆先那說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心於是王童子耆婆先那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸行精勤得一心者終無是處說無是處已即從座起不辭而去王童子耆婆先那去後不久於是沙彌阿夷那和提往詣佛所稽首作禮却坐一面與王童子耆婆先那所共論者盡向佛說世尊聞已告沙彌曰阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御象調御馬調御牛調御人調御於中二調御不可調御二調御可調御阿奇舍那於意云何若此二調御不可調御此未調未調地未御受御事者終無是處若此二調御可調御善調善御此調未調地御受御事者必有是處如是此阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而不虛堅固不動都合為一或有二人王欲見者彼中一人速疾上山第二人者依住山下石山上人見石山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水山上人見已語山下人汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶下人答曰若我見山彼邊有好平地園

觀林木清泉華池長流河水者終無是處於是石山上人疾疾來下捉山下人速疾將上於石山上到已問曰汝見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流河水耶彼人答曰今始見也復問彼人曰汝本言見者終無是處今復言見為何謂耶彼人答曰我本為山之所障礙故不見耳如是阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處阿奇舍那昔者剎利頂生王有捕象師王告之曰汝捕象師為我捕取野象將來得已白我時捕象師受王教已即乘王象至野林中彼捕象師在野林中見大野象見已捉繫著王象項彼時王象將野象出在於露地彼捕象師還詣剎利頂生王所白曰大王已得野象繫在露地隨大王意剎利頂生王聞已告曰善調象師汝今可速調此野象伏令善調象善調已還來白我於是善調象師受王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛人間善調象師先與飲食阿奇舍那若彼野象從調象師初受飲食善調象師便作是念今此野象必得生活所以者何此野大象初受飲食若彼野象從調象師初受飲食者善調象師則以柔軟可愛言向臥起去來取捨屈申若彼野象從調象師則以柔軟可愛言向臥起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教阿奇舍那若彼野象從調象師隨受教者善調象師則縛前兩脚後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及縛其鼻使人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯矟鉾戟斧鉞而在前立善調象師手執鋒鉾在野象前而作是語我今治汝令不移動治汝勿動搖若彼野象從調象師治不移動時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動阿奇舍那若彼野象隨調象師不移動者彼於爾時忍刀楯矟鉾戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍若彼野象能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御得最上調御上速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法居士居士子聞子聞已得信如來所說法彼得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿奇舍那爾時聖弟子出在露地猶王野象如是野象貪欲樂著謂在林中阿奇舍那如是天及人貪欲樂著謂在五欲色聲香味觸如來初始調御彼比丘汝當護身及命清淨當護口意及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口意及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內身如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀內身如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍那

猶調象師受剎利頂生王教已持極大杖著右肩上往野象所以杖著地繫野象頸制樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習受人間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身如身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御比丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至觀覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念者如是聖弟子隨如來教阿奇舍那猶如野象從調象師則以柔輭可愛言向臥起去來取捨屈申者如是野象隨調象師教如是阿奇舍那若聖弟子觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如法不念非法相應念如是聖弟子隨如來教若聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘汝當離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動阿奇舍那猶如野象從調象師治法不移動時不舉前腳亦不動後腳兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動搖如是野象隨調象師住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時則能堪忍饑渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡心捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那猶如野象隨調象師住不移動彼於爾時忍刀楯矟鉾戟斧鉞喚呼高聲若嘯吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍那若聖弟子隨如來住不移動者彼於爾時則能堪忍饑渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御最上調御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那猶如野象能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御得最上調御上速疾無上速疾可中王乘受食王廩稱說王象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍者彼於爾時調御善調御得上調御最上調御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那少野象不調御死者說不調御死中老野象不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟子不調御命終者說不調御命終中老聖弟子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那少野象善調御死者說善調御死中老野象善調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子善調御命終者說善調御命終中老聖弟子善調御命終者說善調御命終佛說如是沙彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十二

音釋

憍慠憍居妖切恣也慠五到切慢也倨也依怙怙後五切恃也謂依倚恃怙也儻他朗切或然之辭也慳嫉慳丘閑切悋也嫉昨悉切害賢曰嫉諂誑詒丑琰切佞言曰詒誑古況切欺也惑也屣踈士切草履也髀部禮切股也脇迄業切腋下也額鄂格切頭也鉤古侯切制象之曲鉤也楯矟楯豎尹切兵器干櫓之屬也矟色角切矛屬長丈八者謂之矟鉾戟鉾迷浮切鉤兵也長二丈戟訖逆切有枝兵也長一丈六尺斧鉞斧匪父切斤斧也鉞音曰大斧也大曰鉞小曰斧蚊蝱蚊音文蝱眉庚切並齧人之飛蟲也

中阿含經卷第五十三　立三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品癡慧地經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今為汝說愚癡法智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡標愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何為三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成就餘無量惡不善之法若成就無量惡不善法者他人見已便說其惡彼愚癡人聞已便作是念若成就無量惡不善之法他人見已說其惡者我亦有是無量惡不善之法若他知者亦當說我惡是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦復次彼愚癡人又見王人收捉罪人種種苦治謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫標頭或梟其首彼愚癡人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是拷治我亦有是無量惡不善之法若王知者亦當苦治拷我如是是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦復次彼愚癡人行身惡行口意惡行彼若時疾病受苦或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身惡行口意惡行彼於爾時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身惡行口

意惡行彼於爾時懸向在上彼作是念此是我身惡行口意惡行懸向在上我於本時不作福多作惡若有處作惡者凶暴作無理事不作福不作善不作恐怖所歸命所依怙我至彼惡處從是生悔生悔已不賢死不善命終是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中既生彼已受於苦報一向不可愛不可樂意不可念若作是說一向不可愛不可樂意不可念者是說地獄所以者何彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊地獄苦云何世尊答曰比丘地獄不可盡說所謂地獄苦比丘但地獄唯有苦比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶世尊答言亦可以喻現其義也比丘猶如王人捉賊送詣刹利頂生王所白曰天王此賊人有罪願天王治刹利頂生王告曰汝等將去治此人罪朝以百矛刺王人受教便將

去治朝以百矛刺彼人故活刹利頂生王問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活刹利頂生王復告曰汝等去日中復以百矛刺彼人故活刹利頂生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活刹利頂生王復告曰汝等去日西復以百矛刺彼人故活然彼人身一切穿決破碎壞盡無一處完至如錢孔刹利頂生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活然彼身一切穿決破碎壞盡無一處完至如錢孔比丘於意云何若彼人一日被三百矛刺彼人因是身心受惱極憂苦耶比丘答曰世尊被一矛刺尚受極苦況復一日被三百矛刺彼人身心豈不受惱極憂苦耶於是世尊手取石子猶如小豆告曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶比丘答曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何者為大比丘答曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數

不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若此人一日被三百矛刺彼因緣此身心受惱極重憂苦比地獄苦百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可方比但地獄中極苦甚苦比丘云何地獄苦眾生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或作八楞或為六楞或為四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦眾生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或作八楞或為六楞或為四方或令團圓或高或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄

苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉則以
鐵鏘烔然俱熾强令坐上便以鐵鉗鉗開其
口則以鐵丸烔然俱熾著其口中燒脣燒舌
燒斷燒咽燒心燒腸從身下出彼如是拷治
苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極
重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂
地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既
生彼已獄卒手捉則以鐵鏘烔然俱熾强令
坐上便以鐵鉗鉗開其口則以融銅灌其口
中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒腸從身下出
彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不
善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生
生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地烔
然俱熾令仰向卧挓五縛治兩手兩足以鐵
釘釘以一鐵釘別釘其腹彼如是拷治苦痛
逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚
苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄
苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼
已獄卒手捉則以鐵地烔然俱熾令其伏地

從口出舌以百釘張無皺無縮猶如牛皮以
百釘張無皺無縮如是衆生生地獄中既生
彼已獄卒手捉則以鐵地烔然俱熾令其伏
地從口出舌以百釘張無皺無縮彼如是拷
治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦
極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是
謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中
既生彼已獄卒以手挓其頂皮剝下至足從
足剝皮上至其頂則以鐵車烔然俱熾以縛
著車便於鐵地烔然俱熾牽挽往來彼如是
拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量
苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡
是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄
中既生彼已獄卒以火烔然俱熾使揚撲地
復使手取自灌其身彼如是拷治苦痛逼迫
歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終
不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比
丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄
卒以火山烔然俱熾令其上下彼若下足其
皮肉血即便燒盡若舉足時其皮肉血還生

如故彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至
百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至
惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦
衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵
釜烔然俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中
彼於其中或上或下或至方維自體沫出還
煑其身猶如大豆小豆蘊豆胡豆芥子著多
水釜中下極然火彼豆於中或上或下或至
方維自沫纏煑如是衆生生地獄中既生彼
已獄卒手捉以大鐵釜烔然俱熾倒舉其身
足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或
至方維自體沫出還煑其身彼如是拷治苦
痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重
甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地
獄苦比丘云何地獄苦彼地獄中有獄名六
更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色不
喜不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不
善樂非是善樂耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗
味身所覺觸意所知法不喜不可非是喜可
意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂是

謂地獄苦比丘我爲汝等無量方便說彼地獄說地獄事然此地獄苦不可具說但地獄唯有苦比丘若愚癡人或時從地獄出生畜生者畜生亦甚苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂彼闇冥中生闇冥中長闇冥中死彼爲云何謂地生蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂闇冥中生闇冥中長闇冥中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂身中生身中長身中死彼爲云何謂名瘡蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂身中生身中長身中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂水中生水中長水中死彼爲云何謂魚摩竭魚黿鼉婆留尼提鼻提鼻伽羅提提鼻伽羅愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂水中生水中長水中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂齒齧生草樹木食彼爲云何謂象馬駱駝牛驢鹿水牛及猪愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂齒齧生草樹木食是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼食猶如男女聞飲食香即便往趣彼如是說彼食彼食如是比丘若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼食彼爲云何謂雞猪狗豺烏拘樓羅拘陵伽愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂食屎不淨是謂畜生苦比丘我爲汝等無量方便說彼畜生說畜生事然此畜生苦不可具說但畜生唯有苦比丘若愚癡人從畜生出還生爲人極大甚難所以者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小比丘猶如此地滿其中水有一瞎龜壽命無量百千之歲彼水上有小輕木版唯有一孔爲風所吹比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此小輕木版一孔中耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難世尊告曰比丘或時瞎龜過百年已從東方來而一舉頭彼小木版唯有一孔爲東風吹移至南方或時瞎龜過百年已從南方來而一舉頭彼一孔版爲南風吹移至西方或時瞎龜過百年已從西方來而一舉頭彼一孔版爲西風吹移至北方或時瞎龜從北方來而一舉頭彼一孔版爲北風吹隨至諸方比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此一孔版耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難比丘如是彼愚癡人從畜生世還生爲人亦復甚難所以者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小比丘若愚癡人或時從畜生出還生爲人彼若有家小姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難彼爲云何謂卒家工師家巧手家陶師家如是比餘下

戕家弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難生如是家既生彼已或瞎或跛或躄肘短或身傴曲或用左手惡色羊面醜陋短壽為他所使彼行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行便失奴婢及失妻子復取己身倒懸烟屋中彼作是念我不食不飲然我始取如是行便失奴婢及失妻子復取己身倒懸烟屋中比丘此行甚少失奴婢失妻子復取己身倒懸烟屋中比丘謂此行所可行行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中比丘此諸行最不可愛實不可樂非意所念比丘非為具足說愚癡法耶比丘答曰唯然世尊為具足說愚癡法也世尊告曰云何智慧法彼智慧人有三相智慧標智慧像謂成就智慧人說智慧也云何為三智慧人者思善思說善說作善作是以智慧人說智慧也若智慧人不思善思不說善說不作善作者不

應智慧人說智慧也以智慧人思善思說善說作善作故是以智慧人說智慧也智慧人者於現法中身心則受三種喜樂云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂耶智慧人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說智慧人相應事也智慧人者斷殺離殺不與取邪婬妄言乃至斷邪見得正見及成就餘無量善法若成就無量善法者他人見已便稱譽之彼智慧人聞已便作是念若成就無量善法他人見已稱譽者我亦有是無量善法若他知者亦當稱譽我是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂復次彼智慧人又見王人種種治賊謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫標頭

或梟其首彼智慧人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是拷治我無是無量惡不善之法若王知者終不如是苦治於我是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼若時疾病或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上彼作是念此是我身妙行口意妙行懸向在上我於本時不作惡多作福若有處不作惡者不凶暴不作無理事作福作善作恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法中身心則受第三喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而意可念若作是說一向可愛一向可樂而意可念者是說善處

所以者何彼善處者一向可愛一向可樂而意可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊善處樂云何世尊答曰比丘善處不可盡說所謂善處樂但善處唯有樂比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶世尊答曰亦可以喻現其義也猶如轉輪王成就七寶四種人如意足比丘於意云何彼轉輪王成就七寶四種人如意足彼因是身心受極喜樂耶比丘答曰世尊成就一寶一人如意足尚受極喜樂況復轉輪王成就七寶四種人如意足非為受極喜樂耶於是世尊手取石子猶如小豆告曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶比丘答曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何者為大比丘答曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可筭不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若轉輪王成就七寶四種人如意足彼人身心受極喜樂比於天樂百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方所謂善處樂但善處唯有樂比丘云何善處樂彼有善處名六更樂若眾生生彼中既生彼已若眼見色意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所知法意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂是謂善處樂比丘我為汝等無量方便說彼善處說善處事然此善處樂不可具說但善處唯有樂比丘若智慧人或時從善處來下生人間若有家者極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具彼為云何謂剎利大長者家梵志大長者家居士大長者家及餘家極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具生如是家端正可愛眾人敬順極有名譽有大威德多人所愛多人所念彼行身妙行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終還至善處生於天中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行多得錢財彼作是念我不由作然我始取如是行多得錢財比丘此行甚少謂多得錢財比丘謂此所行行身妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終還生善處生於天中比丘此諸行是行最可愛最可樂最可意所念比丘非為具足說智慧人法耶比丘白曰唯然世尊為具足說智慧人法世尊告曰是謂愚癡人法智慧人法汝等應當知愚癡人法智慧人法知愚癡人法智慧人法已捨愚癡人法取智慧人法當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十三

音釋

標甲遥切表也謂立木以爲表也臠力轉切埋切肉也檻下斬切欄檻也焫儒劣切燒也蜇陟列切螫也鞭卑連切鞭扑也梟許驕切掛首木上曰梟鏘七羊切與槍同猜也鉗巨淹切鐵鉗鍜器也咽音烟嗌也胃胃同穀府也挓陟加切挓抄開貌又知格切與磔同張也牽挽牽苦堅切引而前也挽武遠切拖拽也鼈并列切水介蟲也鼉徒河切水蟲有足似蜥蜴而長大曰鼉齧五結切噬也犲士皆切狼屬獘毗祭切亦惡也傴於武切傴曲不伸也

中阿含經卷第五十四　立四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品阿黎吒經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時阿黎吒比丘本伽陀婆利生如是惡
見我知世尊如是說法行欲者無障礙諸比
丘聞已往至阿黎吒比丘所問曰阿黎吒汝
實如是說我知世尊如是說法行欲者無障
礙耶時阿黎吒答曰諸賢我實知世尊如是
說法行欲者無障礙諸比丘呵阿黎吒曰汝
莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世
尊亦不如是說阿黎吒欲有障礙世尊無量
方便說欲有障礙阿黎吒汝可速捨此惡見
也阿黎吒比丘爲諸比丘所呵已如此惡見
其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如
是再三衆多比丘不能令阿黎吒比丘捨此
惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊阿黎吒比丘生如是惡見我知
世尊如是說法行欲者無障礙世尊我等聞
已往詣阿黎吒比丘所問曰阿黎吒汝實如
是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶
阿黎吒比丘答我等曰諸賢我實知世尊如
是說法行欲者無障礙世尊我等呵曰阿黎
吒汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不
善世尊亦不如是說阿黎吒欲有障礙世尊
無量方便說欲有障礙阿黎吒汝可速捨此
惡見我等呵已如此惡見其強力執而一向
說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我
等不能令阿黎吒比丘捨此惡見從座起去
世尊聞已告一比丘汝往阿黎吒比丘所作
如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即
從座起稽首佛足遶三帀而去至阿黎吒比
丘所即語彼曰世尊呼汝阿黎吒比丘即詣
佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰阿黎吒
實如是說我知世尊如是說法行欲者無障
礙耶阿黎吒答曰世尊我實知世尊如是說
法行欲者無障礙世尊呵曰阿黎吒汝云何
知我如是說法汝從何日聞我如是說法汝
愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人
聞諸比丘共呵汝時應如是答我今當問諸

比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法行欲者無障礙耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說法欲有障礙世尊說欲有障礙也欲如骨鏁世尊說欲如骨鏁也欲如肉臠世尊說欲如肉臠也欲如把炬世尊說欲如把炬也欲如火坑世尊說欲如火坑也欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇也欲如夢世尊說欲如夢也欲如假借世尊說欲如假借也欲如樹果世尊說欲如樹果也我等知世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法所以者何我亦如是說欲有障礙我說欲有障礙欲如骨鏁我說欲如骨鏁欲如肉臠我說欲如肉臠欲如把炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲如火坑欲如毒蛇我說欲如毒蛇欲如夢我說欲如夢欲如假借我說欲如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿黎吒愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我為

自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是阿黎吒比丘為世尊面訶責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責數阿黎吒比丘已告諸比丘若我所說法盡具解義者當如是受持若我所說法不盡具解義者便當問我及諸智梵行者所以者何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時行野林間見極大蛇便前以手捉其腰中蛇迴舉頭或蛆手足及餘肢節彼人所為求取捉蛇不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解取蛇法故如是或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生

處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時手執鐵杖行野林間見極大蛇先以鐵杖壓彼蛇項手捉其頭彼蛇雖反尾迴或纏手足及餘肢節然不能蛆彼人所為求取捉蛇而得此義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解取蛇法故如是或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒

受解法故我爲汝等長夜說栰喻法欲令棄捨不欲令受故云何我爲汝等長夜說栰喻法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作簰栰乘之而度即於岸邊收聚草木縛作簰栰乘之而度安隱至彼便作是念今我此栰多有所益乘此栰已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去彼便以栰著右肩上或頭戴去於意云何彼作如是意能爲栰有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人云何爲栰所作能有益耶彼人作是念今我此栰多有所益乘此栰已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更以此栰還著水中或著岸邊而捨去耶彼人便以此栰還著水中或著岸邊捨之而去於意云何彼作如是爲栰所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我爲汝等長夜說栰喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說栰喻法者當以捨是法況非法耶

復次有六見處云何爲六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有覺所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞所有此見此是神此是神此是我我當後世有常不變易恒不滅法彼彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如眞於是有一比丘從座而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說彼或昔時無設有我不得彼如是見如是說憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內無恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說此是神此是世此是我我當後世有彼如是見如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法時憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡如是說我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可

樂不可意念比丘多行彼便憂慼煩勞啼哭
搥胷而發狂癡比丘如是因外有恐怖也比
丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖
耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因
外無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不
如是說此是神此是世此是我我當後世有
彼不如是見不如是說或遇如來或遇如來
弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如
來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一
切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如
來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一
切漏一切我我所作滅慢使故說法時不憂
慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡不如是
說我斷壞不二十所以者何彼比丘所謂長
夜可愛可樂不可念比丘多行彼便不憂慼
不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是
因外無恐怖也爾時比丘歎世尊曰善哉善
哉歎善哉已聞佛所說善受持誦則便默然
於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如
是所可受已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥

胷不發狂癡汝等見所受所可受不生憂慼
不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡耶比丘答
曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如
是見所可依見已不生憂慼不煩勞不啼哭
不搥胷不發狂癡汝等見依如是見所可依
見已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發
狂癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉
善哉汝等受如是身所有身常住不變易不
摩滅法汝等見受如是身所可愛身已常住
不變易不摩滅法耶比丘答曰不也世尊世
尊歎曰善哉善哉所謂因神故有我無神則
無我是為神神所有不可得不可施設及心
中有見處結著諸使亦不可得不可施設比
丘非為具足說見及見所相續猶如阿梨吒
比丘本為伽陀婆利耶比丘答曰如是世尊
為具足說見及見所相續猶如阿梨吒比丘
本為伽陀婆利復次有六見處云何為六比
丘者所有色過去未來現在或內或外或精
或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有
我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所

有覺所有想所有此見非我有我非彼有我
當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見若見
聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世
從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦
非是神如是慧觀知其如真所有此見此是
神此是世此是我我當後世有常不變易恒
不摩滅法彼一切非我有我非彼有亦非是
神如是慧觀知其如真若有比丘此六見處
不見是神亦不見神所有彼如是不見已便
不受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖
已便得般涅槃生已盡梵行已立所作已辦
不受後有知如真是謂比丘度塹過塹破郭
無門聖智慧鏡云何比丘度塹耶無明塹已
盡已知拔絕根本打破不復當生如是比丘
得度塹也云何比丘過塹耶有愛已盡已知
拔絕根本打破不復當生如是比丘得過塹
也云何比丘破郭耶無窮生死已盡已知拔
絕根本打破不復當生如是比丘得破郭也
云何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絕

根本打破不復當生如是比丘得無門也云何比丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絕根本打破不復當主如是比丘聖智慧鏡是謂比丘度塹過塹破郭無門聖智慧鏡如是正解脫如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬彼求不能得如來所依識如來是梵如來是冷如來不煩熱如來是不異我如是說諸沙門梵志誣謗我虛妄言不真實沙門瞿曇御無所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中無我不說彼如來於現法中說無憂若有他人罵詈如來撾打瞋恚責數者如來因彼處不瞋恚不憎嫉終無害心若人罵詈如來撾打瞋恚責數時如來意云何如來作是念若我本所作本所造者因彼致此言然罵詈如來撾打瞋恚責數者如來作是意若有他人恭敬如來供養禮事尊重者如來因此不以為悅不以為歡喜心不以為樂若他人恭敬如來供養禮事尊重者如來意云何如來作是念若我今所知所斷因彼致此若有他人恭敬如來供養禮事尊重者如來作是意於是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等撾打瞋恚責數者若有恭敬供養禮事尊重者汝等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神所有猶如今此勝林門外燥草枯木或有他人持去火燒隨意所用於意云何彼燥草枯木頗作是念他人持我去火燒隨意所用耶諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵詈汝等撾打瞋恚責數者若有恭敬供養禮事尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫歡悅歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無神所有我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若正智解脫命終者彼不施設有無窮我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若有五下分結盡而命終者生於彼間便般涅槃得不退法不還此世我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人彼三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人彼三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極七往來天上人間七往來已便得苦邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命終者必生善處如上有餘佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品嗏帝經第十

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時嗏帝比丘雞和多子生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異諸比丘聞已往至嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶嗏帝比丘答曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異時諸比丘呵嗏帝

比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說嗏帝比丘令此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝可速捨此惡見也嗏帝比丘爲諸比丘所訶已如此惡見其強力執而一向說此是眞實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令嗏帝比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊嗏帝比丘生如是惡見我知世尊如是說法令此識往生不更異世尊我等聞已往詣嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說我知世尊如是說法令此識往生不更異耶嗏帝比丘答我等曰諸賢我實知世尊如是說法令此識往生不更異世尊我等呵曰嗏帝比丘汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說嗏帝比丘令此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起識有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝可速捨此惡見也我等呵已如此惡見其強力執而一向說此是眞實餘者虛妄如是再三世尊

如我等不能令嗏帝比丘捨此惡見從座起去世尊聞已告一比丘汝往嗏帝比丘所作如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三帀而去至嗏帝比丘所即語彼曰世尊呼汝嗏帝比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰汝實如是說我知世尊如是說法令此識往生不更異耶嗏帝比丘答曰世尊我實知世尊如是說法令此識往生不更異世尊問曰何者識耶嗏帝比丘答曰世尊謂此識說覺作教作起等起謂彼彼作善惡業而受報也世尊呵曰嗏帝汝云何知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共呵汝時應如法答我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法令此識往生不更異耶時諸比丘答曰不也世尊問曰汝等云何知我說法諸比丘答曰我等知世尊如是說法識因緣故起世尊說識因緣故起識有緣則生無緣則滅我等知世尊如是說法世尊

歎曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法所以者何我亦如是說識因緣故起我說識因緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶若如火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木火也緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所緣生即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是耳鼻舌身意法生識生識已說意識世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此嗏帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我爲自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處耶於是嗏帝比丘爲世尊面呵責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面呵嗏帝比丘已告諸比丘我當爲汝說法究竟無煩無熱恒有不變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言眞說見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說見耶比丘答曰

唯然世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰眞說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法已見耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰眞說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來眞說無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法無有疑惑耶比丘答曰不也世尊世尊告曰眞說如是慧見如眞所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說如是慧見如眞所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來滅已所有眞說彼亦滅法如是慧見如眞所有疑惑彼滅耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰眞說六四已無疑惑耶比丘十五答曰唯然世尊世尊告曰如來眞說已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊告曰如來已滅所有眞說彼亦滅法已無疑惑耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨著彼惜彼守彼不欲令捨者汝等知我長夜說栰喻法知已所塞流開耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見如是清淨不著彼不惜彼不守彼欲令捨者汝等知我長夜說栰喻法知已所塞流開耶比丘答曰唯然世尊世尊歎曰善哉善哉若有異學來問汝等賢者汝等若有如是清淨見彼何義何爲何功德汝等云何答耶比丘答曰世尊若有異學來問我賢者汝等若有如是清淨見彼何義何爲何功德者我等當如是答諸賢爲猒義爲無欲義爲見知如眞義故世尊若異學來問我者我等當如是答世尊歎曰善哉善哉若異學來問汝汝等應如是答所以者何此所說觀一曰摶食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也此四食何因何習從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛從愛而生由愛有也愛何因何習從何而生由何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有也覺何因何習從何而生由何有耶覺者因更樂習更樂從更樂生由更樂有也更樂何因何習從何而生由何有耶更樂者因六處習六處從六處生由六處有也六處何因何習從何而生由何有耶六處者因名色習名色從名色生由名色有也名色何因何習從何而生由何有耶六四名色者因識習識十六從識而生由識有也識何因何習從何而生由何有耶識者因行習行從行而生由行有也行何因何習從何而生由何有耶行者因無明習無明從無明生由無明有也是爲緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生緣生有老死此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何比丘答曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生也緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣

受有有我等意如是所以者何緣受有有也緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比丘答曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘答曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘答曰世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何緣更樂有覺也緣六處有更樂此說緣六處有更樂於汝等意云何比丘答曰世尊緣六處有更樂我等意如是所以者何緣六處有更樂也緣名色有六處此說緣名色有六處於汝等意云何比丘答曰世尊緣名色有六處我等意如是所以者何緣名色有六處也緣識有名色此說緣識有名色於汝等意云何比丘答曰世尊緣識有名色我等意如是所以者何緣識有名色也緣行有識此說緣行有識於汝等意云何比丘答曰世尊緣行有識我等意如是所以者何緣行有識也緣無明有行此說緣無明有行於汝等意云何比

丘答曰世尊緣無明有行我等意如是所以者何緣無明有行也是為緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅則老死滅於汝等意云何比丘答曰世尊生滅則老死滅我等意如是所以者何生滅則老死滅也有滅則生滅此說有滅則生滅於汝等意云何比丘答曰世尊有滅則生滅我等意如是所以者何有滅則生滅也受滅則有滅此說六滅則有滅於汝等意云何比丘答曰世尊受滅則有滅我等意如是所以者何受滅則有滅也愛滅則受滅此說愛滅則受

滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則受滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何比丘答曰世尊覺滅則愛滅我等意如是所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此說更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘答曰世尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何更樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六處滅則更樂滅於汝等意云何比丘答曰世尊六處滅則更樂滅我等意如是所以者何六處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識滅我等意如是所以者何行滅則識滅也無明滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意云

何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意如是所以者何無明滅則行滅也是為無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於過去作是念我過去時有我過去時無云何過去時有何由過去時有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於未來作是念我未來當有我未來當無云何未來有何由未來有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於內有疑惑此云何此何等此衆生從何所來趣至何處何因已有何因當有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故殺父母害弟子阿羅漢破壞聖衆惡意向佛出如來血耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故犯戒捨戒罷道耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗捨此更求外尊求福田耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗作沙門梵志如是說諸尊可知則知可見則見耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗吉祥為清淨耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗為諸沙門梵志吉祥相應諸見雜苦雜之雜煩熱雜懊惱彼是眞實耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗身生疹患生甚重苦乃至命欲斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百句持此呪令脫我苦是謂求苦習苦得苦盡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗受八有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門沙門瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺得最正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如是世尊世尊歎曰善哉善哉我正御汝等於畢究竟無煩無熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺因此故我向者說我為汝說法畢究竟不煩熱恒不變易法正智所知正智所見正智所覺復次三事合會入於母胎父母聚集一處母滿精堪耐生陰已至此三事合會入於母胎母胎或時九月十月便生生已以血長養血者於聖法中謂是母乳也彼於後時諸根轉大根轉成就食麤飯麨酥油塗身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不

立身念少心心解脫慧解脫不知如眞所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法樂著好法憎惡惡法不立身念少心心解脫慧解脫不知如眞所生惡不善法不滅盡無餘不敗壞無餘彼如是墮憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺求著受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺已若樂覺者是爲受彼緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生比丘非爲具足愛所繫相續如嗏帝比丘雞和多子耶比丘答曰如是世尊具足愛所繫相續如嗏帝比丘雞和多子也若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼眼見色於好色而不樂著於惡色而不憎惡立身念無量心心解脫慧解脫知如眞所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳鼻舌身意知法不著好法不惡惡法立身念無量心心解脫慧解脫知如眞所生惡不善法滅盡無餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受覺或樂或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求不著不受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺已若樂覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅比丘非爲具足愛盡解脫耶比丘答曰如是世尊具足愛盡解脫也說是法時此三千大千世界三反震動動盡動戰盡戰震盡震是故此經稱愛盡解脫佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

後大品第十六竟

中阿含經卷第五十四

音釋

阿黎吒（梵語比丘名也吒陟嫁切）撰録（撰雛綰切撰述也録龍玉切記也采録也）栰（房越切篺也大曰栰小曰桴又海中大船也）駛（疎士切疾也）

漂（紕招切浮也漂流也）塹（七豔切坑也）嗏帝（梵語比丘名也嗏音茶）

麨（尺沼切乾糧也）

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品第十七（有十經）　第五後誦

持齋晡利多　羅摩五下分　心穢箭毛二
鞞摩那修學　法樂比丘尼　拘絺羅在後

晡利多品持齋經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨衣將子婦等眷屬圍遶往詣佛所稽首作禮却住一面世尊問曰居士婦今沐浴耶答曰世尊我今持齋善逝我今持齋世尊問曰居士婦今持何等齋耶齋有三種云何爲三一者放牛兒齋二者尼揵齋三者聖八支齋居士婦云何名爲放牛兒齋若放牛兒朝放澤中晡收還村彼還村時作如是念我今日在此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今在此處宿止明日當在彼處宿止居士婦如是有人若持齋時作是思惟我今日食如此之食明日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日

當飮如彼飮也我今含消如此含消明當含消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是謂名曰放牛兒齋若如是持放牛兒齋者不獲大利不得大果無大功德不得廣布居士婦云何名爲尼揵齋耶若有出家學尼揵者彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖如是南方西方北方過百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖是爲彼勸進人或有想護衆生或無想不護衆生汝當十五日說從解脫時脫衣裸形東向住立作如是說我無父母非父母有我無妻子非妻子有我無奴婢非奴婢主居士婦彼欲勸進於眞諦語而反勸進虛妄之言彼人日日見其父母便作此念是我父母父母日日見其兒子亦作此念是我兒子彼見妻子而作此念是我妻子妻子見彼亦作此念是我尊長彼見奴婢復作此念是我奴婢奴婢見彼亦作此念是我大家彼用此欲不與而用非是與用是謂名曰尼揵齋也若如是持尼揵齋者不獲大利不得大果無大功德不得

廣布居士婦云何名爲聖八支齋多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心我亦盡形壽離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我於殺生淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離不與取斷不與取與其後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜無恡不望其報不以盜覆心能自制己彼於不與取淨除其心我亦盡形壽離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施心樂放捨歡喜無恡不望其報不以盜覆心能自制己我於不與取淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離非梵行斷非梵行修行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心我於此日此夜離非梵行斷非梵行修

行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦爲人所信不欺世間彼於妄言淨除其心我亦盡形壽離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦爲人所信不欺世間我於妄言淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於酒放逸淨除其心我亦盡形壽離酒放逸斷酒放逸我於酒放逸淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草彼於高廣大牀淨除其心我於此日此夜離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草我於高廣大牀淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士

婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽淨除其心我於此日此夜離華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽我於華鬘瓔珞塗香脂粉歌儛倡妓及往觀聽淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅漢眞人盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食彼於非時食淨除其心我於此日此夜離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我於非時食淨除其心我以此支於阿羅漢等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復修習五法云何為五居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼作如是憶念如來已若有惡伺彼便

得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅譬若如人頭有垢膩因膏澤暖湯人力洗沐故彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼作如是憶念如來已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣如來故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持梵齋梵共會因梵故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶人身有垢膩不淨因

麩澡豆暖湯人力極洗浴故身便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦是謂多聞聖弟子持法齋法共會因法故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅漢眞人趣阿羅漢果證阿那含趣阿那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀洹趣須陀洹果證是為四雙人八輩聖士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解脫解脫知見可呼可請可供養可奉事可敬重則為天人良福之田彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢

汙惡不善法彼亦得滅猶如人衣有垢膩不淨因灰皂莢澡豆湯水人力浣故彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿羅漢真人趣阿羅漢果證阿那含趣阿那含果證斯陀含趣斯陀含果證須陀洹趣須陀洹果證是為四雙人八輩聖士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解脫解脫知見可呼可請可供養可奉事可敬重則為天人良福之田彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持衆齋衆共會因衆故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖

弟子緣於戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶若如鏡生垢不明因石磨鋥瑩由人力治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣於戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子持戒齋戒共會因戒故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若

有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣諸天故心靜得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如上色金生垢不淨因火鞴鉗椎赤工人力磨拭瑩治便得明淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有四王天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天彼天若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦若行如是聖八支齋若有十六大國謂一者鴦伽二者摩竭陀三者伽尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍羅七者阿攝貝八者阿和檀提九者枝提十者跋耆十一者跋蹉十二跋羅十三蘇摩十四蘇羅吒十五踰尼十六劍浮此諸國中所有錢寶金銀摩尼

具珠瑙璃蠰伽碧玉珊瑚留邵鞞留勒瑪瑙璓瑁亦石琁珠設使有人於中作王隨用自在者彼一切皆持聖八支齋不直十六分居士婦我因此故說人王者不如天樂若人五十歲是四王天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此五百歲是四王天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生四王天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人百歲是三十三天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此千歲是三十三天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生三十三天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人二百歲是焰摩天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此二千歲是焰摩天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持於聖八支齋身壞命終生焰摩天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人四百歲是兜率陀天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此四千歲是兜率陀天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生兜率陀天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人八百歲是化樂天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二月爲一歲如此八千歲是化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生化樂天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三十晝夜爲一月十二日爲一歲如此萬六千歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂天中於是鹿子母毗舍佉叉手向佛白曰世尊聖八支齋甚奇甚特大利大果有大功德有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八支齋隨其事力布施修福於是鹿子母聞佛所說善受善持稽首佛足遶三帀而去佛說如是鹿子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品晡利多經第二

我聞如是一時佛遊那難大國在波和利柰園之中爾時晡利多居士著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋著世俗屣從園至園從觀至觀從林至林遍遊行彷徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以懦輭柔和語曰唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事於是晡利多居士遍遊行彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士亦至再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我爲居士耶世尊答曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐爾時世尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶晡利多居士答曰瞿曇我家一切所有財物盡持施

見我無為無求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事世尊告曰居士聖法律中不如是斷絕俗事居士聖法律中有八支斷俗事也於是餔利多居士捨杖却蓋及脫俗屐叉手向佛白曰瞿曇聖法律中云何八支斷俗事耶世尊答曰居士多聞聖弟子依離殺斷殺依離不與取斷不與取依離邪婬斷邪婬依離妄言斷妄言依無貪著斷貪著依無害恚斷害恚依無憎嫉惱斷憎嫉惱依無增上慢斷增上慢居士多聞聖弟子云何依離殺斷殺耶多聞聖弟子作是思惟殺者必受惡報現世及後世若我殺者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是殺者受此惡報現世及後世我今寧可依離殺斷殺耶便依離殺斷殺如是多聞聖弟子依離殺斷殺也居士多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子作是思惟不與取者必受惡報現世及後世若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者受此惡報現世及後世我今寧可依離不與取斷不與取耶便依離不與取斷不與取如是多聞聖弟子依離不與取斷不與取也居士多聞聖弟子云何依離邪婬斷邪婬耶多聞聖弟子作是思惟邪婬者必受惡報現世及後世若我邪婬者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是邪婬者受此惡報現世及後世我今寧可依離邪婬斷邪婬耶便依離邪婬斷邪婬如是多聞聖弟子依離邪婬斷邪婬也居士多聞聖弟子云何依離妄言斷妄言耶多聞聖弟子作是思惟妄言者必受惡報現世及後世若我妄言者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是妄言者受此惡報現世及後世我今寧可依離妄言斷妄言耶便依離妄言斷妄言如是多聞聖弟子依離妄言斷妄言也居士多聞聖弟子云何依無貪著斷貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著者必受惡報現世及後世若我貪著者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是貪著者受此惡報現世及後世我今寧可依無貪著斷貪著耶便依無貪著斷貪著如是多聞聖弟子依無貪著斷貪著也居士多聞聖弟子云何依無害恚斷害恚耶多聞聖弟子作是思惟害恚者必受惡報現世及後世若我害恚者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是害恚者受此惡報現世及後世我今寧可依無害恚斷害恚耶便依無害恚斷害恚如是多聞聖弟子依無害恚斷害恚也居士多聞聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶多聞聖弟子作是思惟憎嫉惱者必受惡報現世及後世若我憎嫉惱者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我

惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是憎
嫉惱者受此惡報現世及後世我今寧可依
無憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依無憎嫉惱斷憎
嫉惱如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉
惱也居士多聞聖弟子云何依無增上慢斷
增上慢耶多聞聖弟子作是思惟增上慢者
必受惡報現世及後世若我增上慢者便當
自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒
諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生
地獄中如是增上慢者受此惡報現世及後
世我今寧可依無增上慢斷增上慢耶便依
無增上慢斷增上慢如是多聞聖弟子依無
增上慢斷增上慢也是謂聖法律中有八支
斷絕俗事居士問曰瞿曇聖法律中但是斷
俗事復更有耶世尊答曰聖法律中不但有
立五 十四
是斷絕俗事更有八支斷絕俗事得作證也
哺利多居士聞已便脫白巾叉手向佛白曰
瞿曇聖法律中云何更有八支斷絕俗事得
作證耶世尊答曰居士猶如有狗餓餓羸乏
至屠牛處彼屠牛師屠牛弟子淨剔除肉擲

骨與狗狗得骨已處處咬嚙破脣缺齒或傷
咽喉然狗不得以此除饑居士多聞聖弟子
亦復作是思惟欲如骨鏁世尊說欲如骨鏁
樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離
欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡
無餘當修習彼居士猶去村不遠有小肉臠
墮在露地或烏或鵄持彼肉去餘烏鵄鳥競
而逐之於居士意云何若此烏鵄不速捨此
小肉臠者致餘烏鵄競而逐耶居士答曰唯
然瞿曇於居士意云何若此烏鵄能速捨此
小肉臠者餘烏鵄鳥當復競逐耶居士答曰
不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟
欲如肉臠世尊說欲如肉臠樂少苦多多有
灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之
法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼
立五 十五
居士猶如有人手把火炬向風而行於居士
意云何若使此人不速捨者必燒其手餘肢
體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若
使此人速捨炬者當燒其手餘肢體耶居士
答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是

思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少苦多
多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不
善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修
習彼居士猶去村不遠有大火坑滿其中火
而無烟焰若有人來不愚不癡亦不顛倒自
住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用
活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧
當入火坑耶居士答曰不也瞿曇所以者何
彼見火坑便作是思惟若墮火坑必死無疑
設不死者定受極苦彼見火坑便思遠離願
求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲
如火坑世尊說欲如火坑樂少苦多多有灾
患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法
謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居
士猶去村不遠有大毒蛇至惡苦毒黑色可
畏若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心
自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用
死甚憎惡死於居士意云何此人寧當以手
授與及餘肢體作如是說蜇我蜇我耶居士
答曰不也瞿曇所以者何彼見毒蛇便作是

思惟若我以手及餘肢體使蛇蜇者必死無疑設不死者定受極苦彼見毒蛇便思遠離願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若寤已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或園觀浴池或象馬車乘或繒綵錦罽或指環臂釧或香瓔珞頸鉗或金寶華鬘或名衣上服多人見已而共歎曰如是為善如是為快若有財物應作如是極自娛樂其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見已而共說曰彼假借者實為欺誑非是假借所以者何其物主者隨所欲奪或教人奪即便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復

作是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居士猶去村不遠有大菓樹此樹常多有好美菓若有人來饑餓羸乏欲得食菓彼作是念此樹常多有好美菓我饑羸乏欲得食菓然此樹下無自落菓可得飽食及持歸去我能緣樹我今寧可上此樹耶念已便上復有一人來饑餓羸乏欲得食菓持極利斧便作是念此樹常多有好美菓然此樹下無自落菓可得飽食及持歸去我不能緣樹我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士意云何若樹上人不速來下者樹倒地時必折其臂餘肢體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧折其臂餘肢體耶居士答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹菓世尊說欲如樹菓樂少苦多多有災患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼是謂聖法律中

更有此八支斷絕俗事而得作證居士彼有覺有觀息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼已離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住定得第三禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼已如是定心清淨無熱無煩柔軟善住得不動心修學漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法時晡利多居士遠塵離垢諸法法眼生於是晡利多居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本著白淨衣白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣從園至

園從觀至觀從林至林遍遊行彷徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志懦輭柔和語我言唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事世尊我於爾時彼實無智安著智處實無智祠又無智食實無智奉事如智慧人世尊我從今日諸比丘衆及世尊弟子此實有智安著智處實有智祠又有智食實有智奉事智慧人也世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本所信敬重外道沙門梵志者從今日斷世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是晡利多居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十五

音釋

拘絺羅（梵語具云摩訶拘絺羅此云大膝絺丑夷切）蜫（古渾切蟲之總名也）皂莢（皂在早切莢吉協切皂莢一名𥟇莢洗垢之木實也）鋥瑩（鋥除更切瑩縈定切鋥瑩謂鋥磨瑩潔也）鞴（步拜切吹火韋囊也）鉗椎（鉗其嚴切椎立垂切與鎚同鉗椎鍛器也）蠰伽（梵語也亦云霜佉此云貝乃珂貝也蠰音霜伽求加切）璹瑁（璹徒耐切瑁莫佩切璹瑁龜屬）羸（倫為切瘦也）咬嚙（咬五巧切齧骨也嚙五結切噬也）鵄（赤脂切鳶屬俗呼為鵄）屩（居例切毛布之類也）

中阿含經卷第五十六　立六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品羅摩經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告尊者阿難我今共汝至阿夷羅婆提河浴尊者阿難白曰唯然尊者阿難執持戶鑰遍詣諸屋而彷徉見諸比丘便作是說諸賢可共詣梵志羅摩家諸比丘聞已便共往詣梵志羅摩家世尊將尊者阿難往至阿夷羅婆提河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊梵志羅摩家極好整頓甚可愛樂唯願世尊以慈愍故往至梵志羅摩家世尊為尊者阿難默然而受於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家爾時梵志羅摩家衆多比丘集坐說法佛住門外待諸比丘說法訖竟衆多比丘尋說法訖默然而住世尊知已謦欬擊門諸比丘聞即往開門世尊便入梵志羅摩家於比丘衆

前敷座而坐問曰諸比丘向說何等以何事故集坐在此時諸比丘答曰世尊向者說法以此法事集坐在此世尊歎曰善哉善哉比丘集坐當行二事一曰說法二曰默然所以者何我亦爲汝說法諦聽諦聽善思念之時

諸比丘白曰唯然當受教聽佛言有二種求一曰聖求二曰非聖求云何非聖求有一實病法求病法實老法死法愁憂慼法實穢汙法求穢汙法云何實病法云何病法耶兒子兄弟是病法也象馬牛羊奴婢錢財

珍寶米穀是病害法衆生於中觸染貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之云何老法死法愁憂慼法穢汙法耶兒子兄弟是穢汙法象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀是穢汙害法衆生於中染觸貪著憍慠受入不見災患不見出要而取用之彼人欲求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者終無是處求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者終無是處是謂非聖求云何聖求耶有一作是念我自實病法無辜求病法我自實老法死法愁憂慼法穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙法無上安隱涅槃彼人便求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者必有是處求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者必有是處

我本未覺無上正盡覺時亦如是念我自實病法無辜求病法我自實老法死法愁憂慼法穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃耶我時年少童子清淨青髮盛年年二十九爾時極多樂戲莊飾遊行我於爾時父母啼泣諸親不樂我剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道護身命清淨護口意命清淨我成就此戒身已欲求無病無上安隱涅槃無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃故便往阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅羅我欲於汝法行梵行爲可爾不阿羅羅答我曰賢者我無不可汝欲行便行我復問曰阿羅羅云何汝此法自知自覺自作證耶阿羅羅答我曰賢者我度一切識處得無所有處成就遊是故我法自知自覺自作證我復作是念不但阿羅羅獨有此信我亦

有此信不但阿羅羅獨有此精進我亦有此精進不但阿羅羅獨有此慧我亦有此慧阿羅羅於此法自知自覺自作證我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往詣阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅羅此法自知自覺自作證謂度一切無量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩答我曰賢者我是法自知自覺自作證謂度無量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩復語我曰賢者是爲如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然賢者汝來共領此衆是爲阿羅羅伽羅摩師處我與同等最上恭敬最上供養最上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣

涅槃我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃我即捨此法便求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃已往詣鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅我欲於汝法中學爲可爾不鬱陀羅羅摩子答我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問曰鬱陀羅汝父羅摩自知自覺自作證何等法耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者度一切無所有處得非有想非無想處成就遊賢者我父羅摩自知自覺自作證謂此法也我便作是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩獨有此慧我亦有此慧羅摩自知自覺自作證此法我何故不得自知自覺自作證此法耶我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅汝父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所

有處得非有想非無想處成就遊耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者我父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊鬱陀羅復語我曰如我父羅摩此法作證汝亦然如汝此法作證我父亦然賢者汝來共領此衆鬱陀羅羅摩子同師處我亦如師最上恭敬最上供養最上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃我即捨此法便求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃已往象頭山南鬱鞞羅梵志村名曰斯那於彼中地至可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流盈岸我見彼已便作是念此地至可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流盈岸若族姓子欲有學者可於中學我亦當學我今寧可於此中學即便持草往詣覺樹到已布下敷尼師壇結跏趺坐要不解坐至得漏盡我便不解坐至得漏盡我求無病無上安隱涅槃便得無

病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃便得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞我初覺無上正盡覺已便作是念我當爲誰先說法耶我復作是念我今寧可爲阿羅羅伽摩先說法耶爾時有天住虛空中而語我曰大仙人當知阿羅羅伽摩彼命終來至今七日我亦自知阿羅羅伽摩其命終來得今七日我復作是念阿羅羅伽摩彼人長衰不聞此法若聞此者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當爲誰先說法耶我復作是念我今寧可爲鬱陀羅羅摩子先說法耶天復住空而語我曰大仙人當知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我亦自知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我復作是念鬱陀羅羅摩子彼人長衰不聞此法若聞法者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念我當爲誰先說法耶我復作是念昔五比丘爲我執勞多所饒益我苦行時

彼五比丘承事於我我今寧可爲五比丘先說法耶我復作是念昔五比丘今在何處我以清淨天眼出過於人見五比丘在波羅㮈仙人住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持鉢往波羅㮈加尸都邑爾時異學優陀遥見我來而語我曰賢者瞿曇諸根清淨形色極妙面光照耀賢者瞿曇師爲是誰從誰學道爲信誰法我於爾時即爲優陀說偈答曰

我最上最勝　不著一切法　諸愛盡解脫
自覺誰稱師　無等無有勝　自覺無上覺
如來天人師　普知成就力

優陀問我曰賢者瞿曇自稱勝耶我復以偈而答彼曰

勝者如是有　謂得諸漏盡　我害諸惡法
優陀故我勝

優陀復問我曰賢者瞿曇欲至何處我時以偈而答彼曰

我至波羅㮈　擊妙甘露鼓　轉無上法輪
世所未曾轉

優陀語我曰賢者瞿曇或可有是如是說已即彼邪道徑便還去我自往至仙人住處鹿野園中時五比丘遥見我來各相約勑而立制曰諸賢當知此沙門瞿曇來多欲多求食妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體今復來至汝等但坐愼莫起迎亦莫作禮豫留一座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲我時往至五比丘所時五比丘於我不堪極妙威德即從座起有持衣鉢者有敷牀者有取水者欲洗足者我作是念此愚癡人何無牢固自立制度還違本要我知彼已坐五比丘所敷之座時五比丘呼我姓字及卿於我我語彼曰五比丘我如來無所著正盡覺汝等莫稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃我求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼語我曰卿瞿曇本如是行如是道跡如是苦行尚不能得人上法差降聖知聖見況復今日多欲多求食妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體耶我復語曰五比丘汝等本時見我如是諸根清淨光明照耀耶時五比丘復答我曰本不見卿諸根清淨光明照耀卿瞿曇今諸根清淨形色極妙面光照耀我於爾時即告彼曰五比丘當知有二邊行諸爲道者所不當學一曰著欲樂下賤業凡人所行二曰自煩自苦非賢聖法無義相應五比丘捨此二邊有取中道成眼成智成就於定而得自在趣智趣覺趣於涅槃謂八正道正見乃至正定是謂爲八意欲隨順教五比丘教化二人三人乞食三人持食來足六人食教化三人二人乞食二人持食來足六人食我如是教如是化彼求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞於是世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛可樂可意所念善欲相應云何爲五眼知色耳

知聲鼻知香舌知味身知觸五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼觸染貪著憍慠受入不見灾患不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作弊魔墮弊魔手爲魔網纏魔罥所罥不脫魔罥五比丘猶如野鹿爲罥所罥當知彼隨獵師自作獵師墮獵師手爲獵師網纏獵師來已不能得脫如是五比丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖法彼於此五欲功德觸染貪著憍慠受入不見灾患不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作弊魔墮弊魔手爲魔網纏魔罥所罥不脫魔罥五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍慠不受入見灾患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不爲魔網所纏不爲魔罥所罥便解脫魔罥五比丘猶如野鹿得脫於罥當知彼不爲獵師不自作獵師不墮獵師手不爲獵師網所纏獵師來已則能得脫如是五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍慠不受入見灾患見出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔手不爲魔網所纏不爲魔罥所罥便解脫魔罥五比丘若時如來出興于世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心修學漏盡智通作證彼知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼於爾時自在行自在住自在坐自在臥所以者何彼自見無量惡不善法盡是故彼自在行自在住自在坐自在臥五比丘猶如無事無人民處彼有野鹿自在行自在住自在坐自在臥所以者何彼野鹿不在獵師境界是故自在行自在住自在坐自在卧如是五比丘比丘漏盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼於爾時自在行自在住自在坐自在卧所以者何彼自見無量惡不善法盡是故彼自在行自在住自在坐自在卧五比丘是說無餘解脫是說無病無上安隱涅槃是說無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品五下分結經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比丘默然不答世尊復再三告諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比丘亦再三默然不答爾時尊者鬘童子在彼衆中於是尊者鬘童子即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊曾說五下分結我受持之世尊問曰鬘童子我曾說五下分結汝受持耶尊者鬘童子答曰世尊曾說欲初下分

結是我受持欲恚身見戒取疑世尊說第五下分結是我受持世尊訶曰鬘童子汝云何受持我說五下分結鬘童子汝從何口受持我說五下分結耶鬘童子非爲衆多異學來以嬰孩童子責數諭詰責汝耶鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠意無欲想況復欲心纏住耶然彼性使故說欲使鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠無衆生想況復恚心纏住耶然彼性使故說恚使鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠無自身想況復身見心纏住耶然彼性使故說身見使鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠無有戒想況復戒取心纏住耶然彼性使故說戒取使鬘童子嬰孩幼小柔輭仰眠無有法想況復疑心纏住耶然彼性使故說疑使鬘童子非爲衆多異學來以此嬰孩童子責數諭詰責汝耶於是尊者鬘童子爲世尊面呵責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺彼時世尊面前呵責鬘童子已默然而住爾時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說五下分結者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一爲欲所纏欲心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已欲轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一爲恚所纏恚心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已恚轉熾盛不可制除是下分結阿難或有一爲身見所纏身見心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已身見轉盛不可制除是下分結阿難或有一爲戒取所纏戒取心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已戒取轉盛不可制除是下分結阿難或有一爲疑所纏疑心生已不知捨如眞彼不知捨如眞已疑轉熾盛不可制除是下分結阿難若依道依跡斷五下分結彼不依此道不依此跡斷五下分結者終無是處阿難猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截根莖得實歸者終無是處如是阿難若依道依跡斷五下分結不依此道不依此跡斷五下分結者終無是處阿難若依道依跡斷五下分結彼依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼截根莖得實歸者必有是處如是阿難若依道依跡斷五下分結依此道依此跡斷五下分結者必有是處阿難依何道依何跡斷五下分結阿難或有一不爲欲所纏若生欲纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼欲纏便滅阿難或有一不爲恚所纏若生恚纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼恚纏便滅阿難或有一不爲身見所纏若生身見纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼身見纏便滅阿難或有一不爲戒取所纏若生戒取纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼戒取便滅阿難或有一不爲疑所纏若生疑纏即知捨如眞彼知捨如眞已彼疑纏便滅阿難依此道依此跡斷五下分結阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身無有力令我安隱

浮至彼岸阿難當知彼人無力如是阿難若有人覺滅涅槃其心不向而不清淨不住解脫阿難當知此人如彼羸人無有力也阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身今有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人有力如是阿難若有人覺滅涅槃心向清淨而住解脫阿難當知此人如彼有力人阿難猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁或有人來彼岸有事則便求度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作簰桄乘之而度彼便岸邊收聚草木縛作簰桄乘之而度安隱至彼如是阿難若有比丘攀緣猒離依於猒離住於猒離止息身惡故心入離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼依此處觀覺興衰

彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切色想滅有礙想不念若干想無量空是無量處成就遊彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切無量空處無量識是

無量識處成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶去村不遠有大芭蕉若人持斧破芭蕉樹破作片破爲十分或作百分破爲十分或作百分已便擗葉葉不見彼節況復實耶阿難如是比丘若有所覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不受此世不受世已便不恐怖因不恐怖已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸比丘依依立

依說捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂畢究竟盡世尊告曰如是阿難如是阿難甚奇甚特我爲諸比丘依依立依說捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂畢究竟盡所以者何人有勝如故修道便有精麤修道有精麤故人便有勝如阿難是故我說人有勝如佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品心穢經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘比丘尼不拔心中五穢不解心中五縛者是爲比丘比丘尼說必退法云何不拔心中五穢或有一疑世尊猶豫不開意不解意意不靜若有一疑世尊猶豫不開意不解意意不靜者是謂不拔第一心穢謂於世尊也如是法戒敎若有諸梵行世尊所稱譽彼便責數輕易觸嬈侵害不開意不解意意不靜是謂第五不拔心中穢謂於梵行也云何不解心中五縛或有一身不離染不離欲不離愛不離渴若有身不離染不離欲不離愛不離渴者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若有此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第一不解心縛謂身也復次於欲不離染不離欲不離愛不離渴若有於欲不離染不離欲不離愛不離渴者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若有此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第二不解心縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所說者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若有此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第三不解心縛謂說也復次數道俗共會掉亂憍傲不學問若有數道俗共會掉亂憍傲不學問者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第四不解心縛謂聚會也復次少有所得故於其中間住不復求昇進若有少所得故於其中間住不復求昇進者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第五不解心縛謂昇進也若有比丘比丘尼不拔此心中五穢及不解此心中五縛者是謂比丘比丘尼必退法也若有比丘比丘尼善拔心中五穢善解心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法云何善拔心中五穢或有一不疑世尊不猶豫開意意解意靜若有不疑世尊猶豫開意意解意靜者是謂第一善拔心中穢謂於世尊也如是法戒敎若有梵行世尊所稱譽彼不責數不輕易不觸嬈不侵害開意意解意靜是謂第五善拔心中穢謂於梵行也云何解心中五縛或有一身離染離欲離愛離渴若有身離染離欲離愛離渴者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第一解心中縛謂身也復次於欲離染離欲離愛離渴若有於欲離染離欲離愛離渴者彼心趣向靜住解

自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第二解心中縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所說者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第三解心中縛謂說也復次不數道俗共會不掉亂不憍慠學問若有不數道俗共會不掉亂不憍慠學問者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第四解心中縛謂不聚會也復次少有所得故於其中間不住復求昇進若有少所得故於其中間不住復求昇進者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若此心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第五解心中縛謂昇進也若比丘比丘尼善拔此心中五穢及善解此心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法彼住此十支已復修習五法云何為五修欲定心成就斷如意足依離依無欲依滅依捨趣向非品修精進定心定思惟定成就斷如意足依離依無欲依滅依捨趣向非品堪任第五彼成就此堪任等十五法成就自受者必知必見必正盡覺至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃猶如雞生十卵或十二隨時覆蓋隨時溫暖隨時看視雞設有放逸者彼中或雞子以嘴以足啄破其卵自安隱出者彼為第一如是比丘成就此堪任等十五法自受者必知必見必正盡覺必至甘露門近住涅槃我說無不至涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十六

音釋

鑰 以灼切關下牡也鍵鑰也 謦欬 謦去挺切欬苦盖切逆氣聲也小曰謦大曰欬 穢汙 穢於廢切汙也又惡也 鬱鞞 [illegible] 弊魔 弊毗祭切惡也魔眉皮切鬼也 獵 良涉切逐禽也田獵也 篳 步皆切大筏也編竹木箄 芭蕉 芭伯加切蕉即消切芭蕉草名 觸嬈

中阿含經卷第五十七 立七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品箭毛經上第六

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱千二百五十人而受夏坐爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至孔雀林異學園中爾時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬈亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐論如是比畜生之論異學箭毛遙見佛來勑已衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼衆默然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者或來相見異學箭毛令衆默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門

瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛則與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我等與拘薩羅國衆多梵志悉共集坐拘薩羅學堂說如是論鴦伽摩竭提國人有大善利鴦伽摩竭提國人得大善利如此大福田衆在王舍城共受夏坐謂富蘭迦葉所以者何瞿曇富蘭迦葉名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼揵親子波復迦栴阿夷多雞舍劍婆利瞿曇阿夷多雞舍劍婆利名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於

此王舍城共受夏坐向者亦論沙門瞿曇此沙門瞿曇名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大比丘衆千二百五十人之所尊也亦在此王舍城共受夏坐瞿曇我等復作是念今此諸尊沙門梵志誰爲弟子所恭敬尊重供養奉事耶非爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此一向不可不相應不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此富蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時富蘭迦葉數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此富蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去如是摩息加利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼揵親子波復加栴阿夷多雞舍劍婆利瞿曇我等作如是念此阿夷多

雞舍劍婆利不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時阿夷多雞舍劍婆利數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此阿夷多雞舍劍婆利不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此沙門瞿曇爲弟子所恭敬尊重供養奉事不爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門瞿曇數在大衆無量百千衆圍遶說法於中有一人鼾眠作聲又有一人語彼人曰莫鼾眠作聲汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶彼人即便默然無聲瞿曇我等復作是念如是此沙門瞿曇爲弟子所恭敬尊重供養奉事不爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不

相應此不等說已便捨而去世尊聞已問異
學箭毛曰優陀夷汝見我有幾法令諸弟子
恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶異學箭
毛答曰瞿曇我見瞿曇有五法令諸弟子恭
敬尊重供養奉事常隨不離云何為五沙門
瞿曇麤衣知足稱說麤衣知足若沙門瞿曇
麤衣知足稱說麤衣知足者是謂我見沙門
瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊重供養奉
事常隨不離復次沙門瞿曇麤食知足稱說
麤食知足若沙門瞿曇麤食知足稱說麤食
知足者是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸
弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙
門瞿曇少食稱說少食若沙門瞿曇少食稱
說少食者是謂我見沙門瞿曇有第三法令
諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次
沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說麤住止牀
座知足若沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說
麤住止牀座知足者是謂我見沙門瞿曇有
第四法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨
不離復次沙門瞿曇宴坐稱說宴坐若沙門

瞿曇宴坐稱說宴坐者是謂我見沙門瞿曇
有第五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常
隨不離是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟
子恭敬尊重供養奉事常隨不離世尊告曰
優陀夷我不以此五法令諸弟子恭敬尊重
供養奉事我常隨不離優陀夷我所持衣隨
聖刀割截染汙惡色如是聖衣染汙惡色優
陀夷或我弟子謂盡形壽衣所棄捨糞掃之
衣亦作是說我世尊麤衣知足稱說麤衣知
足優陀夷若我弟子因麤衣知足故稱說我
者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦
不相隨復次優陀夷我食粳粮成熟無麵無
量雜味優陀夷或我弟子盡其形壽而行乞
食所棄捨食亦作是說我世尊麤食知足稱
說麤食知足優陀夷若我弟子因麤食知足
故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養
奉事我亦不相隨復次優陀夷我食如一鞞
羅食或如半鞞羅優陀夷我弟子食如一拘
施或如半拘施亦作是說我世尊少食稱說
少食優陀夷若我弟子因少食故稱說我者

彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不
相隨復次優陀夷我或住高樓或住棚閣優
陀夷或我弟子隨彼過九月十月一夜於露
處宿亦作是說我世尊麤住止牀座知足稱
說住止牀座知足優陀夷若我弟子因麤住
止牀座知足故稱說我者彼因此處故不恭
敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷
我常作閙比丘比丘尼優婆塞優婆夷或我
弟子過半月一入眾為法清淨故亦作是說
我世尊宴坐稱說宴坐優陀夷若我弟子因
宴坐故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重
供養奉事我亦不相隨優陀夷我無此五法
令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離
優陀夷復更有五法令諸弟子恭敬尊重供
養奉事我常隨不離云何為五優陀夷我有
弟子謂無上戒稱說我世尊行戒大戒如所
說所作亦然如所作所說亦然優陀夷若我
弟子因無上戒稱說我者彼因此處恭敬尊
重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有
弟子謂無上智慧稱說我世尊行智慧極大

智慧若有談論來相對者必能伏之謂於正法律不可說於自所說不可得說優陀夷若我弟子因無上智慧故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上知見稱說我世尊遍知非不知遍見非不見彼爲弟子說法有因非無因有緣非無緣可答非不可答有離非無離優陀夷若我弟子因無上知見故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂猒愛箭而來問我苦是苦集是集滅是滅道是道我即答彼苦是苦集是集滅是滅道是道優陀夷若我弟子而來問我我答可意令歡喜者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我爲弟子或說宿命智通作證明達或說漏盡智通作證明達優陀夷若我弟子於此正法律中得受得度得至彼岸無疑無惑於善法中無有猶豫者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陀夷是謂我更有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離於是異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特善說妙事潤澤我體猶如甘露瞿曇猶如大雨此地高下普得潤澤如是沙門瞿曇爲我等善說妙事潤澤我體猶如甘露世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉行

鞞利多品箭毛經下第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至孔雀林異學園中爾時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬈亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬭論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐說如是比畜生之論異學箭毛遙見佛來勑已衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇來彼衆默然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者或來相見異學箭毛令衆默然已自默然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛便與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見我往問事然彼不知瞿曇我作是念此是何等耶世尊問曰優陀夷汝有策慮有思惟住策慮地住思惟

地有智慧有辯才誰說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見汝往問事而彼不知耶異學箭毛答曰瞿曇謂富蘭迦葉是所以者何瞿曇富蘭迦葉自說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等耶如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼揵親子波復迦旃阿夷多雞舍劒婆利瞿曇阿夷多雞舍劒婆利自說實有薩云然一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等耶瞿曇我復作是念若我當往詣沙門瞿曇所問過去事者沙門瞿曇必能答我過去事也我當往詣沙門瞿曇所問未來事者沙門瞿曇必能答我未來事也復次若我隨所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必亦答我隨所問事世尊告曰優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事異學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知我轉不見轉癡隨癡謂沙門瞿曇如是說優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成

就正見業彼因緣此身壞命終必生善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事瞿曇我於此生作本所作得本所得尚不能憶況復能憶有因有緣無量本昔所生事耶瞿曇我尚不能見飄風鬼況復清淨天眼出過於人見此衆生死時生時善色惡色如與不妙趣至善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞耶瞿曇我作是念若沙門瞿曇問我從師學法者儻能答彼令可意也世尊問曰優陀夷汝從師學其法云何異學箭毛答曰瞿曇彼說色過於色彼色最勝彼色最上世尊問曰優陀夷何等色耶異學箭毛答曰瞿曇若色更無有色最上最妙爲最勝也彼色最勝彼色最上世尊告曰優陀夷猶如有人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼彼若有人如是問者若知國中有女最妙如是姓如是名如是生耶爲長短麤細爲白黑爲不白不黑爲剎利女爲梵志居士工師女爲東方南方西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人君不知不見國中有女最妙如是姓如是名如是生長短麤細白黑不白不黑剎利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是優陀夷汝作是說彼說色過於色彼色最勝彼色最上問汝彼色然不知也異學箭毛白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光明照曜如是瞿曇我說彼色過於色彼色最勝彼色最上世尊告曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何謂紫磨金精藉以白練安著日中其色極妙光明照曜及螢火蟲在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照曜及然油燈在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂然油燈在夜闇中光明照曜及然大木積火在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂然大木積火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇太白星光於然大木積火光最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂太白星平旦無曀光明照曜及月殿光夜半無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇月殿光明於太白星光最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂月殿光夜半無曀光明照曜及日殿光秋時向中天淨無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇日殿光明於月殿光最上爲最勝也世尊告曰優陀夷多有諸天令此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事

我之所說可彼天意然我不作是說彼色過
於色彼色最勝彼色最上優陀夷而汝於螢
火蟲光色最弊最醜說彼色過於色彼色最
勝彼色最上問已不知異學箭毛白曰世尊
悔過此說善逝悔過此說世尊問曰優陀夷
汝何意如是說世尊悔過此說善逝悔過此
說耶異學箭毛答曰瞿曇我作是說彼色過
於色彼色最勝彼色最上沙門瞿曇今善檢
我善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故
我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說異
學箭毛語曰瞿曇後世一向樂有一道跡一
向作世證世尊問曰優陀夷云何後世一向
樂云何有一道跡一向作世證耶異學箭毛
答曰瞿曇或有一離殺斷殺不與取邪婬妄
言乃至離邪見得正見瞿曇是謂後世一向
樂是謂有一道跡一向作世證世尊告曰優
陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何
若有一離殺斷殺彼為一向樂為雜苦耶異
學箭毛答曰瞿曇是雜苦也若有一離不與
取邪婬妄言乃至離邪見得正見彼為一向
樂為雜苦耶異學箭毛答曰瞿曇是雜苦也
世尊問曰優陀夷非為如是雜苦樂道跡作
世證耶異學箭毛答曰瞿曇如是雜苦樂道
跡作世證也異學箭毛白曰世尊悔過此說
善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意故
作如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶
異學箭毛答曰瞿曇我向者說後世一向樂
有一道跡一向作世證沙門瞿曇今善檢我
善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我
如是說世尊悔過此說善逝悔過此說世尊
告曰優陀夷世有一向樂有一道跡一向作
世證也異學箭毛問曰瞿曇云何世一向樂
云何一道跡一向作世證耶世尊答曰優陀
夷若時如來出世無所著等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊不共
彼天戒等心等見等也彼覺觀已息內靜一
心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊不
共彼天戒等心等見等也彼離於喜欲捨無
求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨
念樂住空得第三禪成就遊不共彼天戒等
心等見等也優陀夷是謂世一向樂異學箭
毛問曰瞿曇世中一向樂唯極是耶世尊答
曰世中一向樂不但極是也優陀夷更有一
道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇云何
是更有一道跡一向作世證耶世尊答曰優
陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊得共彼天戒等心等
見等也彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定
生喜樂得第二禪成就遊得共彼天戒等心
等見等也彼離於喜欲捨無求遊正念正智
而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第
三禪成就遊得共彼天戒等心等見等也優
陀夷是謂一道跡一向作世證異學箭毛問
曰瞿曇沙門瞿曇弟子為此世一向樂故一
道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶
世尊答曰優陀夷我弟子不為世一向樂故
亦不為一道跡一向作世證故從我學梵行
也優陀夷更有最上最妙最勝為作證故我

弟子從我學梵行也於是彼大衆放高大音聲彼是最上最妙最勝爲作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行也於是異學箭毛勅已衆令默然已白曰瞿曇云何最上最妙最勝爲作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷比丘若樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊優陀夷是謂最上最妙最勝爲作證故我弟子從我學梵行也於是異學箭毛即從座起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟子異學梵行者白異學箭毛曰尊今應作師時欲爲沙門瞿曇作弟子耶尊不應作師時爲沙門瞿曇作弟子也是爲異學箭毛諸弟子學梵行者爲異學箭毛而作障礙謂從世尊學梵行也佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉行

晡利多品鞞摩那修經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時異學鞞摩那修中後彷徉往詣佛所相問訊已問曰瞿曇最色最色瞿曇最色世尊問曰迦旃何等色耶異學鞞摩那修答曰瞿曇若色更無有色最上最妙最勝瞿曇彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃猶如有人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女最妙如是姓如是名如是生耶爲長短麤細爲白黑爲不白不黑爲刹利女爲梵志居士工師女爲東方南方西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人君不知不見國中有女最妙如是姓如是名如是生長短麤細白黑不白不黑刹利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃汝作是說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上問汝彼色然不知也異學鞞摩那修白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光明照曜如是瞿曇我說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解答迦旃於意云何謂紫磨金淨藉以白練安著日中其色極妙光明照曜及螢火蟲在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明最上爲最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照曜及然油燈在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂然油燈在夜闇中光明照曜及然大木積火在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光明最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂然大木積火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇太白星光於然大木積火光最上爲最勝也世尊問曰迦栴於意云何謂太白星平旦無曀光明照曜及月殿光夜半無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇月殿光明於太白星光最上爲最勝也

世尊問曰迦栴於意云何謂月殿光夜半無曀光明照曜及日殿光秋時向中天淨無曀光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇日殿光明於月殿光最上爲最勝也世尊告曰迦栴多有諸天今此日月雖有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論事戒之所說可彼天意然我不作是說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上迦旃而汝於螢火蟲光色最弊最醜說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上問已不知於是異學鞞摩那修爲世尊面訶責已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責已復欲令歡喜告曰迦栴有五欲功德可喜意念愛欲相應樂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸迦栴色或有愛者或不愛者若有一人彼於此色可意稱意樂意足意滿願意彼於餘色雖最上最勝而不欲不思不願不求彼於此色最勝最上迦栴如是聲香味迦栴觸或有愛者或不

愛者若有一人彼於此觸可意稱意樂意足意滿願意彼於餘觸雖最上最勝而不欲不思不願不求彼於此觸最勝最上於是異學鞞摩那修叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特沙門瞿曇爲我無量方便說欲樂欲樂第一瞿曇猶如因草火然木火因木火然草火如是沙門瞿曇爲我無量方便說欲樂欲樂第一世尊告曰止止迦栴汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義迦栴謂我弟子初夜後夜常不眠臥正定正意修習道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼盡知我所說於是異學鞞摩那修向佛瞋恚生憎嫉不可欲誣謗世尊欲墮世尊如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿曇有沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞瞿曇我如是念云何此沙門梵志不知世前際亦不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞耶於是

世尊便作是念此異學鞞摩那修向我瞋恚生憎嫉不可欲誣謗我欲墮於我如是誣謗我如是墮我而語我曰瞿曇有一沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞瞿曇我作是念云何此沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞耶世尊知已告曰迦栴若有沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者彼應如是說置世前際置世後際迦栴我如是說置世前際置世後際設不憶一生我弟子比丘來不諛諂無欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦栴猶如嬰孩童子少年柔軟仰向臥父母縛彼手足彼於後轉大諸根成就父母解彼手足彼唯憶解時不憶縛時也如是迦栴我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘

來不詇諂不欺誑質直我教々之若隨我教
化如是行者必得知正法迦梅譬若因油因
炷而然燈也無人益油亦不易炷者前油已
盡後不更益無所受已自速滅也如是迦梅
我如是說置世前際置世後際設令不憶一
生我弟子比丘來不詇諂不欺誑質直我教
化之若隨我教化如是行者必得知正法迦
梅猶如十木聚二十三十四十五十六十木
聚以火燒之烔然俱熾遂見大焰彼無有人
更益草木樵蕡掃者前薪已盡後不更益無
所受已自速滅也如是迦梅我如是說置世
前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘
來不諫諂不欺誑質直我教化之若隨我教
化如是行者必得知正法說此法時異學鞞
摩那修遠塵離垢諸法法眼生於是異學鞞
摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊不復
由他斷疑度惑無有猶豫已住果證於世尊
法得無所畏稽首佛足白曰世尊願得從佛
出家學道受具足得比丘行梵行世尊告曰
善來比丘行梵行也異學從佛得出家學道
即受具足得比丘行梵行尊者鞞摩那修出
家學道受具足已知法見法乃至得阿羅漢
佛說如是尊者鞞摩那修及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

中阿含經卷第五十七

音釋

訢許千切息聲也 卧 劃截劃居麥切斷也害也截昨結切亦斷也 粳
粮粳居行切正作秔稻之不粘者曰秔粮呂張切正作糧穀食也 䵃古猛切大
麥也 棚閣棚蒲庚切閣古落切棚閣謂棧閣也 策楚革切也籌也 謀 積
正作積子智切聚也

中阿含經卷第五十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

晡利多品法樂比丘尼經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所
稽首禮足却坐一面白法樂比丘尼曰賢聖
欲有所問聽我問耶法樂比丘尼答曰毗舍
佉欲問便問我聞已當思毗舍佉優婆夷便
問曰賢聖自身說自身云何為自身耶法樂
比丘尼答曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺
想行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優
婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何為自身
見耶法樂比丘尼答曰不多聞愚癡凡夫不
見善知識不知聖法不御聖法彼見色是神
見神有色見神中有色見色中有神也見覺
想行識是神見神有識見神中有識見識中
有神也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已
歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡
喜奉行復問曰賢聖云何無身見耶法樂比

丘尼答曰多聞聖弟子見善知識知聖法善
御聖法彼不見色是神不見神有色不見神
中有色不見色中有神也不見覺想行識是
神不見神有識不見神中有識不見識中有
神也是謂無身見也毗舍佉優婆夷聞已歎
曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜
奉行復問曰賢聖云何滅自身耶法樂比丘
尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息没
也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息
没也是謂自身滅毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉
行復問曰賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰即是
盛陰盛陰即是陰耶爲陰異盛陰異耶法樂
比丘尼答曰或陰即是盛陰或陰非盛陰云
何陰即是盛陰若色有漏有受覺想行識有
漏有受是謂陰即是盛陰云何陰非盛陰色
無漏無受覺想行識無漏無受是謂陰非盛
陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
云何八支聖道耶法樂比丘尼答曰八支聖

道者正見乃至正定是謂爲八是謂八支聖
道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
八支聖道有爲耶法樂比丘尼答曰如是八
支聖道有爲也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善
哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖有幾聚耶法樂比丘尼答曰有
三聚戒聚定聚慧聚毗舍佉優婆夷聞已歎
曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜
奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚爲三聚
攝八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖
道攝三聚三聚攝八支聖道正語正業正命
此三道支聖戒聚所攝正念正定此二道支
聖定聚所攝正見正志正方便此三道支聖
慧聚所攝是謂非八支聖道攝三聚三聚攝
八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善
哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問
曰賢聖滅有對耶法樂比丘尼答曰滅無對
也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖

初禪有幾支耶法樂比丘尼答曰初禪有五
支覺觀喜樂一心是謂初禪有五支毗舍佉
優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云
何定相云何定力云何定功云何修定耶法
樂比丘尼答曰若善心得一者是謂定也四
念處是謂定相也四正斷是謂定力也四如
意足是謂定功也若習此諸善法數數專修
精勤者是謂修定也毗舍佉優婆夷聞已歎
曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜
奉行復問曰賢聖有幾法生身死已身棄冢
間如木無情法樂比丘尼答曰有三法生身
死已身棄冢間如木無情云何爲三一者壽
二者暖三者識是謂三法生身死已身棄冢
間如木無情毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉
善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復
問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別法
樂比丘尼答曰死者壽命滅訖溫暖已去諸
根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不
去諸根不敗壞若死及入滅盡定者是謂差

別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
若入滅盡定及入無想定者有何差別法樂
比丘尼答曰比丘入滅盡定者想及知滅入
無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想
定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善
哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖若從滅盡定起及從無想定起
者有何差別法樂比丘尼答曰比丘從滅盡
定起時不作是念我從滅盡定起比丘從無
想定起時作如是念我爲有想我爲無想若
從滅盡定起及從無想定起者是謂差別毗
舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍
佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘
入滅盡定時作如是念我入滅盡定耶法樂
比丘尼答曰比丘入滅盡定時不作是念我
入滅盡定然本如是修習心以是故如是趣
向毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
比丘從滅盡定起作如是念我從滅盡定起

耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起時不
作是念我從滅盡定起然因此身及六處緣
命根是故從定起毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉
行復問曰賢聖比丘從滅盡定起已心何所
樂何所趣何所順耶法樂比丘尼答曰比丘
從滅盡定起已心樂離趣離順離毗舍佉優
婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺耶法
樂比丘尼答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂
覺此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰賢聖云何樂覺云何苦覺
云何不苦不樂覺耶法樂比丘尼答曰若樂
更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也若
苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦覺
也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不樂
非善非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍佉
優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者云

何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶
苦覺者云何樂云何苦云何無常云何災患
云何使耶不苦不樂覺者云何樂云何苦云
何無常云何災患云何使耶法樂比丘尼答
曰樂覺者生樂住樂變易苦無常者即是災
患欲使也苦覺者生苦住苦變易樂無常者
即是災患恚使也不苦不樂覺者不知苦不
知樂無常者即是變易無明使也毗舍佉優
婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺欲
使耶一切苦覺恚使耶一切不苦不樂覺無
明使耶法樂比丘尼答曰非一切樂覺欲使
也非一切苦覺恚使也非一切不苦不樂覺
無明使也云何樂覺非欲使耶若比丘離欲
離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪
成就遊是謂樂覺非欲使也所以者何此斷
欲故云何苦覺非恚使耶若求上解脫樂求
願悒悒生憂苦是謂苦覺非恚使也所以者
何此斷恚故云何不苦不樂覺非無明使耶
樂滅苦滅憂喜本已滅不苦不樂捨念清淨

得第四禪成就遊是謂不苦不樂覺非無明使也所以者何此斷無明故毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺者以苦覺為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰苦覺者以樂覺為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺苦覺者以不苦不樂為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰不苦不樂覺者以無明為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖無明者有何對耶法樂比丘尼答曰無明者以明為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖明者有何對耶法樂比丘尼答曰明者以涅槃為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖涅槃者有何對耶法樂比丘尼告曰君欲問無窮事然君問事不能得窮我邊也涅槃者無對也涅槃者以無緯過緯緯滅說以此義故從世尊行梵行於是毗舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說善受善持善誦習已即從座起稽首禮法樂比丘尼足遶三帀而去於是法樂比丘尼見毗舍佉優婆夷去後不久往詣佛所稽首佛足却住一面與毗舍佉優婆夷所共論者盡向佛說叉手向佛白曰世尊我如是說如是答非為誣謗世尊耶說眞實說如法說法次法耶於如法中非有相違有諍有咎耶世尊答曰比丘尼汝如是說如是答不誣謗我汝說眞實說如法說法次法於如法中而不相違無諍無咎也比丘尼若毗舍佉優婆夷以此句以此文來問我者我為毗舍佉優婆夷亦以此義以此句以此文而答彼也比丘尼此義如汝所說汝當如是持所以者何此說即是義故佛說如是法樂比丘尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晡利多品大拘絺羅經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者舍利弗則於晡時從宴坐起往詣尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者舍利弗語曰賢者拘絺羅欲有所問聽我問耶尊者大拘絺羅白曰尊者舍利弗欲問便問我聞已當思尊者舍利弗問曰賢者拘絺羅不善者說不善不善根者說不善根何者不善何者不善根耶尊者大拘絺羅答曰身惡行口意惡行是不善也貪恚癡是不善根也是謂不善是謂不善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅善者說善善根者說善根何者為善何者為善根耶尊者大拘絺羅答曰身妙行口意妙行是善也不貪不恚不癡是善根也是謂為善是謂善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者

拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧者說智慧何者智慧尊者大拘絺羅答曰知知是故說智慧知何等耶知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知知是故說智慧尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅識者說識何者識耶尊者大拘絺羅答曰識識是故說識識何等耶識色識聲香味觸法識識是故說識尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧及識此二法爲合爲別此二法可得別施設耶尊者大拘絺羅答曰此二法合不別此二法不可別施設所以者何智慧所知即是識所識是故此二法合不別此二法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅知者汝以何等知尊者大拘絺羅答曰知者我以智慧知尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅

尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧有何義有何勝有何功德尊者大拘絺羅答曰智慧者有猒義無欲義見如眞義尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何正見尊者大拘絺羅答曰知苦如眞知集滅道如眞者是謂正見尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅幾因幾緣生正見耶尊者大拘絺羅答曰二因二緣而生正見云何爲二一者從他聞二者內自思惟是謂二因二緣而生正見尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德耶尊者大拘絺羅答曰有五支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德云何爲五一者眞諦所攝二者戒所攝三者博聞所攝四者止所攝五者觀所攝是謂有五支攝正見

得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何生當來有尊者大拘絺羅答曰愚癡凡夫無知不多聞無明所覆愛結所繫不見善知識不知聖法不御聖法是謂生當來有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何不生當來有尊者大拘絺羅答曰若無明已盡明已生者必盡苦也是謂不生於當來有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾覺耶尊者大拘絺羅答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺此緣何有耶緣更樂有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅覺想思此三法爲合爲別此三法可別施設耶尊者大拘絺羅答曰覺想思此三法合不別此三法不可別施設所以者何覺所覺者即是

想所想思所思是故此三法合不別此三法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅滅者有何對尊者大拘絺羅答曰滅者無有對尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有五根異行異境界各各受自境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界誰為彼盡受境界誰為彼依耶尊者大拘絺羅答曰五根異行異境界各各自受境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界意為彼盡受境界意為彼依尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅意者依何住耶尊者大拘絺羅答曰意者依壽依壽住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅壽者依何住耶尊者大拘絺羅答曰壽者依暖依暖住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅壽及暖此二法為合為別此二法可得別施設耶尊者大拘絺羅答曰壽及暖此二法合不別此二法不可別施設所以者何因壽故有暖因暖故有壽若無壽者則無暖無暖者則無壽猶如因油因炷故得然燈彼中因焰故有光因光故有焰若無焰者則無光無光者則無焰如是因壽故有暖因暖故有壽若無壽者則無暖無暖者則無壽是故此二法合不別此二法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾法生身死已身棄冢間如木無情尊者大拘絺羅答曰有三法生身死已身棄冢間如木無情云何為三一者壽二者暖三者識此三法生身死已身棄冢間如木無情尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若死及入滅盡定者有何差別尊者大拘絺羅答曰死者壽命滅訖温暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞死及入滅盡定者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若入滅盡定及入無想定者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定者想及知滅比丘入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅若從滅盡定起及從無想定起者有何差別尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時不如是念我從滅盡定起比丘從無想定起時作如是念我為有想我為無想從滅盡定起及從無想定起者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘入滅盡定時先滅何法為身行為口意行耶尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定時先滅身行次滅口行後滅意行尊者舍利弗

聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時先生何法爲身行口意行耶尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時先生意行次生口行後生身行尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時觸幾觸尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時觸三觸云何爲三一者不移動觸二者無所有觸三者無相觸比丘從滅盡定起時觸此三觸尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅空無願無相此三法異義異文耶爲一義異文耶尊者大拘絺羅答曰空無願無相此三法異義異文尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者大拘絺羅答曰有四因四緣生不移動定云何爲四若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂四因四緣生不移動定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生無所有定耶尊者大拘絺羅答曰有三因三緣生無所有定云何爲三若比丘度一切色想至得無所有處成就遊是謂有三因三緣生無所有定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰拘者拘絺羅有幾因幾緣生無想定尊者大賢絺羅答曰有二因二緣生無想定云何爲二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣生無想定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣住無想定耶尊者大拘絺羅答曰有二因二緣住無想定云何爲二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣住無想定尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣從無想定起尊者大拘絺羅答曰有三因三緣從無想定起云何爲三一者念一切想二者不念無想界三者因此身及六處緣命根是謂三因三緣從無想定起如是彼二尊更相稱歎善哉善哉更互所說歡喜奉行從座起去

晡利多品第十七竟

中阿含經卷第五十八

音釋

數數（色角切頻數也）冢（知隴切高墳也）悒（衣及切憂也不安也）炷（朱戍切燈炷也）焰（以贍切火光也）

中阿含經卷第五十九 立九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第十八（有十一經） 第五後誦

一切智法嚴　鞞訶第一得　愛生及八城
阿那律陀二　諸見箭興喻　比例最在後

例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普棘剌林
爾時拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇遊鬱頭
隨若在普棘剌林拘薩羅王波斯匿聞已告
一人曰汝往詣沙門瞿曇所為我問訊聖體
康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如
是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快
無病起居輕便氣力如常耶又復語曰拘薩
羅王波斯匿欲來相見彼人受教往詣佛所
共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波
斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣
力如常耶拘薩羅王波斯匿欲來相見世尊
答曰令拘薩羅王波斯匿安隱快樂令天及
人阿修羅揵沓和羅剎及餘若干身安隱快
樂拘薩羅王波斯匿欲來者自可隨意彼時
使人聞佛所說善受持誦即從座起遶三帀
而去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛使
人去後於是世尊迴顧告曰阿難汝來共詣
東向大屋開牕閉戶住彼密處今日拘薩羅
王波斯匿一心無亂欲聽受法尊者阿難白
曰唯然於是世尊將尊者阿難至彼東向大
屋開牕閉戶密處布座敷尼師壇結跏趺坐
彼時使人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天
王我已通沙門瞿曇沙門瞿曇今待天王唯
願天王自當知時拘薩羅王波斯匿告御者
曰汝可嚴駕我今欲往見沙門瞿曇御者受
教即便嚴駕爾時賢及月姊妹與拘薩羅王
波斯匿共坐食時聞今日拘薩羅王波斯匿
當往見佛白曰大王若今往見世尊者願為
我等稽首世尊問訊聖體康强安快無病起
居輕便氣力如常耶作如是語賢及月姊妹
稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕
便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿為賢及月
姊妹默然而受彼時御者嚴駕已訖白曰天
王嚴駕已辦隨天王意時王聞已即便乘車
從鬱頭隨若出往至普棘剌林爾時普棘剌
林門外眾多比丘露地經行拘薩羅王波斯
匿往詣諸比丘所問曰諸賢沙門瞿曇今在
何處我欲往見諸比丘答曰大王彼東向大
屋開牕閉戶世尊在中大王欲見者可詣彼
屋在外住已謦欬敲戶世尊聞者必為開戶
拘薩羅王波斯匿即便下車眷屬圍遶步往
至彼東向大屋到已住外謦欬敲戶世尊聞
已即為開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前
詣佛所白曰瞿曇賢及月姊妹稽首世尊問
訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常
耶世尊問王賢及月姊妹更無人使耶拘薩
羅王波斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊
妹我共坐食聞我今當欲往見佛便白曰大
王若往見佛者當為我等稽首世尊問訊聖
體康强安快無病起居輕便氣力如常耶故
如是白世尊賢及月姊妹稽首世尊問訊聖
體康强安快無病起居輕便氣力如常耶瞿
曇彼賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康强
安快無病起居輕便氣力如常耶世尊答曰

大王令賢及月姊妹安隱快樂令天及人阿修羅揵沓和羅刹及餘若干身安隱快樂於是拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰大王欲問者恣意所問拘薩羅王波斯匿便問曰瞿曇我聞沙門瞿曇作如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大王我不憶作如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王於是拘薩羅王波斯匿迴顧告鞞留羅大將曰前日王共大衆坐誰最前說沙門瞿曇作如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見者鞞留羅大將答曰天王有想年少吉祥子前作是說拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往至想年少吉祥子所作如是語拘薩羅王波斯匿呼汝彼人受教即往想年少吉祥子所作如是語年少拘薩羅王波斯匿呼汝彼人去後於是拘薩羅王波斯匿白世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受沙門瞿曇憶所說耶世尊答曰大王我憶曾如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一時知一切一時見一切大王我憶如是說也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師爲有勝如有差別耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝如有差別也刹利梵志種此於人間爲最上德居士工師種此於人間爲下德也此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇我不但問於現世義亦復欲問於後世義聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如有差別於後世耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝如有差別謂後世也此有四種刹利梵志居士工師若成就此五斷支必得善師如來無所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱快樂云何爲五多聞聖弟子信著如來根生定立無能奪者謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是謂第一斷支復次大王多聞聖弟子少病無病成就等食道不熱不冷正樂不諍謂食飲消正安隱消是謂第二斷支復次大王多聞聖弟子無諂無誑質直現如眞世尊及諸梵行是謂第三斷支復次大王多聞聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂第四斷支復次大王多聞聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂第五斷支此有四種刹利梵志居士工師彼若成就此五斷支必得善師如來無所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱快樂此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於後世也拘薩羅王波斯匿

聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種剎利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行耶世尊答曰此有四種剎利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行也大王於意云何若信者所斷是不信斷者終無是處若少病者所斷是多病斷者終無是處若不諂不誑者所斷是誑諂斷者終無是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無是處若智慧者所斷是惡慧斷者終無是處猶如四御象御馬御牛御人御彼中二御不可調不可御二御可調可御大王於意云何若此二御不可調不可御若彼來調地御地受御事者終無是處若彼二御可調可御來至調地御地受御事者必有是處如是大王於意云何若信者所斷是不信斷耶終無是處若少病者所斷是多病斷耶終無是處若不諂不誑者所斷是諂誑斷耶終無是處若精勤者所斷是懈怠斷耶終無是處若智慧

者所斷是惡慧斷耶終無是處如是此四種剎利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於斷行也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊答曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種剎利梵志居士工師此有勝如此有差別謂斷耶世尊答曰此有四種剎利梵志居士工師彼等等斷無有勝如無有差別於斷也大王猶如東方剎利童子來彼取乾娑羅木作火母鑽鑽生火南方梵志童子來彼取乾娑羅木作火母鑽鑽生火西方居士童子來彼取乾栴檀木作火母鑽鑽生火北方工師童子來彼取乾鉢投摩木作火母鑽鑽生火大王於意云何謂彼若干種人人持若干種木作火母鑽鑽生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生色大王於彼烟烟焰焰色色說何等差別耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇謂彼若干種人取若干木作火母鑽鑽生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生色瞿曇我不說烟

烟焰焰色色有差別也如是大王此有四種剎利梵志居士工師彼一切等等斷無有勝如無有差別於斷也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇有天耶世尊問曰大王何意問有天耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇若有天有諍樂諍者彼應來此間若有天無諍不樂諍者不應來此間爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王鞞留羅大將白曰瞿曇若有天無諍不樂諍者不來此間且置彼天若有天有諍樂諍來此間者沙門瞿曇必說彼天福勝梵行勝此天得自在退彼天遣彼天也是時尊者阿難在世尊後執拂侍佛於是尊者阿難作是念此鞞留羅大將是拘薩羅王波斯匿子我是世尊子今正是時子子共論於是尊者阿難語鞞留羅大將曰我欲問汝隨所解答大將於意云何拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝

梵行勝故寧得自在退去遣去耶鞞留羅大將答曰沙門若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也復問大將於意云何若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故意得自在退彼遣彼耶鞞留羅大將答曰沙門若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故不得自在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大將頗聞有三十三天耶鞞留羅大將答曰我拘薩羅王波斯匿遊戲時聞有三十三天大將於意云何拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶鞞留羅大將答曰沙門拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天況復退遣耶退遣彼三十三天者終無是處如是大將若有天無諍不樂諍不來此間者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍來此間者此天於彼天尚不能得見況復退遣耶若退遣彼者終無是處於是拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇頗有梵耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王想年少吉祥子已來在此拘薩羅王波斯匿聞已問想年少吉祥子曰前日王共大眾會坐誰最前說沙門瞿曇如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見耶想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如是彼二人更互共諍此論於其中間彼御者即便嚴駕至拘薩羅王波斯匿所白曰天王嚴駕已至天王當知時拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰我問瞿曇一切智事沙門瞿曇答我一切智事我問沙門瞿曇四種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我問沙門瞿曇所得沙門瞿曇答我所得我問沙門瞿曇有梵沙門瞿曇答我有梵若我更問餘事者沙門瞿曇必答我餘事瞿曇我今多事欲還請辭世尊答曰大王自當知時拘薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦即從座起遶世尊三帀而去佛說如是拘薩羅王波斯匿尊者阿難及一切大眾聞佛所說歡喜奉行

例品法莊嚴經第二

我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名彌婁離爾時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有所為故出詣邑名城拘薩羅王波斯匿至彼園觀見諸樹下寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐見已憶念世尊拘薩羅王波斯匿告曰長作今此樹下寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐此處我數往見佛長作世尊今在何處我欲往見長作答曰天王我聞世尊遊釋中在釋家都邑名彌婁離拘薩羅王波斯匿復問曰長作釋家都邑名彌婁

離去此幾許長作答曰天王去此三拘屢舍拘薩羅王波斯匿告曰長作可勅嚴駕我欲詣佛長作受教即勅嚴駕白曰天王嚴駕已訖隨天王意拘薩羅王波斯匿即昇乘出城往至釋家都邑名彌婁離爾時彌婁離門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰諸尊世尊今在何處晝行衆多比丘答曰大王彼東向大屋開窻閉戶世尊今在彼中晝行大王欲見便往詣彼到已住外謦欬敲戶世尊聞者必爲開戶拘薩羅王波斯匿即便下車若有王剎利頂來而得人處教令大地有五儀飾劒蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之屣彼盡脫已授與長作長作念曰天王今者必當獨入我等應共住此待耳於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶步往至彼東向大屋到已住外謦欬敲戶世尊聞已即爲開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前至佛所稽首禮足再三自稱姓名我是拘薩羅王波斯匿我是拘薩羅王波斯匿世尊答曰如是大王汝是拘薩羅王波斯匿汝是拘薩羅王波斯匿拘薩羅王波斯匿再三自稱姓名已稽首佛足却坐一面世尊問曰大王見我有何等義而自下意稽首禮足供養承事耶拘薩羅王波斯匿答曰世尊我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也世尊我坐都坐時見母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親屬展轉共諍彼鬪諍時母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親屬更相說惡況復他人我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行或有比丘少多起諍捨戒罷道不說佛惡不說法惡不說衆惡但自責數我爲惡我爲無德所以者何以我不能從世尊自盡形壽修行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志或九月或十月少多學行梵行捨隨本服復爲欲所染染欲著欲爲欲所縛憍慠受入不見災患不見出要而樂行欲世尊我見世尊弟子諸比丘衆自盡形壽修行梵行乃至億數我於此外不見如是清淨梵行如世尊家是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見我作是念此諸尊何以羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見此諸尊必不樂行梵行或身有患或屏處作惡以是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見我往問彼諸尊何故羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見諸尊不樂行梵行耶爲身有患耶爲屏處作惡耶是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見彼答我曰大王是白病大王是白病世尊我見世尊弟子諸比丘衆樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行我見已作是念此諸尊何故樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行此諸尊或得離欲或得增上心現法樂居易不難得是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔

無為無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行若行欲樂行端正者我應樂行端正何以故我得五欲功德易不難得若此諸尊得離欲得增上心於現法樂居易不難得是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔無為無求護他[立九]妻食如鹿自盡形壽[十三]修行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所尚不敢問於世尊事況復欲難詰耶是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流

布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便得歡喜稽首佛足遶三帀而去是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往[立九]至佛所問世尊事[十四]世尊為答彼聞答已便得歡喜即自歸佛法及比丘衆世尊受彼為優婆塞終身自歸乃至命盡是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自

稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為答彼聞答已便得歡喜即從世尊求出家學而受具足得比丘法佛便度彼而授具足得比丘法若彼諸尊出家學道而受具足得比丘已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨住遠離心無放逸修行精勤已若族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真[立九]若彼諸尊知法已[十五]乃至得阿羅漢得阿羅漢已便作是念諸賢我本幾了幾失所以者何我本非沙門稱沙門非梵行稱梵行非阿羅漢稱阿羅漢我等今是沙門是梵行是阿羅漢是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善

世尊弟子衆善趣向也復次世尊我自居國無過者不令殺有過者令殺然在都坐我故不得作如是說卿等並住無人問卿事人問我事卿等不能斷此事我能斷此事於其中間競論餘事不待前論訖我數見世尊大衆圍遶說法彼中一人鼾眠作聲有人語彼君莫鼾眠作聲君不用聞世尊說法如甘露耶彼人聞已即便默然我作是念如來無所著正盡覺衆調御士甚奇甚特所以者何以無刀杖皆自如法安隱快樂是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊二臣出錢財賜亦常稱譽彼命由我然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我昔出征宿一小屋中欲試仙餘宿舊二臣知彼頭向何處眠耶爲向我爲向世尊於是仙餘宿舊二臣則於初夜結跏趺默然宴坐至中夜聞世尊在某方處便以頭向彼以足向我我見已作是念此仙餘及宿舊二臣不在現勝事是故彼不下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而立九有法靖因此故十六我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我亦國王世尊亦法王我亦刹利世尊亦刹利我亦拘薩羅世尊亦拘薩羅我年八十世尊亦八十世尊以此事故我堪耐爲世尊盡形壽下意恭敬尊重供養奉事世尊我今多事欲還請辭世尊告曰大王自當知時於是拘薩羅王波斯匿聞佛所說善受持誦即從座起稽首佛足遶三帀而去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘依彌婁離林住者令彼一切集在講堂於是尊者阿難受佛教已若諸比丘依彌婁離林住者令彼一切集在講堂還詣佛所白曰世尊若有比丘依彌婁離林住者彼一切已集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往至講堂比丘衆前敷座而坐告曰比丘今拘薩羅王波斯匿在我前說此法莊嚴經已即從座起稽首我足遶三帀而去比丘汝等當受持此法莊嚴經善誦善習所以者何比丘此法莊嚴經如義立七如法爲梵行本十七趣智趣覺趣至涅槃若族姓子至信捨家無家學道者亦當受持當誦當習此法莊嚴經佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

側品鞞訶提經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難住舍衛國於東園鹿子母堂爲小事故彼時尊者阿難將一比丘從舍衛出往至東園鹿子母堂所爲事訖將彼比丘還往至勝林給孤獨園爾時拘薩羅王波斯匿乘一奔陀利象與尸利阿荼大臣俱出舍衛國尊者阿難遥見拘薩羅王波斯匿來已問伴比丘彼是拘薩羅王波斯匿耶答曰是也尊者阿難便下道避至一樹下拘薩羅王波斯匿遥見尊者阿難在於樹間問曰尸

利阿荼彼是沙門阿難耶尸利阿荼答曰是也拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰汝御此象令至沙門阿難所尸利阿荼受王教已即御此象令至尊者阿難所於是拘薩羅王波斯匿問曰阿難從何處來欲至何處尊者阿難答曰大王我從東園鹿子母堂來欲至勝林給孤獨園拘薩羅王波斯匿語曰阿難若於勝林無急事者可共往至阿夷羅婆提河為慈愍故尊者阿難為拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿令尊者阿難在前共至阿夷羅婆提河到已下乘取彼象韉四疊敷地請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難答曰止止大王但心靜足拘薩羅王波斯匿再三請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難亦再三語止止大王但心靜足我自有尼師壇我今當坐於是尊者阿難敷尼師壇結跏趺坐拘薩羅王波斯匿與尊者阿難共相問訊却坐一面語曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰大王欲問便問我聞已當思拘薩羅王波斯匿問曰阿難如

來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來不行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰善哉善哉阿難我所不及若聰明智慧及餘世間者而阿難及之阿難若有不善相愁而毀呰稱譽者我等不見彼眞實也阿難若有善相愁而毀呰稱譽者我見彼眞實也阿難如來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來終不行如是身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何為身行耶尊者阿難答曰大王不善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何不善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行有罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所憎惡耶尊者阿難答曰大王謂行身行自害害彼俱害滅智慧惡

相助不得涅槃不趣智不趣覺不趣涅槃彼可行法不知如眞不可行法亦不知如眞可行法不知如眞不可行法亦不知如眞已可受法不知如眞不可受法亦不知如眞可受法不知如眞不可受法亦不知如眞已可斷法不知如眞不可斷法亦不知如眞可斷法不知如眞不可斷法亦不知如眞已可成就法不知如眞不可成就法亦不知如眞可成就法不知如眞不可成就法亦不知如眞已可行法便不行不可行法而行可行法便不不行不可行法而行已可受法便不受不可受法而受可受法便不受不可受法而受已可斷法便不斷不可斷法而斷可斷法便不斷不可斷法而斷已可成就法便不成就不可成就法而成就可成就法便不成就不可成就法而成就已不善法轉增善法轉減是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故終不行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來斷一切不善之法成就一切善法教

師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來不可行法終不行所以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚不行此法況復如來行此法耶拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身行不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來必行如是身行謂此身行不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何爲身行耶尊者阿難答曰大王謂善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行無罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行無罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所不憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡尊者阿難答曰大王謂行身行不自害不害彼不俱害覺慧不惡相助得涅槃趣智趣覺趣至涅槃彼可行法知如眞不可行法亦知

如眞可行法知如眞不可行法亦知如眞已可受法知如眞不可受法亦知如眞可受法知如眞不可受法亦知如眞已可斷法知如眞不可斷法亦知如眞可斷法知如眞不可斷法亦知如眞已可成就法知如眞不可成就法亦知如眞可成就法知如眞不可成就法亦知如眞已可行法而行不可行法便不行可行法而行不可行法便不行已可受法而受不可受法便不受可受法而受不可受法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷可斷法而斷不可斷法便不斷已可成就法而成就不可成就法便不成就可成就法而成就不可成就法便不成就已不善法轉滅善法轉增是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故必行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來成就一切善法斷一切不善之法教師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來可行法必行所

以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃汝尚行此法況復如來不行此法耶阿難善說我今歡喜阿難快說我極歡喜若村輸租阿難法應受者我村輸租爲法布施阿難若象馬牛羊阿難法應受者我象馬牛羊爲法布施阿難若婦女及童女阿難法應受者我婦女及童女爲法布施阿難若生色寶阿難法應受者我生色寶爲法布施阿難如此之事阿難皆不應受我拘薩羅家有一衣名鞞訶提彼第一王以傘柄孔中盛送來爲信阿難若拘薩羅家有劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中最爲第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今爲法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長夜增益得福尊者阿難答曰止止大王但心靜足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿白曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則流出阿難見耶尊者阿難答曰見也拘薩羅王波斯匿

白曰如是阿難若有三衣當與比丘比丘尼漸學舍羅舍羅摩尼離阿難以此鞞訶提作三衣受持令彼拘薩羅家長夜得增益福尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已鞞訶提衣爲法布施尊者阿難即從座起遶三帀而去去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此鞞訶提衣今日拘薩羅王波斯匿爲法布施我願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者今悉向我而廣說之於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所共論者盡向佛說叉手白曰我如是說不誣謗世尊耶眞說如法說法次法不於如法有過失耶世尊答曰汝如是說不誣謗我眞說如法說法次法亦不於如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文來問我者我亦爲拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼也阿難此義而汝所說汝當如是受持所以者何此說即是其義佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第一得經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若拘薩羅王波斯匿所有境界故令所及彼中拘薩羅王波斯匿最爲第一拘薩羅王波斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤所謂日月境界光明所照所照諸方謂千世界此千世界有千日千月千弗于逮洲千閻浮洲千拘陀尼洲千鬱單越洲千須彌山千四大王天千三十三天千釋天因陀羅千焰摩天千須焰摩天子千兜率陀天千兜率陀天子千化樂天千善化樂天子千他化樂天千自在天子千梵世界及千別梵彼中有一梵大梵富祐作化尊造衆生父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤後時此世敗壞此世敗壞時衆生生晃昱天中彼中有色乘意生具足一切肢節不減諸根不壞以喜爲食形色清淨自身光照飛乘虛空住彼久遠晃昱天者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有四想有比丘想小想大想無量想無所有衆生如是樂想意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有八除處云何爲八比丘內有色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第一除處復次比丘內有色想外觀色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第二除處復次比丘內無色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第三除處復次比丘內無色想外觀色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第四除處復次比丘內無色想外觀色青青色青見青光猶如青水華青青色青見青光猶如成就波羅柰衣熟擣磨碾光色悅澤青青色青見青光如是比丘內無色想外觀色青青色

青見青光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第五除處復次比丘內無色想外觀色黃黃色黃見黃光猶如頻頭歌羅華黃黃色黃見黃光猶如成就波羅奈衣熟擣磨碾光色悅澤黃黃色黃見黃光如是比丘內無色想外觀色黃黃色黃見黃光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第六除處復次比丘內無色想外觀色赤赤色赤見赤光猶如加尼歌羅華赤赤色赤見赤光猶如成就波羅奈衣熟擣磨碾光色悅澤赤赤色赤見赤光如是比丘內無色想外觀色赤赤色赤見赤光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第七除處復次比丘內無色想外觀色白白色白見白光猶如太白白色白見白光猶如成就波羅奈衣熟擣磨碾光色悅澤白白色白見白光如是比丘內無色想外觀色白白色白見白光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂第八除處衆生如是樂除處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有十一切處云何為十有比丘無量地處修一思惟上下諸方不二無量水處無量火處無量風處無量青處無量黃處無量赤處無量白處無量空處無量識處第十修一思惟上下諸方不二衆生如是樂一切處意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤是謂第一清淨說施設最第一謂我無我不有及為彼證故施設於道是謂第一外依見處最依見處謂度一切色想乃至得非有想非無想處成就遊是謂於現法中第一求趣至涅槃於現法中最施設涅槃謂六更樂處生滅味離慧見如真及為彼證故施設於道復次有四斷云何為四有斷樂遲有斷樂速有斷苦遲有斷苦速於中若有斷樂遲者是樂遲故說下賤於中若有斷樂速者此斷樂速故此斷亦說下賤於中若有斷苦遲者此斷苦遲故此斷亦說下賤於中若有斷苦速者此斷苦速故此斷非廣布不流布乃至天人亦不稱廣布我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布云何我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布謂八支正道正見乃至正定為八是謂我斷廣布流布乃至天人亦稱廣布我如是諸沙門梵志虛偽妄言不善不真實誣謗於我彼實有衆生施設斷壞沙門瞿曇無所施設彼實有衆生施設斷壞若此無我不如是說彼如來於現法中斷知一切得息止滅涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十九

音釋

棘刺 棘訖力切小棗叢生曰棘剌七賜切棘芒也

揵沓和 梵語也亦云乾闥婆此云香陰即天帝樂神也揵巨言切

牕 楚江切牕牖也在屋曰牕在墻曰牖

鑽鑽 上鑽祖筭切鉆也下鑽祖官切穿也

栴檀 栴諸延切檀徒干切栴檀香木也

柄 陂病切柯柄也

皰 匹貌切瘡皰也

諳 烏含切記憶也

韉 將先切馬鞍具也 晃昱 晃胡廣切昱余六切晃昱光明也

中阿含經卷第六十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品愛生經第五

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時有一梵志唯有一兒，心極愛念，忍意溫潤，視之無猒。忽便命終，命終之後，梵志愁憂，不能飲食，不著衣裳，亦不塗香，但至冢哭，憶兒臥處。於是梵志周遊彷徉，往詣佛所，共相問訊，却坐一面。世尊問曰：梵志！今汝諸根不似自心住耶？梵志答曰：今我諸根何由當得自心住耶？所以者何？唯有一兒，心極愛念，忍意溫潤，視之無猒。忽便命終，彼命終已，我便愁憂，不能飲食，不著衣裳，亦不塗香，但至冢哭，憶兒臥處。世尊告曰：如是，梵志！如是，梵志！若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱。梵志語曰：瞿曇！何言若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱耶？瞿曇！當知若愛生時，生喜樂心。世尊如是至再三告曰：如是，梵志！如是，梵志！若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱。梵志亦至再三語曰：瞿曇！何言若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱耶？瞿曇！當知若愛生時，生喜樂心。時彼梵志聞佛所說，不說言是，但說非已，即從座起，奮頭而去。

爾時勝林於其門前有眾多市郭兒而共博戲。梵志遙見已，便作是念：世中若有聰明智慧者，無過博戲人，我今寧可往彼，若與瞿曇所共論者，盡向彼說。於是梵志往至眾多市郭兒共博戲所，若與世尊所共論者，盡向彼說。眾多市郭博戲兒聞已，語曰：梵志！何言若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱耶？梵志！當知若愛生時，生喜樂心。梵志聞已，便生是念：博戲兒所說，正與我同。奮頭而去。

於是此論展轉廣布，乃入王宮。拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇作如是說：若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱。語末利皇后曰：我聞瞿曇作如是說：若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱。末利皇后聞已，白曰：如是，大王！如是，大王！若愛生時，便生愁慼啼哭，憂苦煩惋懊惱。拘薩羅王波斯匿語末利皇后曰：聞師宗說，弟子必同。沙門瞿曇是汝師，故作如是說

汝是彼弟子故作如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王若不信者可自往問亦可遣使於是拘薩羅王波斯匿即告那利鴦伽梵志曰汝往沙門瞿曇所爲我問訊沙門瞿曇聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶那利鴦伽若沙門瞿曇有所說者汝當善受持誦所以者何如是之人終不妄言那利鴦伽梵志受王教已即詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶世尊告曰那利鴦伽我今問汝隨所解答那利鴦伽於意云何若使有人母命終者彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我母耶諸賢見我母耶那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱如是父兄姊妹也兒婦命終彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我兒婦耶諸賢見我兒婦耶那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱那利鴦伽昔有一人婦暫歸家彼諸親族欲奪更嫁彼女聞之即便速疾還至夫家語其夫曰君今當知我親族强欲奪君婦嫁與他人欲作何計於是彼人即執婦臂將入屋中作如是語俱至後世俱至後世便以利刀斫殺其婦幷自害已那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱那利鴦伽梵志聞佛所說善受持誦即從座起遶三帀而去還至拘薩羅王波斯匿所白曰大王沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿聞已語末利皇后曰沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王我問大王隨所解答於意云何王愛鞞留羅大將耶答曰實愛末利復問若鞞留羅大將變易異者王當云何答曰末利若鞞留羅大將變易異者我心生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利復問王愛尸利阿荼大臣愛一奔陀利象愛婆夷利童女愛雨日蓋愛加尸及拘薩羅國耶答曰實愛末利復問若加尸及拘薩羅國變易異者王當云何答曰末利我所具足五欲功德自娛樂者由彼二國若加尸及拘薩羅國當變易異者我乃至無命況復不生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱耶末利白曰以此事故知愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利問王於意云何爲愛我耶王復答曰我實愛汝末利復問若我一旦變易異者王當云何答曰末利若汝一旦變易異者我必生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿語曰末利從今日去沙門瞿曇因此事是我師我是彼弟子末利我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終

身自歸乃至命盡佛說如是拘薩羅王波斯匿王末利皇后聞佛所說歡喜奉行

例品八城經第六

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊名德比丘遊波羅利子城住在雞園是時第十居士八城持多妙貨往至波羅利子城治生販賣於是第十居士八城彼多妙貨貨賣速售大得財利歡喜踊躍出波羅利子城往詣雞園衆多上尊名德比丘所稽首禮足却坐一面時諸上尊名德比丘爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時諸上尊比丘爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已於是第十居士八城白曰上尊尊者阿難今在何處我欲往見諸上尊比丘答曰居士尊者阿難今在鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀若欲見者可往至彼爾時第十居士八城即從座起稽首諸上尊比丘足遶三帀而去往詣尊者阿難所稽首禮足却坐一面白曰尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難告曰居士欲問便問我聞已當思居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義頗說一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰如是居士問曰尊者阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義云何說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰居士多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此復次居士多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫復次居士多聞聖弟子度一切色想乃至非有想非無想處成就遊彼於此處觀法如法彼於此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫於是第十居士八城即從座起偏袒著衣叉手白曰尊者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時爲我說於十二甘露法門今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難猶去村不遠有大屋舍開十二戶若人所爲故入彼屋中復一人來不爲彼人求義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難彼人必得於此十二戶隨所依出得自安隱如

是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一
時為我說於十二甘露法門令此十二甘露
法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志法
律中說不善法律尚供養師況復我不供養
大師尊者阿難耶於是第十居士八城即於
夜中施設極妙淨美豐饒食噉含消施設食
已平旦敷座請雞園衆及鞞舍離衆皆集一
處自行澡水則以極妙淨美豐饒食噉含消
手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持
五百種物買屋别施尊者阿難尊者阿難受
已施與招提僧尊者阿難所說如是第十居
士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行

例品阿那律陀經上第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊
者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰我
等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰
諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便
問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿那律
陀答曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至
得第四禪若比丘離欲離惡不善之法成就
遊者是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘又
復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿那
律陀答曰諸賢比丘不極是賢死賢命終也
復次諸賢若比丘得如意足天耳他心智宿
命智生死智漏盡得無漏心解脫慧解脫於
現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如眞是謂比
丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘
極是賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸
賢比丘極是賢死賢命終也於是諸比丘聞
尊者阿那律陀所說善受持誦已即從座起
稽首尊者阿那律陀足遶三帀而去尊者阿
那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律
陀所說歡喜奉行

例品阿那律陀經下第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊
者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰我
等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陀答曰
諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便
問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陀答曰諸賢若比丘見質直及得
聖愛戒者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終
時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不
煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘
不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若
比丘觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂
比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復
問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱
死不煩熱命終復次諸賢若比丘心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下
普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極
廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如
是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂
比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復
問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱

死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切色想乃至非有想非無想處成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若有比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊及慧觀諸漏已盡者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是不煩熱死不煩熱命終時諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦即從座起稽首尊者阿那律陀足遶三帀而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

例品見經第九

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城在竹林迦蘭陀園於是有一異學梵志是尊者阿難未出家時友中後彷徉往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰梵志欲問便問我聞已當思異學梵志即便問曰所謂此見捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇知此諸見如應知耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶世尊如來無所著正盡覺知此諸見如應也異學梵志又復問曰所謂此見沙門瞿曇捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無有底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇云何知此諸見如應耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶異學梵志如是具如是受如是趣如是生如是至後世所謂此是世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶如是知此諸見此諸見應如是知異學梵志白曰我今自歸於阿難尊者阿難告曰梵志汝莫自歸於我如我自歸於佛汝亦應自歸於佛異學梵志白曰阿難我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者阿難所說如是彼異學梵志聞尊者阿難所說歡喜奉行

例品箭喻經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者鬘童子獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不

忍此我不可此若世尊為我一向說世有常者我從彼學梵行若世尊不為我一向說世有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊為我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不為我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我當難詰彼捨之而去於是尊者鬘童子則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若世尊一向知世有常者世尊當為我說若世尊不一向知世有常者當直言不知也如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊一向知此

是眞諦餘皆虛妄言者世尊當為我說若世尊不一向知此是眞諦餘皆虛妄言者當直言不知也世尊問曰鬘童子我本頗為汝如是說世有常汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本頗為汝如是說此是眞諦餘皆虛妄言汝來從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊鬘童子汝本頗向我說若世尊為我一向說世有常者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶鬘童子汝本頗向我說若世尊為我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊世尊告曰鬘童子我本不向汝有所說汝本亦不向我有所說汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶於是尊者鬘童子為世尊面訶責數內懷憂慼低頭默然失辯無言如

有所伺於是世尊面訶鬘童子已告諸比丘若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說此是眞諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也猶如有人身被毒箭因毒箭故受極重苦彼有親族憐念愍傷為求利義饒益安隱便求箭醫然彼人者方作是念未可拔箭我應先知彼人如是姓如是名如是生為長短麤細為黑白不黑不白為剎利族梵志居士工師族為東方南方西方北方耶未可拔箭我應先知彼弓為柘為桑為槻為角耶未可拔箭我應先知弓扎為是牛筋為麞鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知弓色為黑為白為赤為黃耶未可拔箭我應先知弓弦為筋為絲為紵為麻耶未可拔箭我應先

知箭簳為木為竹耶未可拔箭我應先知箭纏為是牛筋為麞鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知箭羽為飄鷂毛為鵰鷲毛為鶡雞毛為鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏑為齊為錍為矛為鈹刀耶未可拔箭我應先知作箭鏑師如是姓如是名如是生為長短麤細為黑白不黑不白為東方西方南方北方耶彼人竟不得知於其中間而命終也若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也世有常因此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶因此見故從我學梵行者此事不然世有常有此見故不從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶有此見故不從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故不從我學梵行者此事不然世有常者有生有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生如是世無常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終者有生有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生世有常我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此如是世無常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此也何等法我一向說耶此義我一向說苦苦集苦滅苦滅道跡我一向說以何等故我一向說此此是義相應是法相應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我一向說此是為不可說者則不說可說者則說當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品例經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若欲斷無明者當修四念處云何欲斷無明者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐彼斷

乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲斷無明者當修四念處如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四念處云何欲別知無明者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲別知無明者當修四念處欲斷無明者當修四正斷云何欲斷無明者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷無明者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四正斷云何欲別知無明者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知無明者當修四正斷欲斷無明者當修四如意足云何欲斷無明者當修四如意足若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明者當修四如意足如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四如意足云何欲別知無明者當修四如意足若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修四如意足欲斷無明者當修四禪云何欲斷無明者當修四禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲斷無明者當修四禪如是數斷解脫過度拔絶滅止揔知別知欲別知無明者當修四禪云何欲別知無明者當修四禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知無明者當修四禪欲斷無明者當修五根云何欲斷無明者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師

號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷無明者當修五根如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知無明者當修五根云何欲別知無明者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知無明者當修五根欲斷無明者當修五力云何欲斷無明者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷無明者當修五力如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修五力云何欲別知無明者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知無明者當修五力欲斷無明者當修七覺支云何欲斷無明者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂(立十)欲斷無明者當修七(二十)覺支如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修七覺支云何欲別知無明者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修七覺支欲斷無明者當修八支聖道云何欲斷無明者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂欲斷無明者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修八支聖道云何欲別知無明者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂欲別知無明者當(立十)修八支聖道欲(廿一)斷無明者當修十一切處云何欲斷無明者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲斷無明者當修十一切處如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修十一切處云何欲別知無明者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切

處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲別知無明者當修十一切處欲斷無明者當修十無學法云何欲斷無明者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲斷無明者當修十無學法如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知無明者當修十無學法云何欲別知無明者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師五十號佛衆祐彼斷廿二乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲別知無明者當修十無學法如無明行亦如是如行識亦如是如識名色亦如是如名色六處亦如是如六處更樂亦如是如更樂覺亦如是如覺愛亦如是如愛受亦如是如

受有亦如是如有生亦如是欲斷老死者當修四念處云何欲斷老死者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲斷老死者當修四念處如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修四念處云何欲別知老死者當修四念處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂欲別知老死者當修四念處欲斷老死者當修四正斷云何欲斷老死者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺五十明行成爲善逝廿三世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住

不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲斷老死者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修四正斷云何欲別知老死者當修四正斷若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知老死者當修四正斷欲斷老死者當修四如意足云何欲斷老死者當修四如意足若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷

老死者當修四如意足如是數斷解脫過度拔絕滅止揔知別知欲別知老死者當修四如意足云何欲別知老死者當修四如意足若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定禪定心定也修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修四如意足欲斷老死者當修四禪云何欲斷老死者當修四禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲斷老死者當修四禪如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修四禪云何欲別知老死者當修四禪若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知老死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何欲斷老死者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷老死者當修五根如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修五根云何欲別知老死者當修五根若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知老死者當修五根欲斷老死者當修五力云何欲斷老死者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷老死者當修五力如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修五力云何欲別知老死者當修五力若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知老死者當修五力欲斷老死者當修七覺支云何欲斷老死者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷老死者當修七覺支如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修七覺支云何欲別知老死者當修七覺支若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修七覺支欲斷老死者當修八支聖道云何欲斷老死者當修八支聖道若時如來出世無所著

等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲斷老死者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修八支聖道云何欲別知老死者當修八支聖道若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲別知老死者當修八支聖道欲斷老死者當修十一切處云何欲斷老死者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲斷老死者當修十一切處如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修十一切處云何欲別知老死者當修十一切處若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量是謂欲別知老死者當修十一切處欲斷老死者當修十無學法云何欲斷老死者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲斷老死者當修十無學法如是數斷解脫過度拔絶滅止總知別知欲別知老死者當修十無學法云何欲別知老死者當修十無學法若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲別知老死者當修十無學法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第十八竟 第五後誦訖

凡一十八品 共二百二十二經

中阿含經卷第六十

音釋

惋懊 惋烏貫切驚歎也懊烏皓切恨也 斟酌 斟職深切酌之若切謂斟酌飲食也 柘 之夜切木名桑柘也 槻 居窺切木名也 鷅鷎 鷅匹汨切鷎音陵鳥名也 箭鏑 鏑都歷切箭之鋒鏃也 鉀 篇迷切箭鏃也長廣者曰鉀 鈹 普皮切兵器也劒如刀者曰鈹

增壹阿含經序　形一

晉沙門釋道安撰

四阿含義同中阿含首以明其旨不復重序也增壹阿含者比法條貫以數相次也數終十令加其一故曰增一也且數數皆增以增爲義也其爲法也多録禁律繩墨切厲乃度世檢括也外國巖岫之士江海之人於四阿含多誅味玆焉有外國沙門曇摩難提者兜佉勒國人也齠齓出家孰與廣聞誦二阿含温故日新周行諸國無土不涉以秦建元二十年來詣長安外國鄉人咸皆善之武威太守趙文業求令出焉佛念譯傳曇嵩筆受歲在甲申夏出至來年春乃訖爲四十一卷分爲上下部上部二十六卷全無遺忘下部十五卷失其録偈也余與法和共考正之僧䂮僧茂助校漏失四十日乃了此年有阿城之役伐鼓近郊而正專在斯業之中全具二阿含一百卷鞞婆沙婆和須蜜僧伽羅刹傳此五大經自法東流出經之優者也四阿含四十應真之所集也十人撰一部題其起盡爲録偈焉懼法留世久遺逸散落也斯土前出諸經班班有其中者今爲二阿含各爲新録一卷全其故目注其得失使見經尋之差易也合上下部四百七十二經凡諸學士撰此二阿含其中往往有律語外國不通與沙彌白衣共視也而今已後幸共護之使與律同此乃玆邦之急者也斯諄諄之誨幸勿藐藐聽也廣見而不知護禁乃是學士通中創也中本起康孟祥出出大愛道品乃不知是禁經比丘尼法甚慊切眞割而去之此乃是大鄙可痛恨者也此二經有力道士乃能見當以著心焉如其輕忽不以爲意者幸我同志鳴鼓攻之可也

增壹阿含經卷第一　形一　二

苻秦三藏曇摩難提譯

序品第一

自歸能仁第七仙　演説賢聖無上軌
未在生死長流河　世尊今爲度黎庶
尊長迦葉及聖衆　賢哲阿難無量聞
善逝泥洹供舍利　從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等　此衆生類墜五道
正覺演道今去世　憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本　云何流布久在世
最尊種種吐言教　總持懷抱不漏失
誰有此力集衆法　在在處處因緣本
今此衆中智慧士　阿難賢哲無量聞
即擊揵椎集四部　比丘八萬四千衆
盡得羅漢心解脱　已脱縛著處福田
迦葉哀愍於世故　加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難　願布演法長在世
云何次第不失緒　三阿僧祇集法寶
使後四部得聞法　已聞便得離衆苦
阿難便辭吾不堪　諸法甚深若干種
豈敢分別如來教　佛法功德無量智
今尊迦葉能堪任　世雄以法付耆舊
大迦葉今爲衆人　如來在世請半座
迦葉報言雖有是　年衰朽老多忘失
汝今總持智慧業　能使法本恒在世

我今有三清淨眼　亦復能知他心智
一切衆生種種類　無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋　護世四王及諸天
彌勒兜術尋來集　菩薩數億不可計
彌勒梵釋及四王　皆悉叉手而啓白
一切諸法佛所印　阿難是我法之器
若使不欲法存者　便爲壞敗如來教
願存本要爲衆生　得濟危厄度衆難
釋師出世壽極短　肉體雖逝法身在
當令法本不斷絕　阿難勿辭時說法
迦葉最尊及聖衆　彌勒梵釋及四王
哀請阿難時發言　使如來教不減盡
阿難仁和四等具　意轉入微師子吼
顧眄四部瞻虛空　悲泣揮淚不自勝
便奮光明和顏色　普照衆生如日初
彌勒覩光及釋梵　又士布聞無上法
四部寂靜專一心　欲得聞法意不亂
尊長迦葉及聖衆　直視覩顏目不眴
時阿難說經無量　誰能備具爲一聚
我今當爲作三分　造卒經爲一偈

契經一分律二分　阿毗曇經爲三分
過去三佛皆三分　契經律法爲三藏
契經今當分四段　先名增一二名中
三名曰長多瓔珞　雜經在後爲四分
尊者阿難作是念　如來法身不敗壞
來存於世不斷絕　天人得聞成道果
或有一法義亦深　難持難誦不可憶
我今當集此法義　一一相從不失緒
亦有二法還就二　三法就三如連珠
四法就四五亦然　五法次六六次七
八法義廣九次第　十法從十至十一
如是法寶終不忘　亦恒處世久存在
於大衆中集此法　即時阿難昇于座
彌勒稱善快哉說　諸法義合宜配之
更有諸法宜分部　世尊所說各各異
菩薩發意趣大乘　如來說此種種別
人尊說六度無極　布施持戒忍精進
禪智慧力如月初　逮度無極觀諸法
諸有勇猛施頭目　身體血肉無所惜
妻妾國財及男女　此名檀度不應棄

戒度無極如金剛　不毀不犯無漏失
持心護戒如坏瓶　此名戒度不應棄
或有人來截手足　不起瞋恚忍力強
如海含容無增減　此名忍度不應棄
諸有造作善惡行　身口意三無厭足
妨人諸行不至道　此名進度不應棄
諸有坐禪出入息　心意堅固無亂念
正使地動身不傾　此名禪度不應棄
以智慧力知塵數　劫數兆載不可稱
書疏數業意不亂　此名智度不應棄
諸法甚深論空理　難明難了不可覩
將來後進懷狐疑　此菩薩德不應棄
阿難自陳有是念　菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫　爾乃有信無猶豫
四部之衆發道意　及諸一切衆生類
彼有牢信不狐疑　集此諸法爲一分
彌勒稱善快哉說　發趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使　或有諸法成道果
阿難說曰此云何　我見如來演此法
亦有不從如來聞　此法豈非當有疑

設我言見此義非　於將來衆便有慮
今稱諸經聞如是　佛處所在城國土
波羅奈國初說法　摩竭國降三迦葉
釋翅拘薩迦尸國　瞻波拘留毗舍離
天宮龍宮阿須倫　乾沓和等拘尸城
正使不得說經處　當稱原本在舍衛
吾所從聞一時事　佛在舍衛及弟子
祇洹精舍修善業　孤獨長者所施園
時佛在中告比丘　當修一法專一心
思惟一法無放逸　云何一法謂念佛
法念僧念及戒念　施念去想次天念
息念安般及身念　死念除亂謂十念
此名十念更有十　次後當稱尊弟子
初化拘憐眞佛子　最後小者名須跋
以此方便了一法　二從二法三從三
四五六七八九十　十一之法無不了
從一增一至諸法　義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深　是故名曰增一含
今尋一法難明了　難持難曉不可明
比丘自稱功德業　今當稱之尊弟子
猶如陶家所造器　隨意所作無狐疑
如是阿含增一法　三乘教化無差別
佛經微妙極甚深　能除結使如流河
然此增一最在上　能淨二眼除三垢
其有專心持增一　便爲總持如來藏
正使今身不盡結　後生便得高才智
若有書寫經卷者　繒綵華蓋持供養
此福無量不可計　以此法寶難遇故
說此語時地大動　雨天香華至于膝
諸天在空歎善哉　上尊所說盡順義
契經一藏律二藏　阿毗曇經爲三藏
方等大乘義玄邃　及諸契經爲雜藏
安處佛語終不異　因緣本末皆隨順
彌勒諸天皆稱善　釋迦文經得久存
彌勒尋起手執華　歡喜持用散阿難
此經眞實如來說　使阿難尋道果成

是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆來會集化自在天將諸營從皆來會聚他化自在天將諸營從皆悉來會兜術天王將諸兜術諸天之衆皆來會聚鹽天將諸營從悉來會聚釋提桓因將諸三十三天皆來會聚提頭賴吒天王將乾沓和等悉來會聚毗留勒叉天王將諸魔鬼悉來會聚毗留波叉天王將諸龍衆悉來會聚毗舍羅門王將閱叉羅刹衆悉來會聚是時彌勒大士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族姓子族姓女諷誦受持增一尊法廣演流布使天人奉行說是語時諸天世人乾沓和阿須倫迦流羅摩休勒甄陀羅等各各白言我等盡共擁護是善男子善女人諷誦受持增一尊法廣演流布終不中絕時尊者阿難告優多羅曰我今以此增一阿含囑累汝善諷誦讀莫令漏減所以者何其有輕慢此尊經者便爲墮落爲凡夫行何以故此優多羅增一阿含出三十七道品之教及諸法皆由此生時大迦葉問阿難曰云何阿難增一阿含乃能出生三十七道品之教及諸法皆由此生阿難報言如是如是尊者迦葉增一阿含出生三十七品及諸法皆由此生且置增一阿含一偈之中便出生三十七品及諸法迦葉問言何等偈中出

生三十七品及諸法時尊者阿難便說此偈諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教所以然者諸惡莫作是諸法本便出生一切善法以生善法心意清淨是故迦葉諸佛世尊身口意行常修清淨迦葉問曰云何阿難增一阿含獨出生三十七品及諸法餘四阿含亦復出生乎阿難報言且置迦葉四阿含義一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛聲聞之教所以然者諸惡莫作戒具足禁清白之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛教去愚惑想云何迦葉戒清淨者意豈不淨乎意清淨者則無顛倒以無顛倒愚惑想滅諸三十七道品之果便得成就已成道果豈非諸法乎迦葉問曰云何阿難以此增一付授優多羅不囑累餘比丘一切諸法乎阿難報言增一阿含則是諸法諸法則是增一阿含一無有二迦葉問曰以何等故以此增一阿含囑累優多羅不囑累餘比丘乎阿難報曰迦葉當知昔者九十一劫毗婆尸如來至真等正覺出現於世爾時此優多羅比丘名曰伊俱優多羅爾時彼佛以增一之法囑累此人使諷誦讀自此已後三十一劫次復有佛名式詰如來至真等正覺爾時此優多羅比丘名目伽優多羅式詰如來復以此法囑累其人使諷誦讀即彼三十一劫中毗舍羅婆如來至真等正覺復出於世爾時此優多羅比丘名龍優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知此賢劫中有拘留孫如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名雷電優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名拘那含牟尼如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名天優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名迦葉如來至真等正覺出現於世爾時優多羅比丘名梵優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知今釋迦文如來至真等正覺出現於世今此比丘名優多羅釋迦文佛雖般涅槃比丘阿難猶存於世世尊以法盡囑累我我今復以此法授與優多羅所以者何當觀其器察知原本然後授法何以故過去世時於此賢劫中拘留孫如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世爾時有王名摩訶提婆以法治化未曾阿曲壽命極長端正無雙世之希有八萬四千歲中於童子身而自遊戲八萬四千歲中以太子身以法治化八萬四千歲中復以王法治化天下迦葉當知爾時世尊遊甘梨園中食後如昔常法中庭經行我及侍者爾時世尊便笑口出五色光我見已前長跪白世尊曰佛不妄笑願聞本末如來至真等正覺終不妄笑爾時迦葉佛告我言過去世時於此賢劫中有如來名拘留孫等正覺出現於世復於此處爲諸弟子而廣說法復次於此賢劫中復有拘那含牟尼如來至真等正覺出現於世爾時彼佛亦於此處而廣說法次復此賢劫中迦葉如來至真等正覺出現於世迦葉如來亦於此處而廣說法爾時迦葉我於佛前長跪白佛言願令釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法此處便爲四如

來金剛之座恒不斷絶爾時迦葉釋迦文佛即於彼坐便告我言阿難昔者此座賢劫之中有王出世名摩訶提婆乃至八萬四千歲以王法教化訓之以德經歷年數便告劫比言若見我首有白髮者便時告吾爾時彼人聞王教令復經數年見王首上有白髮生便前長跪白大王曰大王當知首上已生白髮時王告彼人言捉取金鑷拔吾白髮著吾手中爾時彼人受王教令便執金鑷前拔白髮爾時大王見白髮已說偈曰

於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家

我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦爾時王摩訶提婆便告第一太子名曰長壽卿今知不吾首以生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者便爲凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中爾時王摩訶提婆以王之位授太子已復以財寶賜與劫比便於彼處剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦於八萬四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽王憶父王敎未曾暫捨以法治化無有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除衆苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈

於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家

我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦時長壽王告第一太子善觀曰卿今知不吾已首上生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者爲凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中時王長壽八萬四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時王善觀憶父王敎未曾暫捨以法治化無有阿曲迦葉知不爾時摩訶提婆豈異人乎莫作是觀爾時王者今釋迦文是時長壽王者今阿難身是爾時善觀者今優多羅比丘是恒受王法未曾捨忘亦不斷絶時善觀王復與父王勅以法治化不斷王敎所以然者以父王敎難得違故爾時尊者阿難便說偈曰

敬法奉所尊　不忘本恩報　復能崇三業
智者之所貴

我觀此義已以此增一阿含授與優多羅比丘何以故一切諸法皆有所由時尊者阿難告優多羅曰汝前作轉輪聖王時不失王敎今復以此法而相囑累不失正敎莫作凡夫之行汝今當知若有違失如來善敎者便墮凡夫地中何以故時王摩訶提婆不得至竟解脫之地未得解脫至安隱處雖受梵天福報猶不至究竟如來善業乃名究竟安隱之處快樂無極天人所敬必得涅槃以是之故

優多羅當奉持此法諷誦讀念莫令缺漏爾時阿難便說偈言

於法當念故　如來由是生　法興成正覺
辟支羅漢道　法能除衆苦　亦能成果實
念法不離心　令報後亦受　若欲成佛者
猶如釋迦文　受持三藏法　句逗不錯亂
三藏雖難持　義理不可窮　當誦四阿含
便斷天人徑　阿含雖難誦　經義不可盡
戒律勿令失　此是如來寶　禁律亦難持
阿含亦復然　牢持阿毗曇　便降外道術
宣暢阿毗曇　其義亦難持　當誦三阿含
不失經句逗　契經阿毗曇　戒律流布世
天人得奉行　便生安隱處　設無契經法
亦復無戒律　如盲投於冥　何時當見明
以是囑累汝　并及四部衆　當持勿輕慢
於釋迦文佛

尊者阿難說是語時天地六反震動諸尊神天在虛空中手執天華而散尊者阿難上及散四部之衆一切天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒等皆懷歡喜而悉歎曰善哉善哉尊者阿難上中下言悉無不善於法當恭敬誠如所說諸天世人無不從法而得成就若有行惡便墮地獄餓鬼畜生爾時尊者阿難於四部衆中而師子吼勸一切人奉行此法爾時座上三萬天人得法眼淨爾時四部之衆諸天世人聞尊者所說歡喜奉行

十念品第二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念佛當善修行當廣演布便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念法當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念法當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念戒當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施當善修行當廣演布便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念天當善修行當廣演布便成神通去諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念休息當善修行當廣演布便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念安般當善修行當廣演布便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念身非常當善修行當廣演布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念死當善修行當廣演布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念
身死念在後

增壹阿含經卷第一

音釋

序

撿括 撿居奄切括古活切撿括謂防範矩法也
兜佉勒 梵語也國名兜當侯切佉丘迦切
齠齓 齠徒聊切齓初覲切毀齒也
僧智 智雞灼切僧名也
諄諄 章倫切諄諄誨言重複也
藐藐 莫角切藐藐不經意貌
創 初亮切傷也
慊切 慊詰琰切快也

經

揵推梵語也此云鍾亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵推揵巨寒切推音地也 眄普患切視也 顉眴音舜目動也 坏瓶坏鋪杯切瓶蒲丁切未燒土器也 乾沓和梵語也亦云乾闥婆此云香陰乾巨言切沓達合切 式詰梵語也亦云尸棄佛名也詰音乞 鑷尼輒切鑷子也 句逗逗田候切文詞上住處曰句逗

增壹阿含經卷第二　形二

符秦三藏曇摩難提譯

廣演品第三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法已修行一法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念佛佛告諸比丘云何修行念佛便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別之答曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念佛觀如來形未曾離目已不離目便念如來功德如來體者金剛所成十力具足四無所畏在衆勇健如來顏貌端正無雙視之無猒戒德成就猶如金剛而不可毀清淨無瑕亦如瑠璃如來三昧未始有減已息永寂而無他念憍慢強梁諸情憺怕欲意恚想愚惑之心猶豫慢結皆悉除盡如來慧身智無涯底無所罣礙如來身者解脫成就諸趣已盡無復生分言我當更墮於生死如來身者度知見城知他人根應度不度死此生彼周旋往來生死之際有解脫者無解脫者皆具知之是謂修行念佛便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離佛念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行廣布一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法佛告諸比丘云何修行念法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成

神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受敎已佛告之曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之水永不復興夫正法者於欲至無欲離諸結縛諸蓋之病此法猶如衆香之氣無有瑕穢亂想之念是謂比丘修行法念者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離法念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大功德諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念僧佛告諸比丘云何修行念僧便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念僧如來聖衆善業成就質直順義無有邪業上下和穆法法成就如來聖衆戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫知見成就聖衆者所謂四雙八輩是謂如來聖衆應當恭敬承事禮順所以然者是世福田故於此衆中皆同一器亦以自度復度他人至三乘道如此之業名曰聖衆是謂諸比丘若念僧者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離僧念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念戒佛告諸比丘云何修行念戒便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念戒所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故夫禁戒者猶吉祥瓶所願便剋諸道品法皆由戒成如是比丘行禁戒者成大果報諸善普具得甘露味至無

爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離戒念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施佛告諸比丘云何修行念施便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念施我今所施施中之上求無悔心無返報想以得善利若人罵我我終不還報設人害我手拳相加刀杖相向瓦石相擲當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕是謂比丘名曰大施便成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離施念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念天佛告諸比丘云何修行念天便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善果果報成彼天身衆行具足乃成天身如是諸比丘名曰念天便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離天念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念休息佛告諸比丘云何修行念休息便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙法義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽

善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念休息所謂休息者心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝先上達如是諸比丘名曰念休息便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離休息念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念安般佛告諸比丘云何修行念安般便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念安般所謂安般者若息長時亦當觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷亦當觀知我今息冷若復息熱亦當觀知我今息熱具觀身體從頭至足皆當觀知若復息長短亦當觀息有長有短用心持身知息長短皆悉知之尋息出入分別曉了若心持身知息長短亦復知之數息長短分別曉了如是諸比丘名曰念安般便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離安般念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念身佛告諸比丘云何修行念身便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念身所謂念身者髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦肝肺心脾腎大腸小腸白膜膀胱屎尿百葉倉腸胃脬溺淚唾涕膿血肪脂涎髑髏腦何者是身爲地種是也水種是也火種是也風種是也爲父種母種所造耶從何處來爲誰所造眼耳鼻舌身心此終當生何處如是諸比丘名曰念身便得具足成大果報諸善

普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離身念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念死佛告諸比丘云何修行念死便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊為諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念死所謂死者此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕宗族分離無形無響亦無相貌如是諸比丘名曰念死便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離死念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上同名
其義各別異

增壹阿含經卷第二

音釋

憺怕（憺徒覽切怕音泊恬靜也）　瑕疵（瑕胡加切玉玷也疵疾思切病也）　脾腎（脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也）　膜（音莫肉間膜也）　膀胱（膀步光切胱古黃切水府也）　胃脬（胃于貴切脬音拋膀胱也）　溺（奴弔切溲便也）　唾涕（唾吐卧切口液也涕他計切鼻液也）　肪（音方脂也）　髑髏（髑音獨髏音樓首骨也）　腦（乃老切頭髓也）

增壹阿含經卷第三　形三

苻秦三藏曇摩難提譯

弟子品第四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀所謂阿若拘隣比丘是初受法味思惟四諦亦是阿若拘隣比丘善能勸導福度人民所謂優陀夷比丘是速成神通中不有悔所謂摩訶男比丘是恒飛虛空足不蹈地所謂善肘比丘是乘虛教化意無榮冀所謂婆破比丘是居樂天上不處人中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不淨之想所謂善勝比丘是將護聖衆四事供養所謂優留毗迦葉比丘是心意寂然降伏諸結所謂江迦葉比丘是觀于諸法都無所著所謂象迦葉比丘是

拘隣陀夷男　善肘婆第五　牛跡及善勝
迦葉三兄弟

我聲聞中第一比丘威容端正行步庠序所謂馬師比丘是智慧無窮決了諸疑所謂舍

利弗比丘是神足輕舉飛到十方所謂大目揵連比丘是勇猛精勤堪任苦行所謂二十耳億比丘是十二頭陀難得之行所謂大迦葉比丘是天眼第一見十方域所謂阿那律比丘是坐禪入定心不錯亂所謂離曰比丘是能廣勸率施立齋講所謂陀羅婆摩羅比丘是安造房室與招提僧所謂小陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道所謂羅吒婆羅比丘是善分別義敷演道教所謂大迦旃延比丘是

馬師舍利弗　拘律耳迦葉　阿那律離曰
摩羅吒旃延

我聲聞中第一比丘堪任受籌不違禁法所謂軍頭婆漢比丘是降伏外道履行正法所謂賓頭盧比丘是瞻視疾病供給醫藥所謂識比丘是四事供養衣被飯食亦是識比丘能造偈誦歎如來德所謂鵬耆舍比丘是言論辯了而無疑滯亦是鵬耆舍比丘得四辯才觸難答對所謂摩訶拘絺羅比丘是清淨閑居不樂人中所謂堅牢比丘是乞食耐辱不避寒暑所謂難提比丘是獨處靜坐專意念道所謂金毗羅比丘是一坐一食不移乎處所謂施羅比丘是守持三衣不離食息所謂浮彌比丘是

軍頭賓頭盧　識鵬拘絺羅　堅牢及難提
金毗施羅彌

我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不移轉所謂狐疑離曰比丘是苦身露坐不避風雨所謂婆蹉比丘是獨樂空閑專意思惟所謂陀素比丘是著五納衣不著榮飾所謂尼婆比丘是常樂塚間不處人中所謂優多羅比丘是恒坐草蓐日福度人所謂盧醯寗比丘是不與人語視地而行所謂優鉗摩尼江比丘是坐起行步常入三昧所謂剛提比丘是好遊遠國教授人民所謂曇摩留支比丘是喜集聖衆論說法味所謂伽渠比丘是

狐疑婆蹉離　陀蘇婆優多　盧醯優伽摩
息曇摩留渠

我聲聞中第一比丘壽命極長終不中夭所謂婆拘羅比丘是常樂閑居不處衆中亦是婆拘羅比丘能廣說法分別義理所謂滿願子比丘是奉持戒律無所觸犯所謂優波離比丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比丘是大體端正與世殊異所謂難陀比丘是諸根寂靜心不變易亦是難陀比丘辯才卒起解人疑滯所謂婆陀比丘是能廣說義理不有違所謂斯尼比丘是喜著好衣行本清淨所謂天須菩提比丘是常好教授諸後學者難陀迦比丘是善誨禁戒比丘尼僧所謂須摩那比丘是

婆拘滿波離　婆迦利難陀　陀尼須菩提
難陀須摩那

我聲聞中第一比丘功德盛滿所適無短所謂尸婆羅比丘是具足衆行道品之法所謂優波先迦蘭陀子比丘是所說和悅不傷人意所謂婆陀先比丘是修行安般思惟惡露所謂摩訶迦延那比丘是計我無常心無有想所謂優頭槃比丘是能雜種論暢悅心識所謂拘摩羅迦葉比丘是著弊惡衣無所羞恥所謂面王比丘是不毀禁戒誦讀不懈所

謂羅云比丘是以神足力能自隱翳所謂槃
特比丘是能化形體作若干變所謂周利槃
特比丘是
尸婆優波先　婆陀迦延那　優頭迦藥王
羅云二槃特
我聲聞中第一比丘豪族富貴天性柔和所
謂釋王比丘是乞食無猒足教化無窮所謂
婆提波羅比丘是氣力强盛無所畏難亦是
婆提波羅比丘是音響清徹聲至梵天所謂
羅婆那婆提比丘是身體香潔動于四方鴦
迦闍比丘是我聲聞中第一比丘知時明物
所至無疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上所
謂阿難比丘是莊嚴服飾行步顧影所謂迦
持利比丘是諸王敬待羣臣所宗所謂月光
比丘是天人所奉恒朝侍省所謂輸提比丘
是以拾人形像天之貌亦是輸提比丘諸天
師導指授正法所謂天比丘是自憶宿命無
數劫事所謂果衣比丘是
釋王婆提波　羅婆鴦迦闍　阿難迦月光
輸提天婆醯

我聲聞中第一比丘體性利根智慧深遠所
謂鴦掘魔比丘是能降伏魔外道邪業所謂
僧迦摩比丘是入水三昧不以爲難所謂質
多舍利弗比丘是廣有所識人所敬念亦是
質多舍利弗比丘入火三昧普照十方所謂
善來比丘是能降伏龍使奉三尊所謂那羅
陀比丘是降伏鬼神改惡修善所謂鬼陀比
丘是降乾沓和勤行善行所謂毗盧遮比丘
是恒樂空定分利空義所謂須菩提比丘是
志在空寂微妙德業亦是須菩提比丘行無
想定除去諸念所謂耆利摩難比丘是入無
願定意不起亂所謂焰盛比丘是
鴦掘僧迦摩　質多善那羅　閱叉浮盧遮
善業摩難焰
我聲聞中第一比丘入慈三昧心無恚怒所
謂梵摩達比丘是入悲三昧成就本業所謂
須深比丘是得善行德無若干想所謂婆彌
陀比丘是常守護心意不捨離所謂躍波迦
比丘是行焰盛三昧終不解脫所謂曇彌比
丘是言語麤獷不避尊貴所謂比利陀婆遮

比丘是入金光三昧亦是比利陀婆遮比丘
入金剛三昧不可沮壞所謂無畏比丘是所
說決了不懷怯弱所謂須泥多比丘是恒樂
靜寂意不處亂所謂陀摩比丘是義不可勝
終不可伏所謂須羅陀比丘是
梵達須深摩　婆彌躍曇彌　比利陀無畏
須泥陀須羅
我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所
謂那伽波羅比丘是恒喜三昧禪悅爲食所
謂婆私吒比丘是常以喜爲食所謂須夜奢
比丘是恒行忍辱對至不起所謂滿願盛明
比丘是修習日光三昧所謂彌奚比丘是明
算術法無有差錯所謂尼拘留比丘是分別
等智恒不忘失所謂鹿頭比丘是得雷電三
昧不懷恐怖所謂地比丘是覩了身本所謂
頭那比丘是最後取證得漏盡通所謂須拔
比丘是
那伽吒舍那　彌奚尼拘留　鹿頭地頭那
須拔最在後
此百賢聖悉應廣演

比丘尼品第五

我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是智慧聰明所謂讖摩比丘尼是神足第一感致諸神所謂優鉢華色比丘尼是行頭陀法十一限礙所謂機棃舍瞿曇彌比丘尼是天眼第一所照無礙所謂奢拘利比丘尼是坐禪入定意不分散所謂奢摩比丘尼是分別義趣廣演道教所謂波頭蘭闍那比丘尼是奉持律教無所加犯所謂波羅遮那比丘尼是得信解脫不復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才不懷怯弱所謂最勝比丘尼是

大愛及識摩　優鉢機曇彌　拘利奢蘭闍
波羅迦旃勝

我聲聞中第一比丘尼自識宿命無數劫事所謂拔陀迦毗離比丘尼是顏色端正人所愛敬所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以正教所謂輸那比丘尼是分別義趣廣說分部所謂曇摩提那比丘尼是身著麤衣不以為愧所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若一心所謂光明比丘尼是衣被齊整常如法教所謂禪頭比丘尼是能雜種論亦無疑滯所謂檀多比丘尼是堪任造偈讚如來德所謂天與比丘尼是多聞廣博恩惠接下所謂瞿卑比丘尼是

拔陀闍輸那　曇摩那優多　光明禪檀多
天與及瞿卑

我聲聞中第一比丘尼恒處閑靜不居人間所謂無畏比丘尼是苦體乞食不擇貴賤所謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所謂拔陀婆羅比丘尼是遍行乞求廣度人民所謂摩怒訶利比丘尼是速成道果中間不滯所謂陀摩比丘尼是執持三衣終不捨離所謂須陀摩比丘尼是恒坐樹下意不改易所謂瑠那比丘尼是恒居露地不念覆蓋所謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所謂優迦羅比丘尼是長坐草蓐不著服飾所謂離那比丘尼是著五納衣以次分衛所謂阿奴波摩比丘尼是

無畏多毗舍　拔陀摩怒訶　檀須檀瑠奢
優迦離阿奴

我聲聞中第一比丘尼樂空塜間所謂優伽摩比丘尼是多遊於慈愍念生類所謂清明比丘尼是悲泣眾生不及道者所謂素摩比丘尼是喜得道者願及一切所謂摩陀利比丘尼是護守諸行意不遠離所謂迦羅伽比丘尼是守空執虛了之無有所謂提婆修比丘尼是心樂無想除去諸著所謂日光比丘尼是修習無願心恒廣濟所謂末那婆比丘尼是諸法無疑度人無限所謂毗摩達比丘尼是能廣說義分別深法所謂普照比丘尼是

優伽明素摩　摩陀迦提婆　日光末那婆
毗摩達普照

我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如地容受所謂曇摩摩提比丘尼是能教化人使立檀會所謂須夜摩比丘尼是辦具牀座亦是須夜摩比丘尼心已永息不與亂想所謂因提闍比丘尼是觀了諸法而無猒足所謂龍比丘尼是意強勇猛無所染著所謂拘那羅比

丘尼是入水光三昧普潤一切所謂婆須比丘尼是入餘光三昧悉照萌類所謂降提比丘尼是觀惡露不淨分別緣起所謂遮婆羅比丘尼是育養衆人施與所乏所謂守迦比丘尼是我聲聞中最後第一比丘尼拔陀軍陀羅拘夷國比丘尼是

曇摩須夜摩　因提龍拘那　婆須降遮波
守迦拔陀羅

此五十比丘尼當廣說如上

清信士品第六

我弟子中第一優婆塞初聞法藥成賢聖證所謂三果商客是第一智慧所謂質多長者是神德第一所謂乾提阿藍是降伏外道所謂掘多長者是能說深法所謂優波掘長者是恒坐禪思所謂訶侈阿羅婆是降伏魔官所謂勇健長者是福德盛滿所謂闍利長者是大檀越主所謂須達長者是門族成就所謂泯逸長者是

三果質乾提　掘波及羅婆　勇闍利須達
泯逸是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生滿婆羅門是利根通明所謂梵摩俞是諸佛信使所謂御馬摩納是計身無我所謂喜聞琴婆羅門是論不可勝所謂毗裘婆羅門是能造偈誦所謂優波離長者是言語速疾亦是優波離長者喜施好寶不有悋心所謂殊提長者是建立善本所謂優迦毗舍離是能說妙法所謂最上無畏優婆塞是所說無畏善察人根所謂頭摩大將領毗舍離是

生滿梵摩俞・御馬及聞琴・毗裘優波離
殊提優畏摩

我弟子中第一優婆塞好喜惠施所謂毗沙王是所施狹少所謂光明王是建立善本所謂王波斯匿是得無根善信起歡喜心所謂王阿闍世是至心向佛意不變易所謂優填王是承事正法所謂月光王子是供奉聖衆意恒平等所謂造祇桓王子是常喜濟彼不自為已所謂師子王子是善恭奉人無有高下所謂無畏王子是顏貌端正與人殊勝所謂難頭王子是

毗沙王光明　波斯匿闍世　月祇桓優填
師子畏難頭

我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不尼長者是心恒悲念一切之類所謂摩訶納釋種是常行喜心所謂拔陀釋種是恒行護心不失善行所謂毗闍先優婆塞是堪任行忍所謂師子大將是能雜種論所謂毗舍佉優婆塞是賢聖默然所謂難提波羅優婆塞是勤修善行無有休息所謂優多羅優婆塞是諸根寂靜所謂天摩優婆塞是

我弟子中最後受證所謂拘夷那竭摩羅是

不尼摩訶納　拔陀毗闍先　師子毗舍難
優多天摩羅

此四十優婆塞盡當廣說如上

清信女品第七

我弟子中第一優婆斯初受道證所謂難陀陀婆羅優婆斯是智慧第一所謂久壽多羅優婆斯是恒喜坐禪所謂須毗耶女優婆斯是慧根了了所謂毗浮優婆斯是堪能說法所謂鴦竭闍優婆斯是善演經義所謂跋陀

婆羅優婆斯是降伏外道所謂婆修陀優婆
斯是音響清徹所謂無憂優婆斯是能種種
論所謂婆羅陀優婆斯是勇猛精勤所謂須
頭優婆斯是

難陀陀夂壽、須毗鴦竭闍　須焰及無憂
婆羅陀須頭

我弟子中第一優婆斯供養如來所謂摩利
夫人是承事正法所謂須賴婆夫人是供養
聖衆所謂捨彌夫人是瞻視當來過去賢士
所謂月光夫人是檀越第一所謂雷電夫人
是恒行慈三昧所謂摩訶先優婆斯是行悲
哀愍所謂毗提優婆斯是喜心不絕所謂拔
陀優婆斯是行守護業所謂難陀母優婆斯
是得信解脫所謂照曜優婆斯是

摩利須賴婆　捨彌月光雷　大光毗提陀
難陀及照曜

我弟子中第一優婆斯恒行忍辱所謂無憂
優婆斯是行空三昧所謂毗讎先優婆斯是
行無想三昧所謂優那陀優婆斯是行無願
三昧無垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優
婆斯是善能持戒鴦竭摩優婆斯是形貌端
正雷談優婆斯是諸根寂靜最勝優婆斯是
多聞博智泥羅優婆斯是能造誦偈修摩迦
提須達女優婆斯是無所怯弱亦是須達女
優婆斯是

我聲聞中最後取證優婆斯者所謂藍優婆
斯是

無憂毗讎先　優那無垢尸　鴦竭雷談勝
泥修摩藍女

此三十優婆斯廣說如上

阿須倫品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王
比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口
縱廣千由延比丘當知或有是時阿須倫王
欲觸犯日時倍復化身十六萬八千由延住
日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所
以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷
恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月
何以故日月威德有大神力壽命極長顏色
端正受樂無窮欲知壽命長短者住壽一劫
復是此間衆生福祐令日月王不爲阿須倫
所見觸惱爾時阿須倫便懷愁憂即於彼沒
如是諸比丘弊魔波旬恒在汝後求其方便
壞敗善根波旬便化極妙奇異色聲香味細
滑之法欲惱亂諸比丘意波旬作是念我當
會遇得比丘眼便亦當得耳鼻舌身意之便
爾時比丘雖見極妙六情之法心不染著爾
時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者
多薩阿竭阿羅訶威力所致何以故諸比丘
不近色聲香味細滑法爾時比丘恒作是學
受人信施極爲甚難不可消化墜墮五趣不
得至無上正眞之道要當專意未獲者獲未
得者得未度者度未得證者教令成證是故
諸比丘未有信施不起想念已有信施便能
消化不起染著如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒
益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福

祐云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福祐是故諸比丘常興恭敬於如來所如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四諦眞法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道現於世間亦有二諦三解脫門四諦眞法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居如來十力十一形三慈心解脫便出現於世是故十四諸比丘常興恭敬於如來所亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有智慧光明出現於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世便有智慧光明出現於世是故諸比丘當信心向佛無有傾邪如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世無明大冥便自消滅爾時凡愚之士爲此無明所見纏結生死五趣如實不知周旋往來今世後世從劫至劫無有解已若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世時無明大闇便自消滅是故諸比丘當念承事諸佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有三十七品出現於世云何三十七品道所謂十五四意止四意斷形三四神足五根五力七覺意八眞行便出現於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是故諸比丘常當承事於佛亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失廕覆云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失癊覆所以然者若多薩阿竭於世滅盡三十七品亦復滅盡是故諸比丘常當恭敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世爾時天及人民便蒙光澤便有信心於戒聞施智慧猶如秋時月光盛滿而無塵穢普有所照此亦如是若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世間天及人民便蒙光澤而有信心於戒聞施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興恭敬心於如來所如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世爾時

天及人民皆悉熾盛三惡衆生便自減少猶如國界聖王治化時彼城中人民熾盛隣國力弱此亦如是若多薩阿竭出現世時三惡趣道便自減少是故諸比丘當信向佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世無與等者不可模則獨步無侶無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧無能及者云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世無與等者不可模則獨步無伴無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須倫益一道　光明及闇冥　道品沒盡信
熾盛無與等

增壹阿含經卷第三

音釋

蹈 音盜跂也　善肘 肘陟柳切　識 楚譖切　鵬耆舍 鵬音朋　拘絺羅 梵語也此云大膝絺音癡自善肘至此皆比丘名也　耐辱 耐奴代切猶任也辱而六切恥也謂能任耐恥辱也　塚 知隴切高墳也　蓐 音辱草薦也　盧醯甯 醯音希甯奴定切　優鉗摩 鉗巨兼切　刪提 刪所問切　鴦掘魔 鴦於良切掘其物切　珕那 珕力智切自盧醯甯至此皆梵語比丘名也　優填 梵語也正云鄔陀衍那此云出愛王名也填亭年切　波斯匿 梵語也正云鉢邏斯那忖多此云勝軍王名也匿女力切　弊魔 弊毘祭切惡魔也

增壹阿含經卷第四　形四

苻秦三藏曇摩難提譯

一子品第九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有一子恒作是念云何當教授彼使成爲人爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作是教訓汝今在家當如質多長者亦如象童子所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂質多長者象童子也若童子意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗目揵連比丘所以然者此是其限此是其量所謂舍利弗目揵連比丘好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲

未得證者今當受證所以然者諸比丘信施
之重實不可消令人不得至道是故諸比丘
莫生染著之意已生當滅如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘篤信優婆斯唯有一女彼
當云何教訓成就爾時諸比丘白世尊曰我
等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所
陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法
聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如
是爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼篤
信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘雠
多羅優婆斯難陀母所以然者此是其限此
是其量世尊受證弟子所謂拘雠多羅優婆
斯難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣
二
出家學道者當如讖摩比丘尼優鉢華色比
丘尼所以然者此是其量此是其限所謂讖
摩比丘尼優鉢華色比丘尼好學正法莫作
邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜

墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲
未得證者今當受證所以然者比丘信施之
重實不可消令人不得至道之趣是故諸比
丘莫生染著之想已生當滅如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無
以方法不可摸則心迴轉疾是故諸比丘凡
夫之人不能觀察心意是故諸比丘常當降
伏心意令趣善道亦當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無
譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦
如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫
之人不能觀察心意所由是故諸比丘常當
三
降伏心意得趣善道如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念

之事此人如屈伸臂頃墮泥犂中所以然者
由惡心故心之生病墜墮地獄爾時世尊便
說偈言

猶如有一人　心懷瞋恚想　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終時
假令入地獄　由心穢行故

是故諸比丘當降伏心勿生穢行如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念
之事如屈伸臂頃而生天上所以然者由善
心故已生善心便生天上爾時世尊便說偈
曰

設復有一人　而生善妙心　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
便得生天上　由心善行故

是故諸比丘當發淨意勿生穢行如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有解已所謂男子見女人色已便起想著意甚愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫數爾時世尊便說偈曰

梵音柔輭聲　如來說難見　或復有時見
繫念在目前　亦莫與女人　往來與言語
恒羅伺捕人　不得至無爲

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有解已所謂女人見男子色已便起想著意甚愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫數爾時世尊便說偈曰

若生顚倒想　興念恩愛心　念除意染著
便無此諸穢

是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法無欲想便起欲想已起欲想便增益無瞋恚想便起瞋恚已起瞋恚便增多無睡眠想便起睡眠已起睡眠便增多無調戲想便起調戲已起調戲便增多無疑想便起疑想已起疑想便增多亦當觀惡露不淨想設作亂想無欲想便有欲想已有欲想便增多瞋恚睡眠本無疑想便起疑想已起疑想便增多是故諸比丘莫作亂想常當專意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未有欲想便不生欲想已生欲想便能滅之未生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生已生欲想便能滅之未生瞋恚便不生已生瞋恚便能滅之乃至疑未生疑想便不生已生疑想便能滅之是故諸比丘常當專意觀不淨想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二斯及二心　一墮一生天　男女相愛樂
二欲想在後

護心品第十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹界云何爲一法所謂無放逸行云何爲無放逸行所謂護心也云何護心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守護心有漏於有漏法便得悅豫亦有信樂住不移易恒專其意自力勸勉如是比丘彼無

放逸行恒自謹愼未生欲漏便不生已生欲
漏便能使滅未生有漏便不生已生有漏便
能使滅未生無明漏便不生已生無明漏便
能使滅比丘於彼無放逸行閑靜一處恒自
覺知而自遊戲欲漏心便得解脫有漏心無
明漏心便得解脫已得解脫便得解脫智生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如
實知之爾時世尊便說此偈

無慢甘露跡　放逸是死徑　無慢則無死
慢者則是死

是故諸比丘當念修行無放逸行如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至泥洹處云何爲一法謂無放逸
行於諸善法云何無放逸行所謂不觸嬈一
切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂
無放逸行彼云何名善法所謂賢聖八聖道
等見等方便等語等行等命等治等念等定
等是謂善法爾時世尊便說偈曰

施一切衆生　不如法施人　雖施衆生福
一人法施勝

是故諸比丘當修行善法如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當云何觀檀越施主爾時
諸比丘白世尊曰世尊是諸法之主唯願世
尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持爾時
世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與
汝分別其義對曰如是世尊爾時諸比丘從
佛受敎世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝
順父母養之侍之長益五陰於閻浮利地現
種種義觀檀越施主能成人戒聞三昧智慧
諸比丘多所饒益於三寶中無所罣礙能施
卿等衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥是故諸
比丘當有慈心於檀越所小恩常不忘況復
大者恒以慈心向彼檀越說身口意清淨之
行不可稱量亦無有限身行慈口行慈意行
慈使彼檀越所施之物終不唐捐獲其大果
成大福祐有大名稱流聞世間甘露法味如
是諸比丘當作是學爾時世尊便說偈曰

施以成大財　所願亦成就　王及諸盜賊
不能侵彼物　施以得王位　紹繼轉輪處
七寶具足成　本施之所致　布施成天身
首著雜寶冠　與諸妓女遊　本施之果報
施得天帝釋　天王威力盛　千眼莊嚴形
本施之果報　布施成佛道　三十二相具
轉無上法輪　本施之果報

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘檀越施主當云何承事供
養精進持戒諸賢聖人爾時諸比丘白世尊
曰世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而
說此義聞已盡當奉持爾時世尊告諸比丘
諦聽諦聽善思念之我當與汝分別是義對
曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告
曰檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者
猶如與迷者指示其路粮食乏短而給施食

恐怖之人令無憂惱驚畏之者敎令莫懼無所歸者與作覆護盲者作眼目與病作醫王猶如田家農夫修治田業除去穢草便能成就穀食比丘常當除去五盛陰求入無畏泥洹城中　如是諸比丘檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者當於爾時阿那邠持長者集在彼衆爾時長者阿那邠持白世尊曰如是世尊如是如來一切施主及與受者猶吉祥瓶諸受施人如毗沙王勸人行施如親父母受施之人是後世良祐一切施主及與受者猶如居士世尊告曰如是長者如汝所言阿那邠持長者白世尊曰自今已後聞不安守亦不拒逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路乏糧食者爾時阿那邠持長者白世尊曰唯願世尊及比丘衆受弟子請爾時世尊默然受長者請爾時長者已見世尊默然受請即禮佛遶三帀還歸所在到舍已即其夜辦具甘饌種種飲食廣敷坐具自白時到食具已辦唯願世尊顧時臨顧爾時世尊將諸比丘衆著衣持鉢詣舍衛城至長者家到已各自就坐諸比丘僧亦各隨次坐爾時長者見佛比丘衆坐定手自斟酌行種種飲食已行種種飲食各收鉢器更取卑坐在如來前欲聽聞法爾時長者白世尊言善哉如來聽諸比丘隨所須物三衣鉢盂鍼筩尼師壇衣裳法澡罐及餘一切沙門雜物盡聽弟子家取之爾時世尊告諸比丘汝等若須衣裳鉢器及尼師壇法澡罐及餘一切沙門雜物聽使取此勿足疑難起想著心爾時世尊與長者阿那邠持說微妙法說微妙法已便從坐起而去當於爾時阿那邠持復於四城門而廣惠施第五市中第六在家須食與食須漿與漿須車乘妓樂香熏瓔珞悉皆與之爾時世尊聞長者阿那邠持於四城門中廣作惠施復於大市布施貧乏復於家內布施無量爾時世尊告諸比丘我弟子中第一優婆塞好喜布施所謂須達長者是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠持長者便往至世尊所頭面禮世尊足在一面坐世尊告曰云何長者貴家恒布施貧乏耶長者對曰如是世尊恒布施貧乏於四城門而廣布施復在家中給與所須世尊我或時作是念并欲布施野獸飛鳥猪狗之屬我亦無是念此應與此不應與亦復無是念此應與多此應與少我恒有是念一切衆生皆由食而存其命有食便存無食便喪世尊告曰善哉善哉長者汝乃以菩薩心專精一意而廣惠施然此衆生由食得濟無食便喪長者汝當獲大果報得大名稱有大果報聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩之家恒以平等心而已惠施專精一意念衆生類由食而存有食便濟無食便喪是謂長者菩薩心所安處而廣惠施爾時世尊便說此偈

盡當普惠施　終無恪悔心　必當遇良友
得濟到彼岸

是故長者當平等意而廣惠施如是長者當作是學爾時長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘如我今日審知衆生根原所趣亦知布施之報最後一摶之餘巳不自食惠施他人爾時不起慳嫉之心如毛髮許以此衆生不知施之果報如我皆悉知之施之果報平等之報心無有異是故衆生不能平等施而自墮落恒有慳嫉之心纏裹心意爾時世尊便說偈曰

衆生不自覺　如來之言教　常當普惠施
專向眞人所　志性以清淨　所獲福倍多
等共分其福　後得大果報　所施令善哉
心向廣福田　於此人閒遊　必生於天上
巳到彼善處　快樂自娛樂　吉祥甚歡悅
一切無乏短　以天威德業　玉女爲營從
平等之施報　故獲此福祐

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等莫畏福報所以然者此是受樂之應甚可愛敬所以名爲福者有此大報汝等當畏無福所以然者此名苦之原本愁憂苦惱不可稱紀無有愛樂此名無福比丘昔我自念七年行慈心復過七劫不來此世復於七劫中生光音天復於七劫生空處天梵天處爲大梵天無與等者統百千世界三十六變爲天帝釋形無數世爲轉輪王是故諸比丘作福莫惓所以然者此名受樂之應甚可愛敬是謂名爲福汝等當畏無福所以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱紀此名無福爾時世尊便說此偈

快哉福報　所願者得　速至滅盡　到無爲處
正使億數　天魔波旬　亦不能嬈　爲福業者
彼恒自求　賢聖之道　便盡除苦　後無復憂

是故諸比丘爲福莫猒是故諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有承順一法不離一法天魔波旬不能得其便亦不能來觸嬈人云何爲一法謂功德福業所以然者自憶往昔在道樹下與諸菩薩集在一處弊魔波旬將諸兵衆數千萬億種種形貌獸頭人身不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等皆來雲集時魔波旬而語我言沙門速投乎地佛以福德大力降伏魔怨諸塵垢消無有諸穢便成無上正眞之道諸比丘當觀此義其有比丘功德具足者弊魔波旬不能得其便壞其功德爾時世尊便說此偈

有福快樂　無福者苦　今世後世　爲福受樂

是故諸比丘爲福莫惓爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘修行一法便不能壞敗惡趣一爲趣善一爲趣至泥洹云何修行一法不能壞敗惡趣所謂心無篤信是謂修此一法不壞惡趣云何修行一法趣善處者所謂心行篤信是謂修此一法得趣善處云何修行一法得至泥洹所謂恒專心念是謂修行此法得至泥洹是故諸比丘專精心意念諸善本如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現於世此衆

生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅云何爲一人所謂如來至眞等正覺是謂一人出現於世此衆生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅是故諸比丘常當專精一心念佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無慢二念檀　二施慳無猒　施福魔波旬
惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

音釋

眩惑　眩黃絢切惑音或眩亂迷惑也　調戲　調徒弔切戲香義切試弄也　惡露　惡烏各切露洛故切謂醜惡暴露也　阿那邠持　梵語也長者名邠卑民切　斟酌　斟職深切酌之若切謂斟酌飲食也　鍼筩　鍼職深切筩徒紅切貯針器也　澡罐　澡子皓切罐古玩切貯水滌身之器也　尼師壇　梵語也此云坐具

增壹阿含經卷第五　形五

符秦三藏曇摩難提譯

不還品第十一

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證卿等成阿那含云何爲一法所謂貪欲是諸比丘當滅貪欲我證卿等得阿那含爾時世尊便說此偈

貪婬之所染　衆生墮惡趣　當勤捨貪欲
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂瞋恚是諸比丘當滅瞋恚我證汝等得阿那含爾時世尊便說此偈

瞋恚之所染　衆生墮惡趣　當勤捨瞋恚
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂愚癡是諸比丘當滅愚癡我與卿等證阿那含爾時世尊便說此偈

愚癡之所染　衆生墮惡趣　當勤捨愚癡
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂慳貪是諸比丘當滅慳貪我今證卿等得阿那含爾時世尊便說此偈

慳貪之所染　衆生墮惡趣　當勤捨慳貪
便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法不可降伏難得時宜受諸苦報所謂心是諸比丘此心不可降伏難得時宜受諸苦報是故諸比丘當分別心當思惟心善念諸善本如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法易
降伏者易得時宜受諸善報所謂心是諸比
丘當分別心善念諸善本如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中若有一人而作
是念我悉知之然復此人不以飲食在大衆
中而虛妄語我復或於異時觀見此人生染
著心念於財物便於大衆中而作妄語所以
然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮
三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘
已生此心便當捨離設未生者勿復興心染
著財物如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘於此衆中而作是念正使
命斷不於衆中而作妄語我或復於異時觀

見此人生染著心念於財物便於大衆中而
作妄語所以然者諸比丘財物染著甚爲難
捨令人墜墮三惡道中不能得至無爲之處
是故諸比丘已生此心便當捨離若未生者
勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所
與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘
云何諸比丘頗有見提婆達兜清白之法乎
然復提婆達兜爲惡深重受罪經劫不可療
治於我法中不見毫釐之善法可稱記者以
是之故我於今說提婆達兜諸罪之原首不
可療治猶如有人而墮深廁形體沒溺無一
淨處有人欲來濟拔其命安置淨處徧觀廁
側及彼人身頗有淨處吾欲手捉拔濟出之
彼人熟視無一淨處而可捉者便捨而去如
是諸比丘我觀提婆達兜愚癡之人不見毫
釐之善法而可記者受罪經劫不可療治所
以然者提婆達兜愚癡專意偏著利養作五
逆罪已身壞命終生惡趣中如是諸比丘利

養深重令人不得至安隱處是故諸比丘已
生利養心當捨離若未生者勿興染著心如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所
與大比丘衆五百人俱爾時有一比丘聞如
來記莂調達受罪一劫不可療治時彼比丘
便至尊者阿難所共相問訊已在一面坐爾
時彼比丘問阿難曰云何阿難如來盡觀提
婆達兜原本已然後記莂受罪一劫不可療
治乎頗有所由可得受記耶時阿難告曰如
來所說終不虛設身口所行而無有異如來
眞實記提婆達兜莂受罪深重當經一劫不
可療治爾時尊者阿難即從座起至世尊所
頭面禮足在一面住爾時阿難白世尊曰有
一比丘來至我所而作是說云何阿難如來
盡觀提婆達兜原本已然後記莂受罪一劫
不可療治乎頗有因緣可得記莂耶作是語
已各自捨去世尊告曰彼比丘者必晚暮學
出家未久方來至我法中耳如來所說終不

虛妄云何於中復起猶豫爾時世尊告阿難曰汝往至彼語比丘言如來呼卿阿難對曰如是世尊是時阿難受世尊敎便往彼比丘所到已語彼比丘曰如來喚卿比丘對曰如是尊者爾時彼比丘便嚴衣服共阿難至世尊所到已禮世尊足在一面坐爾時世尊問彼比丘云何愚人汝不信如來所說乎如來所教無有虛妄汝今乃欲求如來虛妄時彼比丘白世尊曰是提婆達兜比丘者有大神力有大威勢云何世尊記彼一劫受重罪耶

佛告曰護汝口語勿於長夜受苦無量爾時世尊便說此偈

遊神世俗通　終竟無解脫　不造滅盡跡
復還墮地獄

若使我當見提婆達兜身有毫釐之善法者我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治是故愚人我不見提婆達兜有毫釐善法以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡貪著利養起染著心作五逆惡身壞命終入地獄中所以然者利養心重敗人善本令人不到安隱之處是故諸比丘設有利養心起便當求滅若不有心勿興想著如是諸比丘當作是學爾時彼比丘從座起整衣服禮世尊足白世尊曰自今悔過唯願垂恕愚癡所致造不善行如來所說無有二言然我愚騃起猶豫想唯願世尊受我悔過改往修來乃至再三世尊告曰善哉比丘悔汝所念恕汝不及莫於如來興猶豫想今受汝悔過後更莫作乃至三四爾時世尊便說此偈

設有作重罪　悔過更不犯　此人應禁戒
拔其罪根原

爾時彼比丘及四部衆聞佛所說歡喜奉行

四種阿那含　二心及二食　婆達二契經
智者當覺知

一入道品第十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有一入道淨衆生行除去愁憂無有諸惱得大智慧成泥洹證所謂當滅五蓋思惟四意止云何名爲一入所謂專一心是謂一入云何爲道所謂賢聖八品道一名正見二名正治三名正業四名正命五名正方便六名正語七名正念八名正定是謂名道是謂一入道云何當滅五蓋所謂貪欲蓋瞋恚蓋掉戲蓋睡眠蓋疑蓋是謂當滅五蓋云何思惟四意止於是比丘內自觀身除去惡念無有愁憂外自觀身除去惡念無有愁憂內外觀身除去惡念無有愁憂內觀痛痛而自娛樂外觀痛痛內外觀痛痛內觀心而自娛樂外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法而自娛樂云何比丘內觀身而自娛樂於是比丘觀此身隨其性行從頭至足從足至頭觀此身中皆悉不淨無有可貪猶如觀此身有毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦脂膏腸胃心肝脾腎之屬皆悉觀知屎尿生熟二藏目淚唾涕血脈肪膽皆當觀知無可貪者如是諸比丘常當觀身而自娛樂除去惡念無有愁憂復次比丘還觀此身有地種耶水火風種耶如是比丘當觀此身復次比丘觀察此身分別諸界身有四種猶如巧能屠

牛之士若屠牛弟子解牛節解而自觀見此是脚此是心此是節此是頭如是彼比丘分別此界而自觀察此身有地水火風種如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀此身有諸孔漏出不淨猶如彼人觀竹園若觀葦叢如是比丘觀此身有諸孔漏出不淨復次比丘觀死屍或死一宿或二宿或三四宿或五六七宿身體胮脹臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不免此患若復比丘觀死屍烏鵲鵄鳥所見噉食或為虎狼狗犬蟲獸之屬所見噉食復自觀身與彼無異吾身不離此患是謂比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍或噉半散落在地臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不離此法復次觀死屍肉已盡唯有骨在血所塗染復以此身觀彼身亦無有異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍筋纏束薪復自觀身與彼無異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍骨節分散散在異處或手骨脚骨各在一處或腨骨或腰骨或尻骨或臂骨或肩骨或脇骨或脊骨或頸骨或髑髏復次

以此身與彼無異吾不免此法吾身亦當壞敗如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍白色白珂色復自觀身與彼無異吾不離此法是謂比丘自觀身復次比丘若見死屍骨青瘀想無可貪者或與灰土同色不可分別如是比丘自觀身除去惡念無有愁憂此身無常為分散法如是比丘內自觀身外自觀身內外觀身解無所有云何比丘內觀樂痛於是比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛得苦痛時即自覺知我得苦痛得不苦不樂痛時即自覺知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便自覺知我得食樂痛若得食苦痛時便自覺知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時亦自覺知我食不苦不樂痛若得不食樂痛時便自覺知我不食樂痛若得不食苦痛時亦自覺知我不食苦痛若得不食不苦不樂痛時亦自覺知我不食不苦不樂痛如是比丘內自觀痛復次若復比丘得樂痛時爾時不得苦痛爾時自覺知我受樂痛若得苦痛時爾時不得樂痛自覺我受苦痛若得不

苦不樂痛時爾時無苦無樂自覺知我受不苦不樂痛彼習法而自娛樂亦觀盡法復觀習盡之法或復有痛而現在前可知可見思惟原本無所依倚而自娛樂不起世間想於其中亦不驚怖已不驚怖便得涅槃生死已盡梵行已一所作已辦更不復受有如真實知如是比丘內自觀痛除去亂念無有愁憂外觀痛內外觀痛除去亂念無有愁憂如是比丘內外觀痛云何比丘觀心心法而自娛樂於是比丘有愛欲心便自覺知有愛欲心無愛欲心亦自覺知無愛欲心有瞋恚心便自覺知有瞋恚心無瞋恚心亦自覺知無瞋恚心有愚癡心便自覺知有愚癡心無愚癡心便自覺知無愚癡心有愛念心便自覺知有愛念心無愛念心便自覺知無愛念心有受入心便自覺知有受入心無受入心便自覺知無受入心有亂心便自覺知有亂心無亂心便自覺知無亂心有散落心亦自覺知有散落心無散落心便自覺知無散落心有普遍心便自覺知有普遍心無普遍心便自

覺知無普遍心有大心便自覺知有大心無大心便自覺知無大心有無量心便自覺知有無量心無無量心便自覺知無無量心有三昧心便自覺知有三昧心無三昧心便自覺知無三昧心未解脫心便自覺知未解脫心已解脫心便自覺知已解脫心如是比丘心心相觀意止觀習法觀盡法并觀習盡之法思惟法觀而自娛樂可知可見可思惟不可思惟無所依倚不起世間想已不起想便不畏怖已無畏怖便無餘已無餘便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘內自觀心心意止除去亂念無有愁憂外觀心內外觀心心意止如是比丘心心相觀意止云何比丘法法相觀意止於是比丘修念覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法修法覺意修精進覺意修念覺意修猗覺意修三昧覺意修護覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法如是比丘法法相觀意止復次比丘於愛欲解脫除惡不善法有覺有觀有猗念樂於初禪而自娛樂如是比丘法法相觀意止復次比丘捨有覺有觀內發歡喜專其一意成無覺無觀念猗喜安遊於二禪而自娛樂如是比丘法法相觀意止復次比丘捨於念修於護恒自覺知身樂諸賢聖所求護念清淨行於三禪如是比丘法法相觀意止復次比丘捨苦樂心無復憂喜無苦無樂護念清淨樂於四禪如是比丘法法相觀意止彼行習法行盡法并行習盡之法而自娛樂便得法意止而現在前可知可見除去亂想無所依倚不起世間想已不起想便無畏怖已無畏怖生死便盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之諸比丘依一入道衆生得清淨遠離愁憂無憂喜想便逮智慧得涅槃證所謂滅五蓋修四意止也

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於是中不見一法速摩滅者憎嫉梵行人是故諸比丘當修行慈忍身行慈口行慈意行慈如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人出現世時諸天人民魔及魔天沙門婆羅門最尊最上無與等者福田第一可敬可事云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂此一人出現世時過諸天人民阿須倫魔及魔天沙門婆羅門上最尊最上無與等者福田第一可事可敬是故諸比丘常當供事如來如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有瞻視病者則爲瞻視我已有看病者則爲看我已所以然者我今躬欲看視疾病諸比丘我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德名稱普至得甘露法味所謂如來至眞等正覺知施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德我今因此因緣而作是說瞻視病者則爲瞻視我已而無有異汝等長夜

獲大福祐如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有歎譽阿練若者則為歎譽我已所以然者我今恒自歎譽阿練若行其有誹謗阿練若者則為誹謗我已其有歎說乞食者則為歎譽我已所以然者我恒歎說能乞食者其有謗毀乞食者則為謗毀我已其有歎說獨坐者則為歎說我已所以然者我恒歎說能獨坐者其有毀獨坐者則為毀我已其有歎譽一坐一食者則為歎譽我已所以然者我恒歎譽一坐一食者其有毀一坐一食者則為毀我已若有歎說坐樹下者則為歎詠我身無異所以然者我恒歎譽在樹下者若有毀彼坐樹下者則為毀我已其有歎說露坐者則為歎說我已所以然者我恒歎詠露坐者其有毀辱露坐者則為毀辱我已其有歎說空閑處者則為歎說我已所以者何我恒歎說空閑處者其有毀辱空閑處者則為毀辱我已其有歎譽著五納衣者則為歎說我已所以者何我恒歎說著五納衣者其有毀辱著五納衣者則為毀辱我已其有歎說持三衣者則為歎說我已何以故我恒歎說持三衣者其有毀辱持三衣者則為毀辱我已其有歎說在塚間坐者則為歎說我已何以故我恒歎說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐者則為毀辱我已其有歎說一食者則為歎說我已何以故我恒歎說一食者其有毀辱一食者則為毀辱我已其有說日正中食者則為歎說我已何以故我恒歎說日正中食者其有毀辱日正中食者則為毀辱我已其有歎譽諸頭陀行者則為歎譽我已所以然者我恒歎說諸頭陀行其有毀辱諸頭陀行者則為毀辱我已我今敎諸比丘當如大迦葉所行無有漏失所以然者迦葉比丘有此諸行是故諸比丘所學常當如大迦葉如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱爾時尊者大迦葉作阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移從樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陀年高長大爾時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定禪定已從座起整衣服往至世尊所是時世尊遙見迦葉來世尊告曰善來迦葉時迦葉便至世尊所頭面禮足在一面坐世尊告曰迦葉汝今年高長大志衰朽弊汝今可捨乞食乃至諸頭陀行亦可受諸長者請并受衣裳迦葉對曰我今不從如來敎所以然者若如來不成無上正真道者我則成辟支佛然彼辟支佛盡行阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陀如今不敢捨本所習更學餘行世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益度人無量廣及一切天人得度所以然者若迦葉此頭陀行在世者我法亦當久在於世設法在世增益天道三惡道便滅亦成須陀洹斯陀含阿那含三乘之道皆存於世是故

諸比丘所學皆當如迦葉所習如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘利養甚重令不得至無上正真之道所以然者諸比丘彼提婆達兜愚人取彼王子婆羅留支五百釜食供養設彼不與者提婆達兜愚人終不作此惡以婆羅留支王子五百釜食日來供養是故提婆達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄以此方便當知利養甚重令人不得至無上正真之道若未生利養心不應令生已生當滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（十五）聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達兜壞亂衆僧壞如來足教阿闍世取父王殺復殺羅漢比丘尼在大衆中而作是說何處有惡惡從何生誰作此惡當受其報我亦不作此惡而受其報爾時有衆多比丘入羅閱城乞食而聞此語提婆達兜愚人在大衆中而作是說何處有惡惡從何生誰作此惡而受其報爾時衆多比丘食後攝取衣鉢以尼師壇著右肩上便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰提婆達兜愚人在大衆中而作是說云何爲惡無殃作福無報無有受善惡之報爾時世尊告諸比丘有惡有罪善惡之行皆有報應若彼提婆達兜愚人知有善惡報者便當枯竭愁憂不樂沸血便從面孔出以彼提婆達兜不知善惡之報是故在大衆中而作是說無善惡之報爲惡無殃作善無福爾時世尊便說此偈

愚者審自明　爲惡無有福　我今預了知
善惡之報應

是故諸比丘當遠離惡爲福莫倦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚重不易令人不得至無爲處所以然者利養之報斷入人皮已斷皮便斷肉已斷肉便斷骨已斷骨便徹髓是故諸比丘當以此方便知利養甚重若未生利養心應使不生已生求令滅之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（十六）聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚爲不易令人不得至無爲處所以然者若彼利師羅比丘不貪利養者不作爾許無量殺生身壞命終生地獄中爾時世尊便說此偈

受人利養重　壞人清白行　是故當制心
莫貪著於味　利師已得定　乃至天帝宮
便於神通退　墮於屠殺中

是故諸比丘當以此方便知受人利養甚爲不易未生利養心制令不生已生此心求方便令滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五

音釋

提婆達兜梵語也此云天熱菩薩名也兜當侯切　愚騃騃五駭切愚癡也　血脈脈音麥幕也謂幕絡一體也　胮脹胮匹絳切脹知亮切胮臭脹滿也　鴟赤脂切本作鴟土梟也　噉徒濫切食噉也　腨市兗切腓腸也　尻苦刀切髀骨也　猗覺猗於離切猗覺即七覺支中輕安覺支也　阿練若梵語也此云閑靜處若爾者切　徙胥里切遷移也

增壹阿含經卷第六　形六

符秦三藏曇摩難提譯

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人不得至無為處所以然者若修羅陀比丘不貪利養者終不於我法中捨三法衣而作居家修羅陀比丘本作阿練若行到時乞食一處一坐或正中食樹下露坐樂閑居處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦形行此頭陀是時修羅陀比丘常受滿呼國王供養以百味食日來給與爾時彼比丘意染此食漸捨阿練若行到時乞食一處一坐正中食樹下露坐閑居之處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦體盡捨此已去三法衣還為白衣屠牛殺生不可稱計身壞命終生地獄中是故諸比丘當以此方便知利養甚重令人不得至無上正真之道若未生利養心制令不生已生求方便使滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證神通諸漏得盡云何為一法所謂味欲是諸比丘當滅此味欲我證汝等成神通諸漏得盡爾時世尊便說此偈

眾生著此味　死墮惡趣中　今當捨此欲　便成阿羅漢

是故諸比丘常當捨此味者之想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛城內有一長者適喪一子甚愛敬念未曾能捨彼見子死便生狂惑周旋往來不停一處若見人時便作是語頗有見我兒乎爾時彼人漸漸往至祇洹精舍到世尊所在一面住爾時彼人白世尊曰瞿曇沙門頗見我兒乎世尊告長者曰何故顏貌不悅諸根錯亂爾時長者報瞿曇曰焉得不爾所以然者我今唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾離目前哀愍彼子故令我生狂我今問沙

門見我兒耶世尊告曰如是長者如汝所問生老病死世之常法恩愛別離苦怨憎會苦子捨汝無常豈得不念乎爾時彼人聞世尊所說不入其懷便捨退去前行見人復作是語沙門瞿曇說斯言曰恩愛分別便有快樂如沙門所說審實爾不前人對曰恩愛別離有何樂哉當於爾時去舍衛城不遠有衆多人而共博戲爾時彼人便作是念此諸男子聰明智慧無事不知我今當以此義問彼諸人爾時即詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向我說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸人等今於意云何是時諸博戲者報斯人曰恩愛別離有何樂哉言快樂者此義不然是時衆人便作是念審知如來言終不虛妄云恩愛別離當有樂耶此義不然爾時彼人入舍衛城至宮門外稱沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此者快樂爾時舍衛城及中宮內普傳此語靡不周遍爾時大王波斯匿及摩利夫人共在高樓之上相娛樂戲爾時王波斯匿告摩利夫人曰沙門瞿曇審有斯語恩愛別離怨憎之會此皆快樂夫人報曰吾不從如來聞此言教設當如來有此教者事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教弟子爲是捨是弟子報言如是大師汝今摩利亦復如是彼瞿曇沙門雖作是說汝應作是言如是不異無有虛妄然卿速去不須在吾前立爾時摩利夫人語竹膊婆羅門曰汝今往詣祇洹精舍到如來所持我名字禮世尊足復以此義具白世尊云舍衛城內及中宮人有此言論沙門瞿曇言恩愛別離怨憎合會此皆快樂不審世尊有此教耶若世尊有所言說者汝善承受還向我說是時竹膊婆羅門受夫人教勑尋往至祇洹精舍到世尊所共相問訊共相問訊已在一面坐時彼梵志白世尊曰摩利夫人禮世尊足問訊如來與居輕利遊步康强乎訓化盲冥得無勞耶復作是語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審世尊有是言教耶爾時世尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城內有一長者喪失一子彼念此子狂惑失性東西馳走見人便問誰見我子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會苦此皆無有歡樂昔日此舍衛城中復有一人老母無常亦復狂惑不識東西復有一人老父無常亦復有兄弟姊妹皆悉無常彼見此無常之變生狂失性不識東西婆羅門昔日此舍衛城中有一人新迎婦端正無雙爾時彼人未經幾時便自貧匱時彼婦父母見此人貧便生此念吾當奪彼嫁與餘人彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘人爾時彼人衣裏帶利刀便往至婦家爾時彼婦在牆外紡作是時彼人往至婦父母所問曰我婦今爲所在婦父母報言卿婦牆外陰中紡作爾時彼人便往至婦所到已問婦曰云卿父母欲奪汝更餘嫁耶婦報言信有此語然我不樂聞此言也爾時彼人即拔利劒取婦刺殺復取利劒自刺腹並作是語我二人俱取死婆羅門當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆憂慼實不可言爾時竹膊婆羅門白世尊曰如是世尊有此諸惱實苦不樂所以然者昔

我有一子捨我無常晝夜追憶不離心懷持
我念兒心意狂惑馳走東西見人便問誰見
我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事煩
多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅
門即從座起遶佛三帀而去至摩利夫人所
以此因緣具白夫人時摩利夫人復至波斯
匿王所到已白大王曰今欲有所問唯願大
王事事見報云何大王爲念流離王子不王
報言甚念哀愍不去心首夫人問曰若當王
子有遷變者大王爲有憂耶王復報曰如是

夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別
離皆與愁想云何大王爲念伊羅王子不王
報言我甚愛敬夫人問曰大王若當王子有
遷變者有愁憂耶王報言甚有愁憂夫人報
言當以此方便知恩愛別離無有歡樂云何
大王念薩羅陀刹利種不王報言甚愛敬念
夫人言云何大王若使薩羅夫人有變易者
大王爲有憂耶王報言吾有愁憂夫人言大
王當知恩愛別離此皆是苦夫人言王念我
不王言愛念汝夫人言設當我身有變易者

大王有愁憂乎王言設汝身有變易便有愁
憂大王當以此方便知恩愛別離怨憎合會
無歡樂心夫人言云何大王念迦尸拘薩羅
人民乎王言我甚愛念迦尸拘薩羅人民夫
人言迦尸拘薩羅人民設當變易者大王有
愁憂乎王言迦尸拘薩羅人民當有變易者
我命不存況言愁憂乎所以然者我因迦尸
拘薩羅國人民力當得自存以此方便知命
尚不存何況不生愁憂乎夫人言以此知之
恩愛別離皆有此苦無有歡樂爾時王波斯

匿右膝著地叉手合掌而向世尊作是說甚
奇甚奇彼世尊而說此法若當彼沙門瞿曇
來者爾乃得共言論復語夫人自今已後當
更看汝勝於常日所著服飾與吾無異爾時
世尊聞摩利夫人與大王立此論本告諸比
丘摩利夫人甚大聰明設當王波斯匿問我
此語者我亦當以此義向彼王說之如夫人
向王所說而無有異又告諸比丘我聲聞中
第一得證優婆斯篤信牢固所謂摩利夫人
是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔祇國尸牧摩羅山鬼林
鹿園中爾時那憂羅公長者往至世尊所頭
面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今
年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教
訓使衆生類長夜獲安隱爾時世尊告長者
曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮
而覆其上長者當知其有依憑此身者正可
見須臾之樂此是愚心非智者所貴是故長
者雖身有痛令心無病如是長者當作是學
爾時長者聞說斯言從座起禮世尊足便退

而去爾時長者復作是念我今可往至尊者
舍利弗所而問斯義是時舍利弗去彼不遠
在樹下坐是時那優羅公往至舍利弗所頭
面禮足在一面坐是時舍利弗問長者曰如
今長者顏貌和悅諸根寂靜必有所因長者
故當從佛聞法耶時長者白舍利弗言云何
尊者舍利弗顏貌焉得不和悅乎所以然者
向者世尊以甘露之法溉灌胷懷舍利弗言
云何長者以甘露之法溉灌胷懷長者報言
舍利弗我至世尊所頭面禮足在一面坐爾

時我白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸苦惱不可稱計唯願世尊分別此身普使衆生長獲安隱爾時世尊便告我言如是長者此身多諸畏苦但以薄皮而覆其上長者當知其有恃怙此身者正可有斯須之樂不知長夜受苦無量是故長者此身雖有患令心無患如是長者當作是學世尊以此甘露之法而見溉灌舍利弗言云何長者更不重問如來此義乎云何身有患心有患云何身有病心無病長者白舍利弗言實無此辯重問世尊身有患心有患身有患心無患尊者舍利弗必有此辯願具分別舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義對曰如是舍利弗從彼受教舍利弗告長者曰於是長者凡夫之人不見聖人不受聖教不順其訓亦不見善知識不與善知識從事彼計色爲我色是我所我是色所色中有我我中有色彼色我色合會一處彼色我色已集一處色便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱痛想行識皆觀我有識識中有我我中有識彼識我識合在一處彼識我識已會一處識便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱如是長者身亦有患心亦有患長者問舍利弗曰云何身有患心無患耶舍利弗言於是長者賢聖弟子承事聖賢修行禁法與善知識從事親近善知識彼亦不觀我有色不見色中有我我中有色不見色是我所我是色所彼色遷轉不住彼色已移易不生愁憂苦惱憂悒之患亦復不見痛想行識不見識中有我我中有識亦不見識我所亦不見我所識彼識我識以會一處識便敗壞於中不起愁憂苦惱如是長者身有患而心無患是故長者當作是習遺身去心亦無染著如是長者當作是學

爾時那優羅公聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與數千萬衆前後圍遶而爲說法爾時江側婆羅門身負重擔便往至世尊所到已捨擔一面在世尊所默然而住爾時婆羅門作是思惟今日沙門瞿曇與數千萬衆前後圍遶而爲說法我今清淨與沙門瞿曇等無有異所以然者沙門瞿曇食好粳粮種種餚饌今我食果蓏以自濟命爾時世尊已知婆羅門心中所念告諸比丘其有衆生以二十一結染著心者當觀彼人必墮惡趣不生善處云何爲二十一結瞋心結恚害心結睡眠心結調戲心結疑是心結怒爲心結忌爲心結惱爲心結嫉爲心結憎爲心結無慚心結無愧心結幻爲心結姦爲心結僞爲心結諍爲心結憍爲心結慢爲心結妬爲心結憎上慢爲心結貪爲心結諸比丘若有人有此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處猶如白氎新衣久久朽故多諸塵垢意欲染成其色青黃赤黑終不得成何以故以有塵故如是比丘若有人以此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處設復有人無此二十一結染著心者當知斯人必生天上不墮地獄中猶如新淨白氎隨意欲作何色青黃赤黑必成其色終不敗壞所以然者以其淨故此亦如是其有無此二十一結染著心者當觀其人必生天上不墮惡

趣若彼賢聖弟子起瞋心結觀已便能息之起恚害心結起睡眠心結起調戲心結起疑心結起怒心結起忌心結起惱心結起嫉心結起憎心結起無慙心結起無愧心結起幻心結起姦心結起偽心結起諍心結起憍心結起慢心結起妬心結起增上慢心結起貪心結若彼賢聖弟子無瞋無恚無有愚惑心意和悅以慈心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此慈心遍滿其中得歡喜已心意便正復以悲心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此悲心遍滿其中得歡喜已心意便正復以喜心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此喜心遍滿其中得歡喜已心意便正復以護心普滿一方而自娛樂二方

三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此護心遍滿其中得歡喜已心意便正便於如來所成於信根本不移豎高顯幢不可移動諸天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人民於中得歡喜心意便正此是如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐於中得歡喜心意便正亦復成就於法如來法者甚為清淨不可移動人所愛敬如是知者當作是觀便於中而得歡喜亦復成就於衆如來聖衆甚為清淨性行純和法法成就戒戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴實可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清淨無瑕穢諸結使盡亦無玷汙性行柔輭逮於神通便得自識無量宿命事所從來處靡不知之若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生成敗劫不成敗劫成敗不成敗劫

無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字其名某姓某如是生如是食受如是苦樂壽命長短從彼終生彼間從彼終生此間如是自識無數宿命事復以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復以天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖造邪見行身壞命終生三惡道趣泥犁中或復有衆生身行善口行善心行善不誹謗賢聖正見無有邪見身壞命終生天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使心性柔輭逮於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此苦如實知之復觀苦集復觀苦盡復觀苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘賢聖弟子心

得解脫雖復種種善美種種餚饌搏若須彌終無有罪所以然者以無欲愛盡欲愛故以無瞋恚盡瞋恚故以無愚癡盡愚癡故是謂比丘中比丘則內極沐浴已爾時江側婆羅門白世尊曰瞿曇沙門可往至孫陀羅江側沐浴世尊告曰云何婆羅門名之為孫陀羅江水婆羅門白世尊曰孫陀羅江水是福之深淵世之光明其有人物在彼河水浴者一切諸惡皆悉除盡爾時世尊便說此偈

此身無數劫　經歷彼河浴　及諸小陂池
麤不悉周遍　愚者常樂彼　闇行不清淨
宿罪內充軀　彼河焉能沐　淨者常快樂
禁戒清亦快　清者作清行　彼願必果成
設護不與取　行慈不殺生　守誠不妄語
心等無增減　汝今於此浴　必獲安隱處
彼河何所至　猶盲投于冥

爾時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如僂者得伸闇者見明迷者示道於闇室燃明無目者為作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此妙法願聽為道爾時江側婆羅門即得為道受具足戒所以族姓子出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者孫陀羅諦利即成阿羅漢爾時尊者孫陀羅諦利聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱爾時釋提桓因日時以過向暮便往至世尊所頭面禮足在一面住爾時釋提桓因即以偈頌問如來義

能說能宣布　度流成無漏　以度生死淵
今問瞿曇義　我觀此眾生　所作福祐業
造行若干種　施誰福最尊　尊今靈鷲山
唯願演此義　知釋意所趣　亦為施者宣

爾時世尊以偈答曰

四趣造福無　四果具足成　諸學得跡人
直信奉其法　無欲亦無恚　愚盡成無漏
盡度一切淵　施彼成大果　此諸眾生類
所作福德業　造行若干種　施僧獲福多
此眾度無量　猶海出珍寶　聖眾亦如是
演慧光明法　拘翼彼善處　能施眾僧者
獲福不可計　最勝之所說

爾時釋提桓因聞佛所說已即禮佛足便於彼退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱爾時尊者須菩提亦在王舍城耆闍崛山側別作靜屋而坐禪思爾時尊者須菩提身得苦患甚為沉重便作是念我此苦痛為從何生復從何滅為至何所爾時尊者須菩提便於露地而敷坐具直身正意專精一心結跏趺坐思惟諸入欲害苦痛爾時釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勑波遮旬曰

善業脫諸縛　居在靈鷲山　今得極重患
樂空諸根定　速來往問疾　覲省上尊顏
既得獲大福　種德莫過是

時波遮旬對曰如是尊者爾時釋提桓因將五百天人及波遮旬譬如士夫屈伸臂頃便從三十三天沒來至靈鷲山中離尊者須菩提不遠復以此偈語波遮旬曰

汝今覺善業　樂禪三昧定　柔和清淨音
令使從禪起
波遮旬對曰如是爾時波遮旬從釋提桓因
聞語已便調瑠璃之琴前至須菩提所便以
此偈歎須菩提曰
結盡永無餘　諸念不亂錯　諸塵垢悉盡
願速從禪覺　心息度有河　降魔度諸結
功德如大海　願速從定起　眼淨如蓮華
諸穢永不著　無歸與作歸　空定速時起
度四流無爲　善解無老病　以脫有爲災
唯願時定覺　五百天在上　釋主躬自來
欲觀聖尊顔　解空速時起
爾時尊者須菩提即從座起復歎波遮旬曰
善哉波遮旬汝今聲與琴合琴與聲合而無
有異然琴聲不離歌聲歌聲不離琴聲二聲
共合乃成妙音爾時釋提桓因便往至尊者
須菩提所頭面禮足在一面坐爾時釋提桓
因白須菩提言云何善業所抱患苦有增損
乎今此身痛爲從何生身生耶意生乎爾時
尊者須菩提語釋提桓因言善哉拘翼法法
自生法法自滅法法相動法法自息猶如拘
翼有毒藥復有害毒藥天帝釋此亦如是法
法相亂法法自息法能生法法能滅法黑法
用白法治白法用黑法治天帝釋貪欲病者
用不淨治瞋恚病者用慈心治愚癡病者用
智慧治如是釋提桓因一切所有皆歸於空
無我無人無壽無命無士無夫無形無像無
男無女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉彫落
雷電壞苗華果初茂無水自萎天降時雨生
苗得存如是天帝釋法法相亂法法自定我
本所患疼痛苦惱今日已除無復患苦是時
釋提桓因白須菩提言我亦有愁憂苦惱今
聞此法無復有愁憂衆事猥多欲還天上已
亦有事及諸天事皆悉猥多時須菩提言今
正是時宜可時去是時釋提桓因即從座起
前禮須菩提足遶三帀而去是時尊者須菩
提便說此偈
能仁說此語　根本悉具足　智者獲安隱
聞法息諸病
爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說歡喜奉
行
調達及二經　皮及利師羅　竹膊孫陀利
善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

音釋

竹膊　膊市兗切婆羅門名也　匱　具位切乏也　紡　妃兩切績紡也　溉灌　溉古代切灌注也灌古玩切澆也　憂悒　悒於汲切不安也　粳　古行切稻之不黏者　餚饌　餚胡交切饌士戀切非穀而食曰餚饌　果蓏　蓏郎果切有核曰果無核曰蓏　白氎　氎音牒細毛布也　僂　音呂脊背曲也　萎　音威草木枯也又蔫也　猥　鄔賄切雜也遝也

增壹阿含經卷第七　形七

符秦三藏曇摩難提譯

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若生人中壽命極短云何一法所謂殺生也佛告諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生中若生人中壽命極短所以然者以斷他命故是故諸比丘常當慈心莫得殺生如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺壽命極長所以然者以彼不嬈亂故是故諸比丘當行不殺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱衣不蓋形食不充口云何一法所謂劫盜也佛告諸比丘若有人意好劫盜取他財物便墮地獄餓鬼畜生中若生人中極爲貧匱所以然者以斷他生業故是故諸比丘常當遠離於不與取如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂廣施也佛告諸比丘若有人廣行布施於現世中得色得力衆德具足天上人中食福無量是故諸比丘當行布施勿有慳心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行畜生餓鬼行若生人中居家姦婬無有淨行爲人所譏常被誹謗云何一法所謂邪婬也佛告諸比丘若有人婬泆無度好犯他妻便墮地獄餓鬼畜生中若生人中閨門婬亂是故諸比丘常當正意莫興婬想慎莫他婬如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不他婬也佛告諸比丘若有人貞潔不婬身體香潔亦無邪想便受天上人中之福是故諸比丘莫行邪婬以興婬意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中口氣臭惡爲人所憎云何一法所謂妄語也佛告諸比丘若有人妄言綺語鬬亂彼此便墮地獄畜生餓鬼中所以者何以其妄

語故是故諸比丘常當至誠莫得妄語如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不妄語也佛告諸比丘其不妄語者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘當行不妄語如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此法中我不見一法修行已多修行已受畜生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑不識真僞云何一法所謂飲酒也佛告諸比丘若有人心好飲酒所生之處無有智慧常懷愚癡是故諸比丘愼莫飲酒如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中無有一法勝此法者修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何爲一法所謂不飲酒也佛告諸比丘若有人不飲酒生便聰明無有愚惑博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經　此名不善行　五者及天人
令知次第數

有無品第十五 二法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當知有此二見云何爲二所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見習已誦已終不從其法如實而不知此則非沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅門則犯婆羅門法此沙門婆羅門終不以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀諷念可捨知捨如實而知此則沙門婆羅門知沙門婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是故諸比丘於此二見不應習行不應諷誦盡當捨離如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見彼云何爲有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何爲欲有見所謂五欲是也云何爲五欲所謂眼見色甚愛敬念未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意了諸法是謂有見彼云何爲無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見有邊見無邊見有身見無身見有命見無命見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非眞見是謂無見是故諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二施云何爲二所謂法施財物施諸比丘施中之上者不過法施是故諸比丘常當學法施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有此二業云何爲二業有法業有財業業中之上者不過法業是故諸比丘當學法業不學財業如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二恩云何爲二所謂法恩財恩恩中之上者不過法恩也是故諸比丘當修行法恩如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘愚者有此二相像貌云何爲二於是愚所不能辦者而辦之垂辦之事猒而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像貌復次比丘智者有二相像貌云何爲二於是智者所不能辦事亦不成辦垂辦之事亦不猒捨是故諸比丘愚者二相像貌當捨離之當念修行智者二相像貌如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮如來云何爲二法一爲智慧二爲滅盡是謂比丘內自思惟專精一意當禮如來如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶亦禮如來神廟云何爲二法有力有無畏是謂比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶及如來神廟如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺云何爲二法如來與世間人民無與等者如來有大慈大悲矜念十方是謂比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二因二緣起於正見云何爲二受彼教誨內思止觀是謂比丘有此二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二見及二施　愚者有二相　禮法如來廟
正見最在後

火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀在舍衛城象華園中是時尊者難陀在閑靜處便生是念如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃出耳猶如優曇鉢華時乃出現此亦如是如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見此處亦難遇一切諸行皆悉休息愛盡無餘亦無染汙滅盡泥洹爾時有一魔行天子知尊者難陀心中所念便往至孫陀利釋種女所飛在虛空以此頌偈而嗟歎曰

汝今發歡喜　嚴服作五樂　難陀今捨服
當來相娛樂

爾時孫陀利釋種女聞天語已歡喜踊躍不能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡

妓樂如難陀在家無異爾時王波斯匿集在普會講堂聞難陀比丘還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂即駕白象往至彼園到已便入華象池中遥見尊者難陀便前至難陀所頭面禮足在一面坐爾時尊者難陀告波斯匿曰大王何故來至此間顏色變異復有何事來至吾所波斯匿報曰尊者當知向在普會講堂聞尊者捨於法服還作白衣聞此語已故來至此不審尊者何所告勑是時難陀含笑徐告王曰不見不聞大王何故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結已除生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胞胎如實知之今成阿羅漢心得解脱波斯匿曰我不從如來聞難陀比丘生死已盡得阿羅漢心得解脱所以然者有天來告孫陀利釋種女曰是時孫陀利夫人聞此語已便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具我聞此語已便來至尊者所難陀告王曰不知不聞何故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂

此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自覩此婬火之坑復當就者此事不然骨猶如鎖肉如聚石猶蜜塗刀坐貪小利不慮後患亦如果繁折枝亦如假借不久當還猶如劒樹之藪亦如毒樹如毒害藥亦如毒葉如毒華果覩此婬欲亦復如是意染著者此事不然從火坑之欲乃至毒果不觀此事欲得度欲流有流見流無明流者此事不然已不度欲流有流見流無明流者而欲得入無餘涅槃界而般涅槃者此事不然大王當知諸有沙門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事必然彼以作是觀察解了婬坑之火猶如骨鎖肉聚蜜塗利刀果繁折枝假借不久亦如劒樹毒樹如毒害藥悉觀了知此則有處已解了知婬火所興便能得度欲流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脱爾時王波斯匿心懷歡喜善心生

焉白尊者難陀曰我今無有狐疑如毛髮許方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難陀對曰宜知是時爾時王波斯匿即從座起頭面禮足便退而去波斯匿王去未幾時時彼魔天來至尊者難陀所住虚空中復以此偈向難陀說

夫人面如月　金銀瓔珞身　憶彼姿顏容
五樂恒自娱　彈琴鼓弦歌　音響甚柔軟
能除諸愁憂　樂此林間爲

是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺知此已復以偈報曰

我昔有此念　婬泆無猒足　爲欲所纏裹
不覺老病死　今我度欲淵　無汙無所染
榮位悉是苦　獨樂真如法　我今無諸結
婬怒癡悉盡　更不習此法　愚者當覺知

爾時彼魔行天人聞此語便懷愁憂即於彼沒不現爾時衆多比丘以此因縁具白世尊爾時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難陀比丘諸根澹泊亦是難陀比丘無有欲心亦是難陀比丘無有瞋恚亦是難陀比丘無

有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一端正者所謂難陀比丘是諸根寂靜亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二涅槃界云何為二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名為有餘涅槃界於是比丘滅五下分結即彼般涅槃不還來此世是謂有餘涅槃界彼云何為無餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂無餘涅槃界此二涅槃界是故諸比丘當求方便至無餘涅槃界如是比丘當作是學 十一

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說烏喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為人喻如烏猶如有人在寂靜處恒習婬泆欲作諸惡行後便羞恥便自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見識彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞恥猶如彼烏恒患苦飢便食不淨尋即拭觜恐有餘烏見言此烏食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲不善之行後便羞恥而自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名為人猶如烏彼云何為人喻如猪若有一人在閑靜處長習婬欲作諸惡行亦不羞恥復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不知羞恥此人喻如猪恒食不淨臥於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一人習於婬欲作諸惡行亦不羞恥復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是謂人猶如猪是故諸比丘當捨遠離如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根不 十二
定若眼見色隨起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持眾惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持眾惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便為梵行人所見識彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異爾時羣牛或以角觝者或以脚蹋者或以口嚙者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨

起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻齅香舌知味身了細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持禁戒便爲梵行人所見識彈呲此愚人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我是沙門猶如驢入於牛羣是謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸梵行人遥見來已各自揚聲善來同學隨時供養不使有乏猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛尾耳角音響都悉是牛諸牛見已各來䑛體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得具足是謂此人像牛者也是故諸比丘當學如牛莫像如驢也如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善不善行諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受敎世尊告曰彼云何名爲不善云何名爲善所謂殺生爲不善不殺爲善不與取爲不善與取爲善婬泆爲不善不婬爲善妄語爲不善不妄語爲善綺語爲不善不綺語爲善兩舌爲不善不兩舌爲善鬭亂彼此爲不善不鬭亂彼此爲善貪他爲不善不貪他爲善恚爲不善不恚爲善邪見爲不善正見爲善如是諸比丘行此惡已墮畜生餓鬼地獄中設行善者便生人中天上及諸善趣阿須倫中是故諸比丘當遠離惡行修習善行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當與汝等說微妙法初善中善竟亦善有義有味得修具足梵行之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具足說之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受敎世尊告曰彼云何爲二法所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三昧正三昧是謂諸比丘名曰二法我今已與汝說此二法如來所應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈惓今不行者後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說燭明之法亦當說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比

丘對曰如是世尊爾時世尊告諸比丘彼云何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚癡盡彼云何名爲由燭趣道之業所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道之業我爲比丘已說燭明亦說由燭趣道之業如來所應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二力云何爲二力所謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無上正真等正覺又無此二力者終不於優留毘處六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上正真之道坐於道場以我有此忍力思惟力故便能降伏魔衆成無上正真之道坐於道場是故諸比丘當求方便修此二力忍力思惟力便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道於無餘涅槃界而般涅槃如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處爾時釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王便往至尊者阿那律所到已頭面禮足在一面住復以此偈歎阿那律曰

歸命人中上　衆人所敬奉　我等今不知
爲依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒是梵摩踰弟子復至尊者阿那律所頭面禮足在一面坐爾時彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞此自然之香爲有何人來至此間爲是天龍鬼神人非人乎爾時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王來至我所頭面禮足在一面住復以此偈而歎我曰

自歸人中上　衆人所敬奉　我等今不知
爲依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王爲何所在阿那律報曰以汝無有天眼故是故不見釋梵四王及五百天人并二十八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足爲奇有梵天王名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自於掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著服飾梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故故不見己身所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見己形所著服飾梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何爲戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如是戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失毫釐亦當除去憍慢之結莫計吾我染著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿那

律曰吾者是神識也我者是形體之具也於中起識生吾我者是爲憍慢結也是故梵志當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵志即從座起禮阿那律足遶三帀而去未至所在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨

爾時有天昔與此梵志親友知梵志心中所得諸塵垢盡得法眼淨爾時彼天便往至尊者阿那律所頭面禮足在一面住即以此偈歎阿那律曰

梵志未至家　中道得道跡　垢盡法眼淨　無疑無猶豫

爾時尊者阿那律復以此偈告彼天曰

我先觀彼心　中間應道迹　彼人迦葉佛　曾聞此法教

爾時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊漸漸至舍衛國到世尊所頭面禮足在一面住爾時世尊具以法語告阿那律阿那律從佛受教已便從座起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子得天眼者所謂阿那律比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避況復大者然不得有漏心解脫爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰羅云比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當還得　一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅槃鳥　驢不善有二　燭及忍思惟　梵志及羅云

增壹阿含經卷第七

音釋

婬泆　婬夷針切婬落也泆弋質切淫放也　藪　蘇后切大澤也無水曰藪　譏彈　譏居依切誚也彈徒干切糾也　拭觜　拭賞職切揩也觜即委切鳥喙也　跳踉　跳音條躍也踉音良踉蹡欲行也　觝　音底觸也　蹋　徒合切踐也　齩　五巧切齧也　舐　時止切舌舐也

增壹阿含經卷第八　　　　　形八

苻秦三藏曇摩難提譯

安般品第十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分衛爾時世尊右旋顧謂羅云曰汝今當觀色爲無常羅云對曰如是世尊色爲無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆爲無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入城乞食爾時尊者羅云即中道還到祇洹精舍捨除衣鉢詣一樹下正身正意結跏趺坐專精一心念色無常念痛想行識無常爾時世尊於舍衛城乞食已食後在祇洹精舍而自經行漸漸至羅云所到已告羅云曰汝當修行安般之法修行此法所有愁憂之想皆當除盡汝今復當修行惡露不淨想所有貪欲盡當除盡汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅云當行悲心已行悲心所有害心悉當除盡汝今羅云當行喜心已行喜心所有嫉心皆當除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍慢悉當除盡爾時世尊向羅云便說此偈

數莫起著想　恒當自順法　如此智之士
名稱則流布　與人執炬明　壞於大闇冥
天龍所戴奉　敬奉師長尊

是時羅云比丘復以此偈報世尊曰

我不起著想　恒復順於法　如此智之士
則能奉師長

爾時世尊作是敎勑已便捨而去還詣靜室是時尊者羅云復作是念云何修行安般除去愁憂無有諸想是時羅云即從座起便往世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉羅云汝乃能於如來前而師子吼問如此義云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說對曰如是世尊爾時尊者羅云從世尊受敎世尊告曰如是羅云若有比丘樂於閑靜無人之處便正身正意結跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入如是羅云能修行安般者則無愁憂亂惱之想獲大果報得甘露味爾時世尊具足與羅云說微妙法即從座起禮佛足遶三帀而去往詣安陀園在一樹下正身正意結跏趺坐無他餘念繫心鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入爾時羅云作如是思惟

欲心便得解脫無復衆惡有覺有觀念持喜安遊於初禪有覺有觀內自觀喜專其一心無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念自尋覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於三禪彼苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以此三昧心清淨無塵穢身體柔軟知所從來憶本所作自識宿命無數劫事亦知一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生萬生數十萬生成劫敗劫無數成劫無數敗劫億載不可計我曾生彼名某姓某食如此食受如此苦樂壽命長短彼終生此此終生彼彼以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結亦知衆生所趣之心彼復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之或有衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢聖常行邪見造邪見行身壞命終入地獄中或復衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖恒行等見造等見行身壞命終生善處天上是謂天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之復更施意成盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦集亦知苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲漏心得解脫有漏無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者羅云便成阿羅漢是時尊者羅云已成阿羅漢便從座起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰所求已得諸妄除盡爾時世尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等也諸有漏盡亦是羅云比丘諸持禁戒亦是羅云比丘所以然者諸過去如來等正覺亦有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親從佛生法之上者爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是

爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當逮得
一切結使盡

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂如來至真等正覺出現於世甚爲難得轉輪聖王出現於世甚爲難得是謂比丘此二人者出現世間甚爲難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂辟支佛出現世間甚爲難得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚爲難得是謂比丘此二人者出現於世甚爲難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法在於世間甚爲煩惱云何爲二法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本是謂比丘有此二法甚爲煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不煩惱法當念修行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦果之子所謂苦果苦蔘子葶藶子畢地槃特子及餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見衆生亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見惡不善故是諸比丘當除邪見習行正見如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其正見妙故猶如有諸甜果若甘蔗若蒲桃果及諸一切甘美之果有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及餘諸行一切皆可貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是諸比丘當習行正見如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑靜處獨自思惟便生是念諸有生民興欲愛想便生欲愛晝夜習之無有猒足爾時尊者阿難向暮即從座起著衣正服便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰向在閑靜之處便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有猒足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有猒足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有姦詐七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是謂七寶有千子勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難當知爾時頂生王便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶我亦從耆年長老邊聞西有瞿耶尼土人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵便從此閻浮地沒便往至瞿耶尼土爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民熾盛唯願聖王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領人民乃經數百千年是時聖王頂生復於餘時便生此念我有閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦兩七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我曾從長年許聞復有弗于逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊畢口同響而作是語善來大王今此弗于逮人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於弗于逮統領人民經百千萬歲是時聖王頂生復於餘時便生此念我於閻浮地人民熾盛

多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝令亦復有此
瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶令亦復有此弗
于逮國人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長
老邊聞復有欝單越人民熾盛多諸珍寶所
爲自由無固守者壽不中夭正壽千年在彼
壽終必生天上不墮餘趣著劫波育衣食自
然粳米我今當往統彼國土以法治化阿難
爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于
逮没便往至欝單越遥見彼土欝然青色見
已便問左右臣曰汝等普見此土欝然青色
不乎對曰唯然皆悉見之王告羣臣曰此是
柔輭之草輭若天衣而無有異此等諸賢常
於斯坐小復前行遥見彼土晃然黄色便告
諸臣曰汝等普見此土晃然黄色乎對曰如
是皆悉見之大王告曰此名自然粳米此等
諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳米爾
時聖王小復前行復見彼土普悉平正遥見
高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此地普
平正乎對曰如是皆悉見之大王報言此名
劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣阿難爾

時彼土人民見大王來皆起前迎禮跪問訊
異音同響而作是說善來聖王此欝單越人
民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸
人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於欝
單越統領人民乃經百千萬歲是時頂生聖
王復於餘時便生此念我今有閻浮地人民
熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝令亦復
有此瞿耶尼弗于逮及此欝單越人民熾盛
多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞有三十三
天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從
不可稱計我今當往領彼天宮以法治化阿
難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從欝
單越没便往至三十三天上爾時天帝釋遥
見頂生王來便作是說善來大王可就此坐
阿難爾時頂生聖王即共釋提桓因一處坐
二人共坐不可分別顔貌舉動言語聲響一
而不異阿難爾時頂生聖王在彼乃經數百
千年已便生此念我今有此閻浮地人民熾
盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝亦有瞿耶
尼亦復有弗于逮亦復有欝單越人民熾盛

多諸珍寶我復至此三十二天我今宜可害
此天帝釋於此間獨王諸天阿難爾時頂生
聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮
里地及四部兵皆悉墮落爾時亦失輪寶莫
知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女
寶居士寶典兵寶斯皆命終爾時頂生聖王
身得重病諸宗族親普悉雲集問訊王疾云
何大王若使大王命終之後有人來問此義
頂生天王臨命終時有何言教設有此問當
何以報頂生聖王報曰若使我命終之後有
人問者以此報之頂生王者領此四天下而
無猒足復至三十三天在彼經數百千歲意
猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今
阿難勿懷狐疑爾時頂生王者豈異人乎莫
作是觀所以然者時頂生王者即我身是爾
時我領此四天下及至三十三天於五欲中
無有猒足阿難當以此方便證知所趣興貪
欲心倍增其想於愛欲中而無猒足欲求猒
足當從聖賢智慧中求爾時世尊於大衆中
便說此偈

貪婬如時雨　於欲無猒足　樂少而苦多
智者所擯棄　正使受天樂　五樂而自娛
不知斷愛心　正覺之弟子　食福經億劫
福盡還入獄　受樂詎幾時　輙受地獄痛

是故阿難當以此方便知欲而去欲永不興想當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何觀惡知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅門從佛受教世尊告曰婆羅門猶如月末之月晝夜周旋但有其損未有其盈彼以減損或復有時而月不現無有見者此亦如是婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞施智慧是時彼惡知識身壞命終生地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月婆羅門猶如月初滿時若經過日夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足成滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒施聞智慧爾時善知識身壞命終生天上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月盛滿爾時世尊便說此偈

若人有貪欲　瞋恚癡不盡　於善漸有減
猶如月向盡　若人無貪欲　瞋恚癡亦盡
於善漸有增　猶如月盛滿

是故婆羅門當學如月初爾時生漏婆羅門白世尊曰善哉善哉瞿曇猶如屈者得伸冥者見明迷者見路於闇冥燃明此亦如是沙門瞿曇無數方便爲我說法我今自歸世尊及法衆僧自今已往聽我爲優婆塞盡形壽不殺生爾時生漏聞佛所說歡喜奉行

十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善知識法亦當說惡知識法諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲惡知識法於是比丘惡知識人便生此念我於豪族家學道餘比丘者卑賤家出家依已姓望毀呰餘人是謂名爲惡知識法復次惡知識人便生此念我極精進奉諸正法餘比丘者不精進持戒復以此義毀呰他人而自貢高是謂名爲惡知識法復次惡知識者復作是念我三昧成就餘比丘者無有三昧心意錯亂而不一定彼依此三昧常自貢高毀呰他人是謂名爲惡知識法復次惡知識人復作是念我智慧第一此餘比丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀呰他人是謂名爲惡知識法復次惡知識人復作是念我今常得飯食牀蓐卧具病瘦醫藥此餘比丘不得此供養之具彼依此利養之物而自貢高毀呰他人是謂名爲惡知識法是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何爲善知識法於是比丘善知識人不作是念我豪族家生此餘比丘不是豪族家已身與彼而

無有異是謂名爲善知識法復次善知識人不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行已身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘意亂不定已身與彼亦無增減彼依此三昧不自貢高亦不毀呰他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人亦不作是念我智慧成就此餘比丘無有智慧已身與彼亦無增減彼依此智慧不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人不作是念我能得衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥此餘比丘不能得衣被飲食牀蓐卧具疾病醫藥已身與彼亦無增減彼依此利養不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善知識法爾時世尊告諸比丘我今與汝分別惡知識法亦復與汝說善知識法是故諸比丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園與大比丘五百人俱爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人欲有所論集普義講堂爾時世典婆羅門便往詣彼諸釋種所語彼釋種言云何諸君此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共論議乎爾時衆多釋報世典婆羅門曰此中今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何爲二人一名周利槃特比丘二名瞿曇釋種如來至真等正覺衆中少智無聞亦無智慧言語醜陋不別去就如此槃特之比又此迦毗羅越一國之中無智無聞亦無黠慧爲人醜惡多諸惡穢如此瞿曇之比汝今可與彼論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠千兩純金爾時彼婆羅門便生此心此迦毗羅越釋種悉皆聰明多諸技術姦究虛僞無有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足爲奇或復彼人得吾便者便爲愚者所伏思此二理吾不堪與彼論議也作是語已便退而去是時周利槃特到時持鉢入迦毗羅越乞食時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門爲字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝盲無目人乎婆羅門言盲者即非無目人乎無目即非盲耶此是一義豈非煩重是時周利槃特便騰逝空中作十八變爾時婆羅門便作是念此沙門只有神足不解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作槃特形隱槃特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門只有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報汝向義依此論本當更引喻汝今婆羅門名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何

婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一義豈非煩重乎然婆羅門盲與無目比義不同婆羅門曰云何沙門名之爲盲周利槃特曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色若好若醜衆生所造善惡之行如實不知汞無所覩故稱爲盲婆羅門曰云何名爲無眼者乎周利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人無智慧之眼故稱爲無目也婆羅門言止止沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗不依法得涅槃乎周利槃特報曰不依五盛陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五盛陰有緣生耶無緣生乎周利槃特對曰此五盛陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五盛陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛比丘報曰生者是也婆羅門曰何者名爲生比丘曰即愛是也婆羅門曰愛有何道沙門曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正行正方便正念正定是謂名爲賢聖八品道爾時周利槃特廣爲說法已婆羅門從比丘聞如此教已諸塵垢盡得法眼淨即於其處身

中刀風起而命終是時尊者舍利弗還復其形飛在空中還詣所止是時尊者周利槃特比丘往至普集講堂衆多釋所到已語彼釋言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門是時諸釋種即辦薪油往耶維世典婆羅門於四道頭起鍮婆各各相率便往至尊者周利槃特比丘所到已頭面禮足在一面坐時諸釋種以此偈向周利槃特說曰

維耶起鍮婆　不違尊者教　我等獲大利
得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪　降伏諸外道　智慧如大海
此來降梵志　所作善惡行　去來今現在
億劫不忘失　是故當作福

是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已諸釋白周利槃特言若尊者須衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘五五百人俱爾時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民萌壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常備不登位中命終者不亦痛哉王子時可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛不亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆星中明爾時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中更立臣佐統領人民爾時衆多比丘入羅閱城乞食便聞提婆達兜教王子收父王著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食已還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面禮足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復勅王子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新王新佛不亦快哉爾時世尊告諸比丘若王治化不以正理爾時臣佐亦行非法臣佐已行非法爾時王太子亦行非法太子已行非法爾時羣臣長吏亦行非法羣臣長吏已行

非法爾時國界人民亦行非法國界人民已行非法爾時人衆兵馬亦行非法兵衆已行非法爾時日月倒錯運度失時日月已失時便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日月已無精光爾時星宿現怪星宿已現變怪便有暴風起已有暴風起神祇瞋恚神祇已瞋恚爾時風雨不時風雨已不時爾時穀子在地者便不長大人民之類蛸飛蠕動顏色改變壽命極短若復有時王法治正爾時羣臣亦行正法羣臣已行正法時王太子亦行正法王太子已行正法爾時長吏亦行正法長吏已行正法國界人民亦行正法日月順常風雨以時灾怪不現神祇歡喜五穀熾盛君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之類顏色光潤食自消化無有灾害壽命極長人所愛敬爾時世尊便說此偈

猶如牛渡水　導者而不正　一切皆不正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行非法　況復下細人　萌類盡受苦
由王法不正　以知非法行　一切民亦然

猶如牛渡水　導者而行正　從者亦皆正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行正法　況復下庶人　萌類盡受樂
由王法教正　以知正法行　一切民亦然

是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第八

音釋

蔘（所金切藥名也）　葶藶（葶特丁切藶郎擊切藥草名也）　摒（必政切屏除也）　毀呰（毀虎委切呰音子亦毀也）　牀蓐（蓐音辱草薦也）　黠慧（黠胡八切亦慧也）　姦宄（姦居顏切宄矩鮪切在外爲姦在內爲宄）　耶維（梵語也正云荼毗此云焚燒）　鍮婆（梵語也正云窣堵波此云方墳又云高顯）　鍮（音偷）　蛸飛（蛸蘇彫切小飛也）　蠕動（蠕音軟蟲動貌）

增壹阿含經卷第九　　形九

符秦三藏曇摩難提譯

慚愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何爲二法所謂有慚有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜共同是故諸比丘當習有慚有愧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有二人無有猒足而取命終云何爲二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有猒足而取命終爾時有比丘白世尊曰我等不解世尊此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善

思念之吾當爲汝分別其義對曰如是爾時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或被賊盜或火燒水漂分散異處不獲其利即於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人惠施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘得而惠施是謂比丘二人無猒足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有耻所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不得至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽名聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞耻所以然者如來弟子好以法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義爲因何義而說此緣乎爾時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別爾時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾爾時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易爾時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營已時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之設復我等不取食者便當以此食寫于淨地若著水中然今我等宜取此食以充虛乏之加得氣力爾時彼比丘復作是學佛亦作是說當行法施莫行思欲之施所以然者施中之上無過財施然復法施於中最尊我今堪任竟日不食猶得自濟不須受彼信施之福爾時彼比丘便自息意不取彼施形體困篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊亦有遺餘之法而可除者設我等不取食者便當困篤今以此食用充虛乏加得氣力晝夜安寧爾時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣力充足故不如先前比丘可敬可貴甚可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律知足易充易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前所說者由此因緣爾時世尊說此語已便從座起而去是時衆多比丘復作是念向者世尊略說其要竟不廣普便從座起入寂靜室今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其義是時衆多比丘復作是念今尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利

弗所是時衆多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮拜在一面坐一面坐已是時衆多比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗說之是時尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利養爾時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義爾時衆多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊吐教所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸亂想所應爲者而不肯行所不應爲者便修行之爾時諸賢長老比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學長老比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法長老比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一長老比丘便有羞耻諸賢當知中比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞

不作是學中比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞耻諸賢當知年少比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊弟子常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學年少比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞耻於中復起亂想之念意不專一年少比丘便有羞耻是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘白舍利弗曰云何比丘貪著於法不著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅此法諸比丘便滅此法不懈怠意亦不亂所應行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當知長老比丘於三處便有名稱云何爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何

爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢當知年少比丘於三處便有名稱云何爲三於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪之爲病甚大災患瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸纏休息得至涅槃慳疾爲病亦復極重煩惱燒煮憍慢亦深幻僞不眞無慙無愧不能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不捨此二慢滅便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃比丘白曰云何尊者舍利弗處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅

槃爾時眾多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在一街巷爾時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遙見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不爾時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不語爾時世尊便說此偈

無欲無恚者　去愚無有癡　漏盡阿羅漢
是謂名梵志　無欲無恚者　去愚無有癡
以捨結使聚　是謂名梵志　無欲無恚者
去愚無有癡　以斷吾我慢　是謂名梵志
若欲知法者　三佛之所說　至誠自歸彼
最尊無有上

爾時世尊告大迦葉曰汝可往爲此梵志婦使現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餚饌種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食欲度人故而向彼人說此噠嚫

祠祀火爲上　眾書頌爲最　王爲人中尊
眾流海爲上　眾星月爲首　照明日爲先
四維及上下　於諸方域境　天與世間人
佛爲最尊上　欲求其福者　當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨斷漏爲上出家爲要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡欣諸佛所可常說法者苦集盡道是時尊者大迦葉悉爲梵志婦說之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖眾受持五戒是時尊者大迦葉重與梵志婦說微妙法已即從座起而去迦葉去未久時婦夫壻來至家至家已婆羅門見婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫壻說之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向有婆羅門來至我家今爲所在爾時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法爾時世尊遙指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如今欲論婆羅門者亦我身是所以然者我即是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸有沙門戒律迦葉比丘皆悉包攬欲論婆羅門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知爾時世尊便說此偈

我不說梵志　能知呪術者　唱言生梵天
此則不離縛　無縛無生趣　能脫一切結
不復稱天福　即沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名爲結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚愚癡是結如
形九
九
來者無此欲愛永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼婆羅門說微妙法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨斷漏爲上出家爲要爾時世尊知婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法苦集盡道爾時世尊盡爲婆羅門說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時婆羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒爲如來眞子無復退還爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時王阿闍世有象名那羅祇梨極爲兇弊暴虐勇健能降伏怨緣彼象力使摩竭一國無不靡伏爾時提婆達兜便往至王阿闍世所到已而作是說大王當知今此象惡能除衆怨可以醇酒飲彼象醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉象蹋蹈殺之時王阿闍世聞提婆達兜教即告令國中明日清旦當放醉象勿令人民在里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若彼沙門瞿曇有一切智知當來事者明日必不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一切智者明日清旦不入城乞食爾時羅閱城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰明日清
形九
十
旦願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今有敎令勑語城內人民之類明日勿復在里巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿復入城儻害如來世人喪目無復救護世尊告曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如來之身非俗數身然不爲他人所害終無此事諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由旬南北長二十一千由旬瞿耶尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地方正鬱單越縱廣十千由旬土地圓如滿月正使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林其數如是猶不能得動如來毫毛況復欲得害於如來終無是處則捨四天下復有如千天下千日月千須彌山四大海水千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越千四天王天千三十三天千燄天千兜術天千化自在天千他化自在天此名千世界乃至二千世界此名中千世界乃至三千世界此名三千大千世界遍滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如
形九
十一
來一毛況復此象欲害如來哉終無是處所以然者如來神力不可思議如來出世終不爲人所傷害也汝等各歸所在如來自當知此變趣爾時世尊與四部衆廣爲說微妙之法時優婆塞優婆斯聞正法已各從座起頭

面禮足便退而去爾時世尊清旦著衣持鉢欲入羅閱城乞食是時提頭賴吒天王將諸乾沓和等從東方侍從世尊是時毗留勒叉王將拘槃荼衆侍從如來西方毗留博叉王將諸龍衆侍從如來北方天王拘毗羅將羅刹鬼衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人數千萬衆從忉利天沒來至世尊所時梵天王將諸梵天數千萬衆從梵天上來至世尊所釋梵四天王及二十八天大鬼神王各各相謂言我等今日當觀二神龍象共鬪誰者勝負時羅閱城四部之衆遥見世尊將諸比丘入城乞食時城内人民皆舉聲喚曰王阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此間侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心來變之驗王阿闍世即勅象師汝速將象飲以醇酒鼻帶利劒即放使走爾時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸尊神天在虛空中散種種華時五百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼暴象遥見如來便走趣向侍者阿難見醉象來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火坑即失屎放糞無走突處便前進向如來爾時世尊便說此偈

汝莫害於龍　龍現甚難遇　不由害龍已
而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈如被火然即自解劒向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世尊伸右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄　亦作蛇蚖形　是故當捨恚
更莫受此身

爾時神尊諸天在虛空中以若干百千種華散如來上是時世尊與四部衆天龍鬼神說微妙法爾時見降象男女六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨八萬天人亦得法眼淨時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮爾時諸比丘比丘尼諸優婆塞優婆斯及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀著極妙之衣色耀人目著金廁履屣復文飾兩目手執鉢器欲入舍衛城爾時有衆多比丘遥見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙衣色耀人目入舍衛城乞食爾時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教頭面禮足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語即來至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又著金廁履屣入舍衛城乞食時尊者難陀默然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信堅固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服

欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別爾時
世尊便說此偈
何日見難陀　能持阿練行　心樂沙門法
頭陀度無極
汝今難陀更莫造此如是之行爾時尊者難
陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣習白衣
行爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在
一面坐爾時衆多比丘白世尊曰難陀比丘
不堪行梵行欲脫法衣習居家行爾時世尊
告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰
如是世尊時彼比丘受世尊教即從座起禮
世尊足便退而去至彼難陀比丘所云世尊
喚難陀對曰如形九是爾時難陀比丘十四尋共此比
丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊
告難陀曰云何難陀不樂修梵行欲脫法衣
修白衣行乎難陀對曰如是世尊世尊告曰
何以故難陀難陀對曰欲心熾燃不能自禁
世尊告曰云何難陀汝非族姓子出家學道
乎難陀對曰如是世尊我是族姓子以信牢
固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜
已捨家學道修清淨行云何捨於正法而欲
習穢汙難陀當知有二法無猒足若有人習
此法者終無猒足云何爲二法所謂婬欲及
飮酒是謂二法無猒足若有人習此二法終
無猒足緣此行果亦不能得無爲之處是故
難陀當念捨除此二法後必成無漏之報汝
今難陀善修梵行趣道之果靡不由之爾時
世尊便說此偈
蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行　漏婬怒癡
蓋屋善密　天雨不漏　人能惟行　無婬怒癡
爾時世尊復作是念此族姓子欲意極多我
今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執
難陀猶如力人形九屈伸臂頃將難陀十五至香熏山
上爾時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼
住止是時世尊右手執難陀而告之曰汝難
陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告
曰何者爲妙爲孫陀利釋種妙耶爲此瞎獼
猴妙乎難陀對曰猶如有人傷極惡犬鼻復
加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今
以此瞎獼猴相比不可爲喻猶大火積焚燒
山野加益以乾薪火轉熾燃此亦如是我念
彼釋女不去心懷爾時世尊如屈伸臂頃從
彼山不現便至三十三天時三十三天上諸
天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮
殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子
爾時難陀遥見五百天女作倡伎樂自相娛
樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡
妓樂自相娛樂世尊告曰汝難陀自往問之
是時尊者難陀便往至五百天女所見彼宮
舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子
是時尊者難陀問彼天女曰汝等是何天女
各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百
人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子
名曰難陀是佛姨母兒彼於如來所清淨修
梵行命終之後當生此間與我等作夫主共
相娛樂是時尊者難陀甚懷喜悅不能自勝
便作此念我今是世尊弟子又且復是姨母
兒此諸天女皆當爲我作婦是時難陀便退

而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報言彼玉女各作是說我各各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀報曰爾時即自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆當爲給使世尊復告曰云何難陀孫陀利釋女妙耶爲是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞎獼猴在孫陀利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在彼天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人爾時世尊便作是念今我當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中爾時地獄衆生受若干苦惱爾時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆竪前白佛曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名阿毗地獄爾時難陀倍復恐怖衣毛皆竪白世尊曰此是何獄而獄自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自往問曰云何獄卒此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所修淨梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快自娛樂復於彼終生此阿毗地獄中此空鑊者即是其室是時尊者難陀聞此語已便懷怖懅衣毛皆竪即生此念此之空釜正爲我耳來至世尊所頭面禮足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸嬈如來爾時尊者難陀便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦喪　地獄痛酸苦
唯有涅槃樂

爾時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最是快樂難陀聽汝懺悔如愚如癡自知有欲於如來所今受汝悔過後更莫犯爾時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告難陀曰汝今難陀當修行二法云何爲二法所謂止與觀也復當更修二法云何爲二生死不可樂知涅槃爲樂是謂二法復當更修二法云何爲二法所謂智與辯也爾時世尊以此種種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受教已從座起禮世尊足便退而去至安陀園到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者難陀便成阿羅漢已成阿羅漢即從座起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾即捨之爾時便說偈曰

我今見難陀　修行沙門法　諸惡皆以息
頭陀無有失

爾時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無婬怒癡亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留

國中與大比丘五百人俱爾時大愛道瞿曇彌便往世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如來作是言如來正壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇彌即說此偈

云何禮最勝　世間無與等　能斷一切疑
由是說此語

爾時世尊復以偈報瞿曇彌曰

精進意難缺　恒有勇猛心　平等視聲聞
此則禮如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當禮世尊如今如來勑視一切衆生意無增減天上人中及阿須倫如來爲最上是時世尊可大愛道所說即從座起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多知所謂大愛道是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二人於如來衆而興誹謗云何爲二人謂非法言是法謂法言是非法是謂二人誹謗如來復有二人不誹謗如來云何爲二所謂非法即是非法眞法即是眞法是謂二人不誹謗如來是故諸比丘非法當言非法眞法當言眞法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二人獲福無量云何爲二所謂應稱譽者便歎譽之不應稱者亦不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受罪無量何等爲二所謂可稱譽者反更誹謗不應稱歎者而更稱歎諸比丘莫作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

音釋

達嚫 梵語也亦云檀嚫此云財施達唐割切嚫初覲切　逮 音代及也　包攬 盧敢切包攬謂包括攬持也　醇 常倫切醲酒也　蹋蹈 蹋徒合切蹈徒到切踐也　蛇蚖 蛇食遮切毒蟲也蚖五丸切亦毒蛇也　金廁鑗　[illegible] 廁初吏切閒也[illegible]力紙切[illegible][illegible]也[illegible]亦[illegible]也金廁[illegible][illegible][illegible]以金間飾[illegible][illegible]也

增壹阿含經卷第十　形十

苻秦三藏曇摩難提譯

勸請品第十九

聞如是一時佛在摩竭道場樹下爾時世尊得道未久便生此念我今甚深之法難曉難了難可覺知不可思惟休息微妙智者所覺知能分別義理習之不猒即得歡喜設吾與人說妙法者人不信受亦不奉行者唐有其勞則有所損我今宜可黙然何須說法爾時梵天在梵天上遙知如來所念猶如士夫屈伸臂頃從梵天上沒不現來至世尊所頭面禮足在一面住爾時梵天白世尊曰此閻浮提必當壞敗三界喪目如來至眞等正覺出現於世應演法實然今復不暢演法味惟願如來普爲衆生廣說深法又此衆生根源易度若不聞者永失法眼此應爲法之遺子猶如優鉢蓮華拘牟頭華分陀利華雖出於地未出水上亦未開敷是時彼華漸漸欲生故未出水或時此華以出水上或時此華不爲水所著此衆生類亦復如是爲生老病死所

見逼促諸根應熟然不聞法而便喪者不亦苦哉今正是時唯願世尊當爲說法爾時世尊知梵天心中所念又慈愍一切衆生故說此偈曰

梵天今來勸　如來開法門　聞者得篤信
分別深法要　猶住高山頂　普觀衆生類
我今有此法　昇堂現法眼

爾時梵天便作是念如來必爲衆生說深妙法歡喜踊躍不能自勝頭面禮足已即還天上爾時梵天聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅㮈國仙人鹿苑中爾時世尊告諸比丘有此二事學道者不應親近云何爲二事所謂著欲及樂之法此是卑下凡賤之法又此諸苦衆惱百端是謂二事學道者不應親近如是捨此二事已我自有至要之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃云何爲至要之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃所謂此賢聖八品道是所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定此名至要之道令我得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃如是諸比丘當學捨上二事習於至要之道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

羅云迦葉龍　二難大愛道　誹謗非梵請
二事最在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時釋提桓因至世尊所到已頭面禮足在一面住白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有諸患天人所敬爾時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若諸比丘聞此空法解無所有則得解了一切諸法如實知之身所覺知苦樂之法若不苦不樂之法即於此身觀悉無常皆歸於空彼已觀此不苦不樂之變亦不起想已無有想則無恐怖已無恐怖則般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有災患天人所敬爾時釋提桓因禮世尊足已遶三帀而退當於爾時尊者大目揵連去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時尊者大目揵連便作是念向者此帝釋得道跡而問事耶爲不得道跡爲問義耶我今當試之爾時尊者大目揵連即以神足如人屈伸臂頃便至三十三天爾時釋提桓因遙見大目揵連從遠而來即起奉迎並作是語善來尊者大目揵連尊自不至此亦大久矣願欲與尊論說法義願在此處坐是時目揵連問釋提桓因曰世尊與汝說斷愛欲之法我欲聞之今正是時可與我說之釋提桓因白言我今諸天事猥多或自有事或復有諸天事我所問者即時而忘昔者目連與諸阿須倫共鬪當鬪之日諸天得勝阿須倫退爾時我身躬往自戰尋復領諸天還上天宮坐最勝講堂因鬪勝故故名爲最勝講堂街巷成行陌陌相值一一街頭七百樓閣一一樓閣上各七玉女一一玉女各有七使人願尊目連在彼觀看爾時釋提桓因及毗沙門天王在尊者目連後往至最勝講

堂所是時釋提桓因及毗沙門天王白大目揵連曰此是最勝講堂悉可遊看目連曰天王此處極爲微妙皆由前身所作福祐故致此自然寶堂猶如人間小有樂處各自慶賀如天宮無異皆由前身作福所致爾時釋提桓因左右玉女各各馳走莫知所如猶若人間有所禁忌皆懷慙愧是時釋提桓因所將玉女亦復如是過見大目揵連來各各馳走莫知所湊時大目連便作是念此釋提桓因意甚放逸我今宜可使懷恐怖是時尊者大目揵連即以左脚指案地彼宮殿六反震動是時釋提桓因及毗沙門天王皆懷恐怖衣毛皆竪而作是念此大目揵連有大神足乃能使此宮殿六反震動甚奇甚特未曾有是是時大目揵連便作是念令此釋身以懷恐怖我今宜可問其深義云何拘翼如來所說除愛欲經者今正是時唯願與我等說釋提桓因報言目連我前至世尊所頭面禮足在一面住是時我即白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟至無爲處無有患苦天人所敬爾時世尊便告我言於是拘翼諸比丘聞法已都無所著亦不著色盡解一切諸法了無所有知一切諸法已若苦若樂不苦不樂觀了無常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫乃至究竟無爲之處無有患苦天人所敬爾時我聞此語已便禮世尊足遶三帀即退而去還歸天上是時尊者大目揵連以深法之語向釋提桓因及向毗沙門具分別之爾時目連具說法已猶如士夫屈伸臂頃從三十三天沒不現便來至舍衛祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐爾時目揵連即於座上白世尊曰如來前與釋提桓因說除欲之法唯願世尊當與我說之爾時世尊告目揵連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面禮足在一面立爾時釋提桓因而問我義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫爾時我告釋提桓因曰拘翼若有比丘解知一切諸法空無所有亦無所著盡解一切諸法了無所有已知一切諸法無常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫爾時釋提桓因即從座起頭面禮足便退而去還歸天上爾時大目揵連聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間有此二人若見雷電霹靂無有恐怖云何爲二人獸王師子漏盡阿羅漢是謂比丘有此二人在於世間若見雷電霹靂不懷恐怖是故諸比丘當學漏盡阿羅漢如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法令人無有智慧云何爲二法不喜問勝人但貪睡眠無精進意是謂比丘有此二法令人無有智慧復有

二法令人成大智慧云何二法好問他義不貪睡眠有精進意是謂比丘有此二法令人有智慧當遠離惡法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法令人貧賤無有財貨云何爲二法若見人與他物時便禁制之又自不肯布施是謂比丘有此二法令人貧賤無有財寶比丘當知復有二法令人富貴云何爲二法若見人與他物時助其歡喜已好布施是謂比丘有此二法令人富貴如是諸比丘當學惠施勿有貪心爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法令人生貧賤家云何爲二法不孝父母諸尊師長亦不承事勝於己者是謂比丘有此二法令人生貧賤家比丘當知復有二法生豪族家云何爲二恭敬父母兄弟宗族將至己家惠施所有是謂比丘有此二法生豪族家如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時梵志女名須深往至尊者大拘絺羅所到已頭面禮足在一面坐爾時彼梵志女須深白拘絺羅曰優蹋藍弗羅勒迦藍比深法中竟不受化各取命終世尊記此二人曰一人生不用處一人生有想無想處此二人盡其壽命各復命終一人當爲邊地國王傷害人民不可稱計一人當爲著翅惡狸飛行走獸無得脫者命終之後各生地獄中然復世尊不記彼人何時當盡苦際何故世尊不記彼人當盡苦際爾時尊者拘絺羅語須深女人曰所以世尊不記者皆由無人問此義故是故世尊不記彼人何時當盡苦際須深女人曰於是如來已趣涅槃是故不得問之若當在世者便往問其義如今尊者拘絺羅與我說之彼人何時當盡苦際爾時尊者拘絺羅便說此偈

種種果不同　衆生趣亦然　自覺覺人者
我無此辯說　禪智解脫辯　憶本天眼通
能盡苦元本　我無此辯說

爾時須深女人便說此偈

善逝有此智　質直無瑕穢　勇猛有所伏
求於大乘行

是時尊者拘絺羅復說此偈

是意甚難得　能獲異法要　難爲能辯之
向於奇特事

爾時尊者與彼須深女人具說法要便發喜心時彼女人即從座起頭面禮足便退而去時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行

聞如是一時尊者摩訶迦遮延遊婆那國深池水側與大比丘衆五百人俱爾時尊者迦遮延有此名聞流聞四遠尊者長老羞荼娑羅門在此遊化爾時婆羅門聞尊者迦遮延在此池側遊化將五百比丘尊者長老功德具足我今可往問訊彼人是時上色婆羅門將五百弟子往至尊者迦遮延所共相問訊在一面坐爾時彼婆羅門問尊者迦遮延曰如迦遮延所行此非法律年少比丘不向我等諸高德婆羅門作禮迦遮延曰婆羅門當

知彼如來至真等正覺說此二地云何爲二地一名老地二名壯地婆羅門問曰何者是老地何者是壯地迦遮延曰正使婆羅門年在八十九十彼人不止婬欲作諸惡行是謂婆羅門雖可年老今在壯地婆羅門曰何者年壯住在老地迦遮延曰婆羅門若有比丘年在二十或三十四十五十彼亦不習婬欲亦不作惡行是謂婆羅門年壯在老地婆羅門曰此大衆中頗有一比丘不行婬欲不作惡行乎迦遮延曰我大衆中無有一比丘習欲作惡者時彼婆羅門即從座起禮諸比丘足並作是語汝今年少住於老地我今年老住在少地爾時彼婆羅門復往至迦遮延所頭面禮足而自陳說我今自歸迦遮延及比丘僧盡形壽不殺迦遮延曰汝今莫自歸我我所自歸者汝可趣向之婆羅門曰尊者迦遮延爲自歸誰時尊者迦遮延便長跪向如來所般涅槃處有釋種子出家學道我恒自歸彼然彼人即是我師婆羅門曰此沙門瞿曇爲在何處我今欲見之迦遮延曰彼如來已趣涅槃婆羅門言若如來在世者我乃可百千由旬往問訊之彼如來雖趣涅槃我今重自歸作禮及佛法衆盡其形壽不復殺生爾時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二人出現世間甚難得遇云何爲二人能說法人出現於世甚難得值能聞法人受持奉行甚難得值是謂比丘有此二人出現世間甚難得遇是故諸比丘當學說法當學聞法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛遊摩竭國界漸來至毗舍離城爾時在毗舍離北菴婆婆利園中與大比丘衆五百人俱爾時菴婆婆利女聞世尊來在園中與大比丘五百人俱爾時彼女駕乘羽葆之車便往出毗舍離城至俠道口到世尊所即自下車往至世尊所爾時世尊遥見彼女來便告諸比丘皆悉專精勿起邪想是時女人至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊說極妙法說極妙法已女白佛言唯願世尊當受我請及比丘僧爾時世尊默然受女請女見世尊默然受請已即從座起頭面禮足復道而歸爾時毗舍離城男女大小聞世尊在菴婆婆利園中與大比丘衆五百人俱是時城中有五百童子乘種種羽葆之車其中或乘白車白馬衣蓋幢旛侍從皆白其中或乘赤馬赤車衣蓋幢旛侍從皆赤或乘青車青馬衣蓋幢旛侍從皆青或乘黄車黄馬衣蓋幢旛侍從皆黄威容嚴飾如諸王法出毗舍離城往至世尊所未到之頃道逢彼女走車打牛馳向城內是時諸童子問女曰汝是女人應當羞辱何以打牛走車馳向城內時女報曰諸賢當知我明日請佛及比丘僧是故走車耳童子報曰我亦欲飯佛及比丘僧今與汝千兩純金可限明日使我等飯時女報曰止止族姓子我不聽許童子復報與汝二千兩三千兩四千兩五千兩乃至百千兩金是非聽許明日使我等飯佛及比丘僧女報言我不聽許所以然者世尊恒說有

二希望世人不能捨離云何爲二利望命望誰能保我至明日者我已先請如來今當辦具時諸童子各振其手我等爾許人不如女人也作是語已各自別去時諸童子往至世尊所頭面作禮在一面住爾時世尊見童子來告諸比丘汝等比丘觀諸童子威容服飾如天帝釋出遊觀時等無差別爾時世尊告童子曰世間有二事最不可得云何爲二有返復之人作小恩常不忘況復大者是諸童子有此二事最不可得童子當知念有返復亦使識小恩不忘況復大者爾時世尊便說此偈

知恩識返復　恒念教授人　智者所敬侍
名聞天世人

如是諸童子當作是學爾時世尊與諸童子說微妙法聞已各從座起頭面禮足便退而去是時女人即其夜辦種種甘饌飲食敷諸坐具清旦便白時到今正是時唯願世尊臨顧鄙舍爾時世尊著衣持鉢將諸比丘前後圍遶往至毗舍離城到彼女舍是時女見世尊坐定手自擎食上佛及比丘僧飯佛及比丘僧已行清淨水已更取小金鏤座在佛前坐爾時女白世尊曰此菴婆婆利園用奉上如來及比丘僧使當來過去現在衆僧得止住中願世尊受此園爾時世尊爲彼女故便受此園世尊即便說此呪願

園果施清涼　橋梁度人民　近道作圊廁
人民得休息　晝夜獲安隱　其福不可計
諸法戒成就　死必生天上

爾時世尊說此語已即起而去爾時彼女聞佛所說歡喜奉行

斷愛及師子　無智少於財　家貧須深女
迦栴法說女

增壹阿含經卷第十

音釋

湊　倉奏切趣也又向也
著翅狸　著陟畧切置也翅音試翼也狸陵知切野貍也著翅狸謂身著兩翅能飛之狸也
羽葆　葆博抱切謂合聚五采羽爲幟曰羽葆
圊廁　圊七情切廁初吏切溷也

增壹阿含經卷第十一　　端一

符秦三藏曇摩難提譯

善知識品第二十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當親近善知識莫習惡行信從惡業所以然者諸比丘親近善知識已信便增益聞施智慧普悉增益若諸比丘親近善知識莫習惡行所以然者若近惡知識便無信戒聞施智慧是故諸比丘當親近善知識莫近惡知識如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦羅陀竹園所與大比丘衆五百人俱前後圍遶而爲說法爾時提婆達兜將五百比丘去如來不遠而經過世尊遙見提婆達兜自將門徒便說此偈

莫親惡知識　亦莫愚從事　當近善知識
人中最勝者　人本無有惡　習近惡知識
從必種惡根　永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已便來至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退

坐向世尊悔過我等愚惑無所知識唯願世尊受我等懺悔爾時世尊受彼五百比丘懺悔便與說法令得信根爾時五百比丘在閑靜處思惟深法所以然者族姓子出家學道以信堅固修無上梵行爾時彼五百比丘便成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時五百人成阿羅漢是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數衆圍遶說法是時曇摩留支在靜室中獨自思惟入禪三昧觀見前身在大海中作魚身長七百由旬即從靜室起猶如力士屈伸臂頃便往至大海中故死屍上而經行爾時曇摩留支便說此偈

生死無數劫　流轉不可計　各各求所安
數數受苦惱　設復見身已　意欲造屋舍
一切肢節壞　形體不得全　心已離諸行
愛著永無餘　更不受此形　長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已即從彼沒來至舍衛祇洹精舍往至世尊所爾時世尊見曇摩留支來作是告曰善哉曇摩留支久來此間曇摩留支白世尊曰如是世尊久來此間爾時上座及諸比丘各生斯念此曇摩留支恒在世尊左右然今世尊告曰善哉曇摩留支久來此間爾時世尊知諸比丘心中所念欲斷狐疑故便告諸比丘非爲曇摩留支久來此間故我言此義所以然者昔過去無數劫時有錠光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐出現於世治在鉢摩大國與大比丘衆十四萬八千人俱爾時四部之衆不可稱計國王臣吏人民之類皆來供養給其所須爾時有梵志名耶若達在雪山側住看諸秘讖天文地理靡不貫博書疏文字亦悉了知諷誦一句五百言大人之相亦復了知事諸火神日月星宿教五百弟子宿夜不倦耶若達梵志有弟子名曰雷雲顏貌端正世之希有眼紺青色雷雲梵志聰明博見靡事不通恒爲耶若達所見愛敬不去須臾是時婆羅門所行呪術盡皆備舉爾時雷雲梵志便作是念我今所應學者悉皆備已然復自念書籍所載諸有學梵志行術過者當報師恩如我今日所應學者皆復知之我今宜可報於師恩然復貧匱空無所有可用供養師者宜當往詣國界求所須者爾時雷雲梵志便往至師所而白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩然復貧乏無有金銀珍寶可用供養者今欲詣國界求索財物用供養師爾時耶若達婆羅門便作是念此雷雲梵志我之所愛不去心首設吾死者尚不能別離何況今日欲捨吾去我今當作何方宜使留得住耶是時耶若達梵志即告雷雲曰汝梵志今故有婆羅門所應學者卿尚不知是時雷雲梵志便前白師唯願見敎何者未誦是時耶若達梵志便思惟造五百言誦告雷雲曰今有此書名五百言誦汝可受之雷雲白言願師見授欲得諷誦比丘當知爾時耶若達便授此弟子五百言誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志技術悉備

無事不通即以立名名曰超術此超術梵志極為高才天文地理靡不貫博書跡文字亦悉了知爾時超術梵志復經數日復白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩加復貧乏無有金銀珍寶可用供養師者今欲詣國界求索財物用供養師唯願聽許爾時耶若達梵志告曰汝知是時是超術梵志前禮師足便退而去爾時鉢摩大國去城不遠有衆梵志普集一處欲共大祠亦欲講論時有八萬四千梵志共集第一上座亦復諷誦外道書疏莫不練知天文地理星宿變恠皆悉了知各欲散時便以五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭用奉上師與第一上座爾時超術梵志聞去鉢摩大國不遠有諸梵志八萬四千集在一處其有試術過者便與五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚大牛千頭是時超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共捔技術是時超術梵志便往至大衆所爾時衆多梵志遙見超術梵志各各高聲

喚曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八萬四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天時超術梵志便生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然復吾亦非梵天是時超術梵志語諸婆羅門曰止止諸賢勿呼吾是梵天也汝等豈不聞乎雪山北有大梵志衆師名耶若達天文地理靡不貫練諸梵志曰吾等聞之但不見耳超術梵志曰我是其弟子名曰超術是時超術梵志便向彼衆第一上座而告之曰設知技術者向吾說之爾時彼衆第一上座即向超術梵志誦三藏技術無有漏失時超術婆羅門復語彼上座曰一句五百言今可說之是時彼上座曰我不解此義何等是一句五百言者時超術梵志告曰諸賢默然聽說一句五百言大人之相比丘當知爾時超術梵志便誦三藏之術及一句五百言大人之相爾時八萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特我等初不聞一句五百言大人之相今尊者宜在上頭第一上座爾時超術梵志移彼上座已便在

第一上頭坐爾時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願今此人移我坐處自補其處我今所誦經籍持戒苦行設當有福者盡持用作誓此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功是時彼施之主即出五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭好女一人持用與上座使呪願爾時上座告主人曰我今受此五百兩金及金杖金澡罐當用供養師此女人及牛千頭還施主人所以然者吾不習欲亦不積財是時超術梵志受此金杖澡罐已便往詣鉢摩大國其王名曰光明時彼國王請錠光如來及比丘衆衣食供養時彼國王告令城內其有人民有香華者盡不得賣若有賣者當重罰之吾自出價不須轉賣復勑人民掃灑令淨勿使有土石沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡妓樂不可稱計爾時彼梵志見已便問行道人曰今是何日掃灑道路除治不淨懸繒幡蓋不可稱計將非國主太子有所娉娶彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國王今請錠光如來至真等正覺衣食供養故

平治道路懸繒幡蓋耳然梵志秘記亦有此語如來出世甚難得遇時時乃出實不可見猶如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世甚不可值又梵志書亦有此語有二人出世甚難得值云何二人如來及轉輪聖王此二人出現甚難得值爾時彼復作是念我今何急速報師恩今且以此五百兩金奉上錠光如來復作是念書記所載如來不受金銀珍寶我可持此五百兩金用買香華散如來上是時梵志即入城內求買香華爾時城內行人報曰梵志不知耶國王有教令其有香華賣者當重罰之時彼超術梵志便作是念是我薄祐求華不獲將知如何便還出城在門外立爾時有婆羅門女名曰善味持水瓶行取水手執五枚華梵志見已語彼女人曰大妹我今須華願妹見賣與我梵志女曰我何時是汝妹爲識我父母不時超術梵志復生此念此女人性行寬博意在戲笑即復語言賢女我當與價是非見患此華梵志女曰豈不聞大王有嚴敎不得賣華乎梵志曰賢女此事無苦王不柰汝何我今急須此五枚華我得此華汝得貴價梵志女曰汝急須華欲作何等梵志報曰我今見有良地欲種此華梵志女曰此華已離其根終不可生云何方言我欲種之梵志報曰如我今日所見良田種死灰尚生何況此華梵志女曰何者是良田種死灰乃生乎梵志報曰賢女有錠光佛如來至眞等正覺出現於世梵志女曰錠光如來爲何等類梵志即報彼女曰錠光如來者有如是之德有如是之戒成諸功德梵志女曰設有功德者欲求何等福梵志報曰願我後生當如錠光如來至眞等正覺禁戒功德亦當如是梵志女曰設汝許我世世作夫婦我便與汝華梵志曰我今所行意不著欲梵志女曰如我今身不求爲汝作妻使我將來世與汝作妻超術梵志曰菩薩所行無有愛惜設與我作妻者必壞我心梵志女曰我終不壞汝施意正使持我身施與人者終不壞施心是時便持五百金錢用買五枚華與彼女人共作誓願各自別去是時錠光如來至眞等正覺時到著衣持鉢與比丘僧前後圍遶入鉢摩大國時超術梵志遙見錠光如來來顏貌端正見莫不歡諸根寂靜行不錯亂有三十二相八十種好猶如澄水無有穢濁光明徹照無所罣礙亦如寶山出諸山上見已便發歡喜心於如來所持此五莖華至錠光如來所到已在一面住時超術梵志白錠光佛言願見採受設世尊今不授決者便當於此處斷其命根不願此生爾時世尊告曰梵志不可以此五莖華授無上等正覺梵志白言願世尊與我說菩薩所行法錠光佛告曰菩薩所行無所愛惜爾時梵志便說此偈

不敢以父母　持施與外人　諸佛眞人長
亦復不敢施　日月周行世　此二不可施
餘者盡可施　意決無有難

爾時錠光佛復以此偈報梵志曰

如汝所說施　亦不如來言　當忍億劫苦
施頭身耳目　妻子國財寶　車馬僕從人
設能堪與者　今當授汝決

爾時摩納復說此偈

大山熾如火　億劫堪頂戴　不能壞道意
唯願時授決

爾時錠光如來默然不語時彼梵志手執五莖華右膝著地散錠光如來並作是說持是福祐使將來世當如錠光如來至眞等正覺而無有異即自散髮在于淤泥若如來授我決者便當以足蹈我髮上過比丘當知爾時錠光如來觀察梵志心中所念便告梵志曰汝將來世當作釋迦文佛如來至眞等正覺

爾時超術梵志有同學名曇摩留支在如來邊見錠光佛授超術梵志決又足蹈髮上見已便作是說此禿丸頭沙門何忍乃舉足蹈此清淨梵志髮上此非人行佛告諸比丘爾時耶若達梵志者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時耶若達者今白淨王是爾時八萬四千梵志上座者今提婆達兜是也時超術梵志者即我是也是時梵志女賣華者今瞿夷是也爾時祠主者今執杖梵志是也爾時曇摩留支口所造行吐不善響今曇摩留支是也然復曇摩留支無數劫中恒作畜生最後受身在大海作魚身長七百由旬從彼命終來生此間與善知識從事恒親近善知識習諸善法根門通利以此因緣故我言久來此間曇摩留支亦復自陳如是世尊久來此間是故諸比丘常當修身口意行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說有人似師子者有似羊者汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼人云何似師子者於是比丘或有人得供養衣裓飲食牀卧具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念無增減心猶師子王食噉小畜爾時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起染著之心亦無有欲意不起諸想此人亦復如是若得供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起想著之意設使不得亦無諸念猶如有人受人供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥得已便食噉起染著心生愛欲意不知出要之道設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀慢他人我所能得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥此諸比丘不能得之猶如大羣羊中有一羊出羣見諸大糞聚此羊飽食屎已還至羊羣中便自貢高我能得好食此諸羊不能得食此亦如是若有一人得利養衣被卧具病瘦醫藥起諸亂想生染著心便向諸比丘而自貢高我能得供養此諸比丘不能得供養是故諸比丘當學如師子王莫如羊也如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若言衆生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設使離此間千由旬百千由旬故不爲遠猶近我不異所以然者比丘當知我恒歎譽知返復者諸有衆

生不知返復者大恩尚不憶何況小者彼非近我我不近彼正使著僧伽梨在吾左右此人猶遠所以然者我恒不說無返復者是故諸比丘當念返復莫學無返復如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰而精進者此人最妙於諸善法便有增益所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛至真等正覺我以精進力勇猛之心使彌勒在後過去恒沙多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由勇猛而得成佛以此方便當知懈惰為苦作諸惡行於事有損若能精進勇猛心強諸善功德便有增益是故諸比丘當念精進勿有懈惰如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘阿練比丘當修行二法云何二法所謂止與觀也若阿練比丘得休息止則戒律成就不失威儀不犯禁行作諸功德若復阿練比丘得觀已便觀此苦如實知之觀苦集觀苦盡觀苦出要如實知之彼如是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由此二法而得成就所以然者猶如菩薩坐樹王下時先思惟此法止與觀也若菩薩摩訶薩得止已便能降伏魔怨若復菩薩得觀已尋成三達智成無上至真等正覺是故諸比丘阿練比丘當求方便行此二法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有阿練比丘在閑靜處不在眾中恒當恭敬發歡喜心若復阿練比丘在閑靜處無有恭敬不發歡喜心正使在大眾中為人所論不知阿練之法云何比阿練比丘無恭敬心不發歡喜復次比丘阿練比丘在閑靜處不在眾中常當精進莫有懈慢惡當解了諸法之要若復阿練比丘在閑靜處有懈慢心作諸惡行彼在眾中為人所論此阿練比丘懈怠無有精進是故比丘阿練比丘在閑靜處不在眾中常下意發歡喜心莫有懈慢無有恭敬念行精進意不移轉於諸善法悉當具足如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二人不能善說法語云何為二人無信之人與說信法此事甚難慳貪之人與說施法此亦甚難若復比丘無信之人與說信法便興瞋恚起傷害心猶如狗惡加復傷鼻倍更瞋恚諸比丘此亦如是無信之人與說信法便起瞋恚生傷害心若復比丘慳貪之人與說施法便生瞋恚起傷害心猶如癰瘡未熟復加刀瘡痛不可忍此亦如是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害心是謂比丘有此二人難為說法復次比丘有二人易為說法云何為二有信之人與說信法不慳貪人與說施法若比丘有信之人與說信法便得歡喜意不變悔猶如有病之

人與說除病之藥便得平復此亦如是有信之人與說信法便得歡喜心不改變若復無貪之人與說施法即得歡喜無有悔心猶如有男女端正自喜沐浴手面復有人來持好華奉上倍有顏色復以好衣服飾奉上其人彼人得已益懷歡喜此亦如是無慳貪人與說施法便得歡喜無有悔心是謂比丘有此二人易為說法是故諸比丘當學有信亦當學布施莫有慳貪如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二法與凡夫人得大功德成大果報得甘露味至無為處云何為二法供養父母是謂二人獲大功德成大果報若復供養一生補處菩薩獲大功德得大果
十四 報是謂比丘施此二人獲大功德受大果報得甘露味至無為處是故諸比丘常念孝順供養父母如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘教二人作善不可得報恩云何為二所謂父母也若復比丘有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飲食牀卧具病瘦醫藥即於肩上放屎尿猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報是故諸比丘當供養父母常當孝順不失時節如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者槃特告弟朱利槃特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利槃特聞此語已便詣祇洹精舍門外立而墮淚爾時世尊以天眼清淨觀見朱利槃特比丘在門外立而悲泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至祇
十五 洹精舍門外告朱利槃特曰比丘何故在此悲泣朱利槃特報曰世尊兄見驅遣若不能持戒者還作白衣不須住此是故悲泣耳世尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺不由卿兄槃特得道爾時世尊手執朱利槃特將詣靜室教使就坐世尊復教使執掃篲汝誦此字為字何等是時朱利槃特誦得掃復忘篲若誦得篲復忘掃爾時尊者朱利槃特誦此掃篲乃經數日然此掃篲復名除垢朱利槃特復作是念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此教誨我我今當思惟此義以思惟此義復作是念今我身上亦有塵垢我自作喻何者是除何者是垢彼復作是念縛結是垢智慧是除我今可以智慧之篲掃此結縛爾時尊者朱利槃特思惟五盛陰成者敗者所謂此色色習色滅是謂痛想行識成者敗者爾時思惟此五盛陰已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受後有如實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢已成阿羅漢即從座起詣世尊所頭面禮足在一面坐白世尊曰今已有智今已有慧今已解掃篲世尊告曰比丘云何解之朱利槃特報曰除者謂之慧垢者謂之結世尊告曰善哉

比丘如汝所言除者是慧垢者是結爾時尊
者朱利槃特向世尊而說此偈
今誦此已足　如尊之所說　智慧能除結
不由其餘行
世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘
爾時尊者聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二法不可敬待亦不
足愛著世人所捐棄云何爲二法怨憎共會
此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄恩愛
別離不可敬待亦不足愛著世人所捐棄是
謂比丘有此二法世人所不喜不可敬待比
丘當知復有二法世人所不棄云何爲二法
怨憎別離世人心所喜恩愛集一處甚可愛
敬世人所喜是謂比丘有此二法世人所喜
我今說此怨憎共會恩愛別離復說怨憎別
離恩愛共會有何義有何緣比丘報曰世尊
諸法之主唯願世尊與我等說諸比丘聞已
當共奉行世尊告曰諦聽善思念之吾當爲
汝分別說之諸比丘此二法由愛興由愛生
由愛成由愛起當學除其愛不令使生如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

增壹阿含經卷第十一

音釋

羅閱城　梵語具云羅閱祇伽羅此云王舍城閱欽雪切
錠　徒徑切錠光佛名也即然燈佛也
秘讖　秘兵媚切密也秘之爲言閟也謂秘之不可宣也讖楚禁切驗也凡讖緯皆言將來之驗也
漯鑵　漯子皓切洗滌也鑵古玩切瓶屬汲水器也
捔　古岳切競也又校也
娉娶　娉匹正切聘問也娶七愈切取婦也
淤泥　淤依倨切淤泥澱滓濁泥也
蹈　徒到切踐也
噉　徒感切食也
懱　莫結切輕易也陵懱也
懈惰　懈古隘切懶也惰徒果切怠也不恭也
癰瘡　癰於容切瘍也瘡初良切痍也

增壹阿含經卷第十二　端二

符秦三藏曇摩難提譯

三寶品第二十一　三法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三自歸之德云何爲三
所謂歸佛第一之德歸法第二之德歸僧第
三之德彼云何名爲歸佛之德謂有衆生二
足四足衆多足者有色無色有想無想至尼
惟先天上如來於中最尊最上無能及者由
牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然
後醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是
諸有衆生二足四足衆多足者有色無色有
想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上
無能及者諸有衆生承事佛者是謂承事第
一之德已獲第一之德便受天上人中之福
此名第一之德云何名爲自歸法者所謂諸
法有漏無漏有爲無爲無欲無染滅盡涅槃
然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者由
牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然
彼醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是

所謂諸法有漏無漏有爲無爲無欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者諸有衆生承事法者是謂承事第一之德以獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名爲自歸聖衆所謂聖衆者大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是所謂聖衆者大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者是謂承事第一之德已獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德爾時世尊便說此偈

第一承事佛　最尊無有上　次復承事法
無欲無所著　敬奉賢聖衆　最是良福田
彼人第一智　受福最在前　若在天人中
處衆爲正導　亦得最妙座　自然食甘露
身著七寶衣　爲人之所敬　戒具最完全
諸根不缺漏　亦獲智慧海　漸至涅槃界
有此三歸者　趣道亦不難

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三福之業云何爲三施爲福業平等爲福業思惟爲福業彼云何名施爲福業若有一人開心布施沙門婆羅門極貧窮者孤獨者無所趣向者須食與食須漿給漿衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥香花宿止隨身所便無所愛惜是謂布施爲福之業彼云何名平等爲福業若有一人不殺不盜恒知慙愧不興惡想亦不盜竊好惠施人無貪悋心語言和雅不傷人心亦不他婬自修梵行已色自足亦不妄語恒念至誠不欺誑言世人所敬無有增損亦不飲酒恒知避亂復以慈心遍滿一方二方三方四方亦爾八方上下遍滿其中無量無限不可限不可稱計以此慈心普覆一切令得安隱復以悲喜護心普滿一方二方三方四方亦爾八方上下悉滿其中無量無限不可稱計以此悲喜護心悉滿其中是謂名爲平等爲福之業彼云何名思惟爲福業於是比丘修行念覺意依無欲依無觀依滅盡依出要修法覺意修念覺意修猗覺意修定覺意修護覺意依無欲依無觀依滅盡依出要是謂名思惟爲福之業如是比丘有此三福之業爾時世尊便說此偈

布施及平等　慈心護思惟　有此三處所
智者所親近　此間受其報　天上亦復然
緣有此三處　生天必不疑

是故諸比丘當求方便索此三處如是諸比丘當作如是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三因緣識來受胎云何爲三於是比丘母有欲意父母共集一處與共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復識欲來趣父母不集則非成胎若復母人無欲父母共集一處爾時父欲意盛母不大慇懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾盛父不大慇懃則非成胎若復父母集在一處父有風病母有冷病則不成胎若復父母集

在一處母有風病父有冷病則非成胎若復有時父母集在一處父身水氣偏多母無此患則非成胎若復有時父母集在一處父相有子母相無子則不成胎若復有時父母集在一處母相有子父相無子則不成胎若復有時父母俱相無子則非成胎若復有時識神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母應集一處然母遠行不在則非成胎若復有時父母應集一處然父身遇重患時識神來趣則非成胎若復有時父母應集一處識神來趣然母身得重患則非成胎若復有時父母應集在一處識神來趣然復父母身俱得疾病則非成胎若復比丘父母集在一處父母無患識神來趣然復父母俱相有兒此則成胎是謂有此三因緣而來受胎是故諸比丘當求方便斷三因緣如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有衆生欲起慈心有篤信意承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知識當安三處令不移動云何爲三當發歡喜於如來所心不移動彼如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊復當發意於正法中如來法者善說無礙極爲微妙由此成果如是智者當學知之亦當發意於聖衆所如來聖衆悉皆和合無有錯亂法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆者四雙八輩十二賢聖此是如來聖衆可敬可貴此是世間無上福田諸有比丘學此三處者則成大果報如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時瞿波離比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰此舍利弗目揵連比丘所行甚惡造諸惡行世尊告曰勿作是語汝發歡喜心於如來所舍利弗目揵連比丘所行淳善無有諸惡是時瞿波離比丘再三白世尊曰如來所說誠無虛妄然舍利弗目揵連比丘所行甚惡無有善本世尊告曰汝是愚人不信如來之所說乎方言舍利弗目揵連比丘所行甚惡汝今造此惡行後受報不久爾時彼比丘即於座上身生惡瘡大如芥子轉如大豆漸如阿摩勒菓稍如胡桃遂如合掌膿血流溢身壞命終生蓮華地獄中是時尊者大目連聞瞿波離命終便至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退坐白世尊曰瞿波離比丘爲生何處世尊告曰彼命終者生蓮華地獄中是時目連白世尊曰我今欲往至彼地獄教化彼人世尊告曰目連不須往彼目連復重白世尊曰欲往至彼地獄中教化彼人爾時世尊亦默然不對是時尊者大目揵連如力士屈伸臂頃從舍衛沒不現便至蓮華大地獄中當爾時瞿波離比丘身體火然又有百頭牛以犂其舌爾時尊者大目揵連在虛空中結跏趺坐彈指告彼比丘時瞿波離報曰汝是何人目揵連報瞿波離我是釋迦文佛弟子字目揵連姓拘利陀是時比丘見目連已吐此惡言我今墮此惡趣猶不免汝前乎說此語訖即時已有千頭

牛以犁其舌目連見已倍增愁悒生變悔心
即於彼没還到舍衛國至世尊所頭面禮足
在一面住爾時目連以此因緣具白世尊世
尊告曰我前語汝不須至彼見此惡人爾時
世尊便說此偈
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
彼息我息　此二俱善　已造惡行　斯墮惡趣
此爲最惡　有盡無盡　向如來惡　此者最重
一萬三千　六一灰獄　謗聖墮彼　身口所造
爾時世尊告諸比丘當學三法成就其行云
何爲三身行善口行善意行善如是比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有比丘成就三法於現
法中善得快樂勇猛精進得盡有漏云何三
第二　七
法於是比丘諸根寂靜飲食知節不失經行
云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不
起想著無有識念於眼根而得清淨因彼求
於解脱恒護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味
身知細滑意知法不起想著無有識念於意
根而得清淨因彼求於解脱恒護意根如是
比丘諸根寂靜云何比丘飲食知節於是比
丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形
得全四大我今當除故痛使新者不生令身
有力得修行道使梵行不絶猶如男女身生
惡瘡或用脂膏塗瘡所以塗瘡者欲使時愈
故此亦如是諸比丘飲食知節於是比丘思
惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全
四大我今當除故痛使新者不生令身有力
得修行道使梵行不絶猶如重載之車所以
膏轂者欲致重有所至比丘亦如是飲食知
節思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形
得全四大我今當除故痛使新者不生令身
有力得修行道使梵行不絶如是比丘飲食
知節云何比丘不失經行於是比丘前夜後
夜恒念經行不失時節常念繫意在道品之
中若在晝日若行若坐思惟妙法除去陰蓋
復於初夜若行若坐思惟妙法除去陰蓋復
於中夜右脅而臥思惟繫意在明彼復於後
夜起若行若坐思惟深法除去陰蓋如是比
丘不失經行若有比丘諸根寂靜飲食知節
不失經行常念繫意在道品之中此比丘便
成二果於現法中得阿那含猶如善御之士
在平正道中御四馬之車無有疑滯所欲到
處必果不疑此比丘亦復如是若諸根寂靜
第二　八
飲食知節不失經行常念繫意在道品之中
此比丘便成二果於現法中漏盡得阿羅漢
若阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三大患云何爲三所謂
風爲大患痰爲大患冷爲大患是謂比丘有
此三大患然復此三大患有三良藥云何爲
三若風患者酥爲良藥及酥所作飯食若痰
患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者油
爲良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患
有此三藥如是比丘亦有此三大患云何爲
三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大
患然復此三大患有三良藥云何爲三若貪
欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大
患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患

者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此三大患有此三藥是故比丘當求方便索此三藥如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三惡行云何為三所謂身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行當求方便修三善行云何為三身惡行者當修身善行口惡行者當修口善行意惡行者當修意善行爾時世尊便說此偈

當護身惡行　修習身善行　念捨身惡行
當學身善行　當護口惡行　修習口善行
念捨口惡行　當學口善行　當護意惡行
修習意善行　念捨意惡行　當學意善行
身行為善哉　口行亦復然　意行為善哉
一切亦如是　護口意清淨　身不為惡行
淨此三行跡　至仙無為處

如是諸比丘當捨三惡行修三善行如是比丘當作如是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有眾多比丘到時著衣持鉢入城乞食是時眾多比丘便生此念我等入城乞食日時猶早今可相率至外道梵志所爾時眾多比丘便往至異學梵志所到已共相問訊在一面坐時諸梵志問沙門曰瞿曇道士恒說欲論色論痛論想論如此諸論有何差別我等所論亦是沙門所說沙門所說亦是我等所論說法同我說法教誨同我教誨是時眾多比丘聞彼語已亦不言善復不言惡即從座起而去並作此念我等當以此義往問世尊爾時眾多比丘食後便至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時眾多比丘從梵志所聞事因緣本末盡白世尊爾時世尊告諸比丘設彼梵志作此問者汝等當以此義詶彼來問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味復有何過當捨離色痛有何味復有何過當捨離痛汝等設以此語詶彼來問者彼諸梵志嘿然不對設有所說者亦不能解此深義遂增愚惑墮於邊際所以然者非彼境界然復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人能解此深義者除如來等正覺及如來聖眾受吾教者此即不論欲有何味所謂五欲者是云何為五眼見色為起眼識甚愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五欲之中起苦樂心是謂欲味云何欲有何過者若有一族姓子學諸技術而自營己或學田作或學書疏或學傭作或學算數或學權詐或學刻鏤或學通信至彼來此或學承事王身不避寒暑記累勤苦不自由己作此勤苦而獲財業是為欲為大過現世苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱計便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離是為當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨已獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王所奪為賊偷竊為水所漂為火所燒復作是念正欲藏窖恐復忘失正欲出利復恐不剋或家生惡子費散吾財

是爲欲爲大患皆由欲本致此灾變復次族
姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復爲國王
所奪爲賊所劫爲水所漂爲火所燒所藏窖
者亦復不尅正使出利亦復不獲居家生惡
子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱椎胷
喚呼我本所得所有財貨今盡忘失遂成愚
惑心意錯亂是謂欲爲大患緣此欲本不至
無爲復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以
相攻伐或在象衆前或在馬衆前或在步兵
前或在車兵前見馬共馬鬪見象共象鬪見
車共車鬪見步兵共步兵鬪或相斫射以矟
相斫刺如此之比欲爲大患緣欲原本致此
灾變復次緣此欲本著鎧執仗或在城門或
在城上共相斫射或以矟刺或以鐵輪而轢
其頭或消鐵相灑受此苦惱死者衆多復次
欲者亦無有常皆代謝變易不停不解此欲
變易無常者此謂欲爲大患云何當捨離欲
若能修行除貪欲者是謂捨欲謂諸沙門婆
羅門不知欲之大患亦復不知捨欲之原如
實不知沙門沙門威儀不知婆羅門婆羅門

威儀此非沙門婆羅門亦復不能與身作證
而自遊戲謂諸沙門婆羅門審知欲爲大患
能捨離欲如實不虛知沙門有沙門威儀知
婆羅門有婆羅門威儀已身作證而自遊戲
是謂捨離於欲云何色味設有見刹利女種
婆羅門女種長者女種年十四十五十六不
長不短不肥不瘦不白不黑端正無雙世之
希有最初見彼顏色起苦樂想是謂色味云
何色爲大患復次若後見彼女人年八十九
十乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落
頭髮皓白身體垢坋皮緩面皺脊僂呻吟身
如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見
妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰
如是世尊世尊告諸比丘是謂色爲大患復
次此若見彼女人身抱重患臥於牀褥失大
小便不能起止云何比丘本見妙色今致此
患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊
告曰諸比丘是謂色爲大患復次比丘若見
彼女人身壞命終將詣塚間云何比丘本見
妙色今已變改於中現起苦樂想豈非大患

乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是爲色
爲大患復次若見彼女人死經一日二日三
日四日五日乃至七日身體膖脹爛臭散落
一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大
患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂
色爲大患復次若見彼女人烏鵲鵄鷲競來
食噉或爲狐狗狼虎所見食噉或爲蜎飛蠢
動極細蟎蟲而見食噉云何比丘彼本有妙
色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸
比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大
患復次若見彼女人身蟲鳥已食其半腸胴
肉血汙穢不淨云何比丘彼本有妙色今致
此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對
曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次
若見彼女人身血肉已盡骸骨相連云何比
丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此
豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告
曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉
已盡唯有筋纏束薪云何比丘本有妙色今
致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘

對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骸骨離散各在一處或脚骨一處或膊骨一處或髀骨一處或臗骨一處或脊肋一處或肩臂骨一處或項骨一處或髑髏一處云何諸比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骨皓白色或似鴿色云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人骸骨經無數歲或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次此色無常變易不得久停無有牢強是謂色爲大患云何色爲出要若乃於色捨離於色除諸亂想是謂捨離於色謂諸沙門婆羅門於色著色不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門於色不著色深知爲大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於色云何名爲痛味於是比丘得樂痛時便知我得樂痛得苦痛時便知我得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便知我得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若食不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛不食苦痛時便知我自不食苦痛若不食樂痛時便知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便自知我不食不苦不樂痛復次比丘若得樂痛爾時不得苦痛亦復無不苦不樂痛爾時我唯有樂痛若得苦痛時爾時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時爾時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法已知痛無常變易法者是謂痛爲大患云何痛爲出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知爲大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於痛復次比丘若有沙門婆羅門不知苦痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復教他人使行者此非其宜若有沙門婆羅門能捨離痛如實知之復勸教人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛我今比丘已說著欲味欲欲爲大患復能捨者亦說著色味色色爲大患能捨離色已說著痛味痛痛爲大患能捨離痛諸如來所應行者所應施設者我今具說常當念在樹下空閑之處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教勑爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三不牢要云何爲三身不牢要命不牢要財不牢要是謂比丘有此三不牢要於此比丘三不牢要中當求方便

成三牢要云何爲三不牢要身求於牢要不牢要命求於牢要不牢要財求於牢要云何不牢要身求於牢要所謂謙敬禮拜隨時問訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽不殺生不加刀杖常知慚愧有慈悲心普念一切衆生盡形壽不得盜恒念惠施心無悋想盡形壽不婬亦不他婬盡形壽不妄語常念至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯亂持佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財不牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠施與沙門婆羅門諸貧匱者須食與食須漿與漿衣被飲食牀蓐臥具病瘦醫藥舍宅城郭所須之具皆悉與之如是財不牢要求於牢要是謂比丘有此三不牢要求此三牢要爾時世尊便說此偈

知身不牢要　命亦不堅固　財貨衰耗法
當求牢要者　人身甚難得　命亦不久停
財貨摩滅法　歡喜念惠施

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業　三因三安懼　三夜病惡行
苦陰不牢要

三供養品第二十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云何爲三如來至眞等正覺世人所應供養如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖王世人所應供養有何因緣如來世人所應供養乎夫如來者不伏者伏不降者降不度者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目病者與作救護最尊第一魔若魔天天及人民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知正路未知道者與說道教以此因緣如來世人所應供養復有何因緣如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅漢已度生死原更不復受有已得無上法婬怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖王以法治化終不殺生復敎他人使不殺生自不盜竊亦復敎他人使不盜竊自不婬泆復敎他人不行婬泆自不妄語亦復敎他人使不妄語自不兩舌鬪亂彼此亦復敎他人使不兩舌自不妬嫉恚癡亦復敎他人不習此法自行正見復敎他人使不邪見以此因緣以此本末使轉輪聖王世人所應供養爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告阿難曰有三善根不可窮盡漸至涅槃界云何爲三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正法中而種功德此善根不可窮盡於聖衆所而種功德此善根不可窮盡是謂阿難此三善根不可窮盡得至涅槃界是故阿難當求方便獲此三不可盡之福如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三痛云何爲三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛

者欲愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂
痛者是癡使也是故諸比丘當學方便求滅
此使所以然者當自然熾當自修行當修行
法得無比法諸比丘當知我滅度後其有比
丘念自然熾修行其法得無比法此則是第
一聲聞云何比丘當自然熾當自修行得修
行法獲無比法於是比丘內自觀身外自觀
身內外自觀身而自遊戲內觀痛外觀痛內
外觀痛內觀意外觀意內外觀意內觀法外
觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自然
熾修行其法得無比法諸有比丘行此法者
於聲聞中第一弟子如是比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三事覆則妙露則不妙
云何爲三一者女人覆則妙露則不妙婆羅 十九
門呪術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙
露則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則
不妙復有三事露則妙覆則不妙云何爲三
日月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆
則不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不
妙爾時世尊便說此偈
女人及呪術　邪見不善行
覆隱而最妙　日月廣所照
此是三世法　露則第一妙
此是世三法　如來正法語
是故諸比丘當露現如來法勿使覆隱如是
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘此三有爲有爲相云何爲
三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知
所從起所謂生長大成此五陰形得諸持入
是謂知所從起彼云何爲滅盡所謂死命過
不住無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是
謂爲滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡
年遂衰微身體解散是謂爲變易法是爲比
丘三有爲有爲相當知此三有爲相善分別
之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘愚人有三相三法不可恃
怙云何爲三於是愚者不可思惟而思惟之
不可論說而論說之不可行者而修習之云
何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三
行便思憶之云何爲三於是愚者起嫉心於
他財物及於女色心念惡言悉興嫉心彼之 二十
所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟
之云何愚者不可論說而論說之於是愚者
造口四過云何爲四於是愚者恒喜妄言綺
語惡口鬪亂彼此如是愚者造口四過云何
愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念殺
生竊盜婬泆如是愚者造於惡行如是比丘
愚者有此三行愚癡之人習此三事復次比
丘智者有三事當念修行云何爲三於是智
者應思惟者便思惟之應論說者便論說之
應行善者便修行善彼云何智者應思惟事
便思惟之於是智者思惟意三行云何爲三
於是智者不嫉妒恚癡常行正見見他財貨
不生想念如是智者應思惟者便思惟之云
何智者應論說者便論說之於是智者成就

口四行云何爲四於是智者不行妄語亦不教人妄語見人妄語者意不喜樂是謂智者而護其口復次智者不行綺語惡口鬪亂彼此亦不教人使行綺語惡口鬪亂如是智者成就口四行云何智者成就身三行於是智者思惟身行無所觸犯然復智者自不殺生亦不教人殺生見人殺者心不喜樂自不偷竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不婬泆見他女色心不起想亦不教人使行婬泆設見老母視之如已親中者如姊小者如妹意無高下如是智者身成就三行是謂智者所行如是比丘有此三相是故諸比丘愚者三相常當捨離此三智者所行不廢斯須如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三法不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞云何爲三所謂賢聖戒不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞如今我身并及爾等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖三昧賢聖智慧皆悉成就不復受有已斷生死根原是故諸比丘當念修行此三法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三法甚可愛敬世人所貪云何爲三所謂少壯甚可愛敬世人所貪無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人所貪然更有三法不可愛敬世人所不貪云何爲三雖有少壯然必當老不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有無病然必當病不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有壽命然必當死不可愛敬世人所不貪是故比丘雖有少壯當求不老至涅槃界雖有無病當求方便使不有病雖有壽命當求方便使不命終如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如來不出世時衆生入地獄亦復如是是時女人入地獄多於男子所以然者比丘當知以三事故衆生之類身壞命終入三惡趣云何爲三所謂貪欲睡眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習翫三法而自娛樂云何爲三晨朝以嫉妬心而自纏絡若至日中復以睡眠結而自纏絡向暮以貪欲心而自纏絡以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法爾時世尊便說此偈

嫉妬睡眠掉　貪欲是惡法　牽人至地獄
至竟無解脫　是以當捨離　嫉妬及睡調
亦當捨於欲　莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妬無慳悋心常行惠施不著睡眠當行不淨觀不著貪欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三法習之翫之不知厭足亦復不能至休息處云何爲三所謂貪欲若有人習此法初無厭足若復有人習飲酒者初無厭足若復有人修習睡眠初無厭足是謂比丘若人有習此三法者初無厭足亦復不能至滅盡處是故諸比丘當捨離此三法不親近之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

供養三善根　三痛三覆露　相法三不學
愛敬無厭足

增壹阿含經卷第十二

音釋

猗 於羈切輕安也
齅 許救切以鼻擥氣也
膏轂 膏古勞切脂也轂古祿切車轂也輻所湊者膏轂謂以脂塗車轂也
脅 虛業切腋下曰脅
詶 時流切以言答之曰詶
刻鏤 刻苦得切鍥也鏤盧候切雕也
窖 古孝切地藏曰窖
矟 所角切矛屬矛長丈八者謂之矟
轢 林直切謂車輪陵踐也
垢圿 垢舉后切圿古鎋切垢圿謂塵滓所汙也
面皺 皺側救切謂面皮蹙也
脊僂 脊資昔切背呂也僂力主切傴也脊僂言背脊曲僂也
戰掉 掉徒弔切戰捽謂戰慄搖捽也
膀脹 膀匹絳切脹臭貌脹知亮切脹滿也
鷄鶒 鷄赤脂切蔦屬鵝鴉也鶒疾秋切大鵬也
蜎 烏玄切埶行貌
蠢 尺尹切蟲動貌
蠕蟲 蠕而兗切蠕蟲能微動細蟲也
訶
膞 市兗切腓腸也
髀 部禮切股骨也
髖 苦官切尻也髀也

增壹阿含經卷第十三　端三

符秦三藏曇摩難提譯

地主品第二十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿告諸羣臣曰汝等催嚴羽葆之車吾欲往詣世尊所禮拜問訊是時左右受王敎令尋嚴駕羽葆之車即白王曰嚴駕已辦今正是時爾時王波斯匿即乘羽葆之車步騎數千前後圍遶出舍衛國至祇洹精舍往詣世尊所如諸王法除去五飾所謂蓋天冠劍履屣及金拂捨著一面至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊與說深法勸樂令喜是時王波斯匿聞說法已白世尊曰唯願世尊受我三月請及比丘僧莫在餘處是時世尊默然受波斯匿請時王波斯匿見世尊默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至舍衛城勅諸羣臣曰吾欲飯佛及比丘僧三月供養給所須物衣被飲食牀卧具病瘦醫藥汝等亦當發歡喜心諸臣對曰如是時王波斯匿即於宮門外作大講堂極爲殊妙

懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計施諸浴池辦
諸油燈辦種種飯食味有百種是時王波斯
匿即白時到唯願世尊臨顧此處爾時世尊
以見時到著衣持鉢將諸比丘僧前後圍繞
入舍衛城至彼講堂所到已就座而坐及比
丘僧各隨次而坐是時王波斯匿將諸宮人
手自行食供給所須乃至三月無所乏短給
與衣被飯食牀卧具病瘦醫藥見世尊食訖
持種種華散世尊及比丘僧上更取小牀於
如來前坐白世尊曰我曾從佛聞以因緣本
施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福
千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人
食者獲福億倍與向須陀洹食者獲福不可
計況復成須陀洹乎況向斯陀含得斯陀含
道況向阿那含得阿那含道況向阿羅漢得
阿羅漢道況向辟支佛得辟支佛況向如來
至真等正覺況成佛及比丘僧其福功德不
可稱計我今所作功德今日已辦世尊告曰
大王勿作是語作福無厭今日何故說所作
已辦所以然者生死長遠不可稱計過去久

遠有王名曰地主統領此閻浮里地彼王有
臣名曰善明少小與王周旋無所畏難是時
彼王分閻浮地半與彼臣使治是時善明小
王白造城郭東西十二由旬廣七由旬土地
豐熟人民衆多爾時彼城名曰遠照善明王
主第一夫人名曰月光不長不短不肥不瘦
不白不黑顏貌端正世之希有口優鉢華香
身體作栴檀香未經幾日身便懷妊彼夫人
即往白王我今有娠王聞此語歡喜踊躍不
能自勝便勅左右更施設坐具快樂無比夫
人懷妊日數已滿生一男兒當生之時閻浮
地里內晃然金色顏貌端正三十二相身體
金色善明大王見此太子歡喜踊躍慶賀無
量便召諸師婆羅門道士躬抱太子使彼瞻
相我今已生此子卿等與吾瞻相便立名字
時諸相師受王教令各共抱瞻觀察形貌咸
共白王聖王太子端正無雙諸根不缺有三
十二相今此王子當有兩趣若當在家者便
為轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象
寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是為七

寶當有千子勇悍剛健能却衆敵於此四海之
內不加刀杖自然靡伏若此王子出家學道
者成無上道等正覺名德遠布彌滿世界生
此王子當此之日光明遠照今字王子名曰
燈光時諸相師已立名字各退坐而去時王
竟日抱此太子未嘗離目時王為此王子立
三講堂秋冬夏節隨適所宜宮人婇女充滿
宮裏使吾太子於此遊戲時王太子於此遊
戲時王太子年二十九以信堅固出家學道
即日出家即夜成佛爾時閻浮里地悉共聞
知彼王太子出家學道即日成佛父王清旦
聞王太子出家學道即夜成佛時父王便作
是念昨夜吾聞諸天在空皆共稱善此必善
應非有惡響我今可往而共相見時王將四
十億衆男女圍遶便詣燈光如來所到已頭
面禮足在一面坐及四十億衆各共禮足在
一面坐是時如來與父王及四十億衆漸說
妙論所謂論者施論戒論生天之論欲為穢
汙漏不淨行出家為要獲清淨報爾時如來
觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦

集盡道盡與彼四十億衆廣說其義即於座
上諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆白燈光
如來曰我等意願剃除鬚髮出家學道大王
當知爾時四十億衆盡得出家學道即以其
日成阿羅漢爾時燈光如來將四十億衆皆
是無著遊彼國界國主人民四事供養衣被
飲食牀臥具病瘦醫藥無所渴乏是時地主
大王聞予燈光成無上正真等正覺將四十
億衆皆是無著遊彼國界我今當遣信往請
如來在此遊化若使來者充我本願若不來
者我躬自當往拜跪問訊即勑一臣汝往至
彼問訊如來持我名字頭面禮足興居輕利
遊步康強云王地主問訊如來興居輕利遊
步康強唯願世尊臨顧此土爾時彼人受王
教勑便往至彼國界到已頭面禮足在一面
立便作是說大王地主禮如來足問訊禮竟
興居輕利遊步康強唯願世尊臨顧彼國爾
時世尊默然受請時燈光如來將諸大衆以
漸人間遊行與大比丘四十億衆俱在在處
處靡不恭敬者衣被飲食牀臥具病瘦醫藥

皆悉貢獻漸至地主國界侍地主大王聞燈
光如來至此國界在北婆羅園中將大比丘
衆四十億人我今可躬自往迎時地主大王
復將四十億衆往詣燈光如來所到已頭面
禮足在一面坐及四十億衆禮足在一面坐
爾時燈光如來漸與彼王及四十億衆而說
妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢
汙漏不淨行出家爲要獲清淨報爾時如來
觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦
集盡道盡與彼四十億衆廣說其義即於座
上諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆白燈光
如來曰我等意願剃除鬚髮出家學道大王
當知爾時四十億衆盡得出家學道即以其
日成阿羅漢道時地主國王即從座起頭面
禮足便退而去時燈光如來將八十億衆皆
是阿羅漢遊彼國界國土人民四事供養衣
被飲食牀臥具病瘦醫藥事事供給無所乏
短是時地主國王復於餘時將諸羣臣至彼
如來所頭面禮已在一面坐是時燈光如來
與彼國王說微妙法地主大王白如來曰唯

願世尊盡我形壽受我供養及比丘僧當供
給衣被飲食牀臥具病瘦醫藥悉當供給爾
時燈光如來默然受彼王請時王見佛默然
受請重白世尊我今從世尊求願唯見聽許
世尊告曰如來法者以過此願王白世尊我
今求願者極爲淨妙世尊告曰所求之願云
何淨妙王白世尊如我意中今日衆僧在一
器食明日復用餘器食今日衆僧著一種服
明日復更易服今日衆僧坐一種座明日復
更坐餘座今日使人與衆僧使明日復更易
使人我所求願者正謂此耳燈光如來告曰
隨汝所願今正是時時地主大王歡喜踊躍
不能自勝即從座起頭面禮足便退而去還
至宮中到已告諸羣臣我今意欲盡其形壽
供養燈光如來至真等正覺及比丘衆衣被
飲食牀臥具病瘦醫藥汝等亦當勸發佐吾
供辦諸臣對曰如大王教去城不遠一由旬
内造立堂舍彫文刻鏤五色玄黃懸繒幡蓋
作倡妓樂香汁灑地修治浴池辦具燈明及
甘饌飲食施設坐具便白時到今正是時願

尊屈顧時燈光如來已知時至著衣持鉢將比丘衆前後圍繞便往至講堂所各各就座而坐時地主大王見佛比丘僧坐訖將宮人妹女及諸大臣手自斟酌行種種飲食味各百種大王當知爾時地主國王七萬歲中供養燈光如來及八十億衆諸阿羅漢未曾懈廢時彼如來教化周訖便於無餘涅槃界而般涅槃時地主大王若千百種香華供養於四衢道路起四廟寺各用七寶金銀琉璃水精懸繒幡蓋及八十億衆各各以漸於無餘涅槃界而般涅槃爾時大王取八十億衆收其舍利各各興起神寺皆懸繒幡蓋香華供養大王當知爾時地主大王復供養燈光如來寺及八十億羅漢寺復經七萬歲隨時供養然燈散華懸繒幡蓋大王當知燈光如來遺法滅盡然後彼王方取滅度爾時地主大王者豈是異人乎莫作是觀所以然者爾時地主大王者即我身是我於爾時七萬歲中以衣被飲食牀卧具病瘦醫藥供養彼佛令不減少般涅槃後復於七萬歲中供養形像

舍利然燈燒香懸繒幡蓋無所渴乏我於爾時以此功德求在生死獲此福祐不求解脫大王當知爾時所有福德今有遺餘耶莫作是觀如我今日觀彼福祐無有毫氂如毛髮許在所以然者生死長遠不可稱計於中悉食福盡無有毫氂許在是故大王莫作是說言我所作福祐今日已辦大王當作是說我今身口意所作衆行盡求解脫不求在生死食其福業便於長夜安隱無量爾時王波斯匿便懷恐懼衣毛皆竪悲泣交集以手拭淚頭面禮世尊足自陳過狀如愚如騃無所覺知唯願世尊受我悔過今五體投地改已往之失更不造此言教唯願世尊受我悔過如是再三世尊告曰善哉善哉大王今於如來前悔其非法改往修來我今受汝悔過更莫復造爾時於大衆中有一比丘尼名迦栴延即從座起頭面禮足白世尊曰今世尊所說甚爲微妙又世尊告波斯匿作是語大王當知身口意所作衆行盡求解脫莫求在生死食其福業便於長夜獲安隱無量所以然者

我自憶三十一劫有式詰如來至眞等正覺出現於世明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐遊在野馬世界爾時彼佛到時著衣持鉢入野馬城乞食是時城內有一使人名曰純黑時彼使人見如來執鉢入城乞食見已便作是念今如來入城必須飲食即入家出食施與如來與發此願持此功德莫墮三惡趣中使我當來之世亦當值如此聖尊亦當使彼聖尊爲我說法時得解脫世尊并波斯匿王咸共知之當爾時純黑使人者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時純黑使人者即我身是我於爾時飯式詰如來作此誓願使我當來之世值如此聖尊與我說法時得解脫我於三十一劫不墮三惡趣中生天人中最後今日受此身分遭值世尊得出家學道盡諸有漏成阿羅漢如世尊所說極爲微妙語波斯匿王身口意所作衆行盡求解脫莫在生死食此福業我若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷歡喜心意向如來者我使生此念此諸賢士用意猶不愛敬

供奉如來設我見四部之衆即往告曰汝等諸賢爲須何物衣鉢耶尼師壇耶針筩耶法澡罐耶及餘沙門什物我盡當供給我許已盡便在在處處乞求若我得者是其大幸若使不得便往至欝單越瞿耶尼弗于逮求索來與所以然者皆由此四部之衆得涅槃道爾時世尊觀察迦栴延比丘尼心便告諸比丘汝等頗見如此之比信心解脫如迦栴延比丘尼乎諸比丘對曰不見也世尊世尊告曰我聲聞中第一比丘尼得信解脫者所謂迦栴延比丘尼是也爾時迦栴延比丘尼及波斯匿王四部之衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣是時釋提桓因遥見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣見已便作是念此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解長壽無量恒自降伏思惟非常苦空非身不著世事亦復不與他人說法寂默自修如外道異學不審此尊能與他說法爲不堪任乎我今當與試之爾時天帝釋便從三十三天沒不現來至耆闍崛山在尊者婆拘盧前住頭面禮足在一面立爾時釋提桓因便說此偈

智者所歎說　何故不說法　壞結成聖行
何爲寂默住

爾時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰

有佛舍利弗　阿難均頭葉　亦及諸尊長
善能說妙法

爾時釋提桓因白尊者婆拘盧曰衆生之根有若干種然尊當知世尊亦說衆生種類多於地土何故尊者婆拘盧不與他人說法婆拘盧報曰衆生之類難可覺知世界若干國土不同皆著我所非我所我今觀察此義已故不與人說法釋提桓因曰願尊與我說我所非我所之義尊者婆拘盧曰我人壽命若男若女士夫之類盡依此命而得存在然復拘翼世尊亦說比丘當知當自然熾無起邪法亦當賢聖默然我觀此義已故默然耳是時釋提桓因遥向世尊叉手便說此偈

歸命十力尊　圓光無塵翳　普爲一切人
此者甚奇特

尊者婆拘盧報曰何故帝釋而作是說此者甚奇特釋提桓因報言自念我昔至世尊所到已禮世尊足而問此義天人之類有何想念爾時世尊告我曰此世界若干種各各殊異根原不同我聞此語已尋對曰如是世尊如世尊所說世界若干種各各不同設與彼衆生說法咸共受持有成果者我以此故說此者甚奇特然尊者婆拘盧所說亦復如是世界若干種各各不同是時釋提桓因便作是念此尊堪任與人說法非爲不能是時釋提桓因即從座起而去爾時釋提桓因聞尊者婆拘盧所說歡喜奉行

聞如是一時佛在占波國雷聲池側是時尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀十一法行晝夜經行不離三十七道品之教若坐若行常修正法初夜中夜竟夜恒自剋勵不捨斯須然復不能於欲漏法心得解脫是時尊者二十億耳所經行處脚壞血流盈滿路側猶如屠牛之處烏鵲食血然復不能

於欲漏心得解脫是時尊者二十億耳便作是念釋迦文佛苦行精進弟子中我為第一然我今日漏心不得解脫又我家業多財饒寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今作沙門甚難不易爾時世尊遙知二十億耳心之所念便騰逝虛空至彼經行處敷坐具而坐是時尊者二十億耳前至佛所頭面禮足在一面坐爾時世尊問二十億耳曰汝向何故作是念釋迦文佛精進苦行弟子中我為第一然我今日漏心不得解脫又我家業饒財多寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今作沙門甚難不易二十億耳對曰如是世尊世尊告曰我今還問汝隨汝報我云何二十億耳汝本在家時善彈琴乎二十億耳對曰如是世尊我本在家時善能彈琴世尊告曰云何二十億耳若琴弦極急響不齊等爾時琴音可聽採不二十億耳對曰不也世尊世尊告曰云何二十億耳若琴弦復緩爾時琴音可聽採不二十億耳對曰不也世尊世尊告曰云何二十億耳若琴弦不急不緩爾時琴音可聽採不二十億耳對曰如是世尊若琴弦不急不緩爾時琴音便可聽採世尊告曰此亦如是極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中者此則上行如是不久當成無漏人爾時世尊與二十億耳說微妙法已還在雷音池側爾時尊者二十億耳思惟世尊教勅不捨須臾在閑靜處修行其法所以族姓子出家學道剃除鬚髮修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之尊者二十億耳便成阿羅漢爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子精勤苦行所謂二十億耳比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中婆提長者遇病命終然彼長者無有子息所有財寶盡沒入官爾時王波斯匿塵土坌身來至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊問王曰大王何故塵土坌身來至我所波斯匿王白世尊曰此舍衛城內有長者名婆提今日命終彼無子息躬往收攝財寶理使入官純金八萬斤況復餘雜物乎然彼長者存在之日食如此之食極為弊惡不食精細所著衣服垢坌不淨所乘車騎極為瘦弱世尊告曰如是大王如王來言夫慳貪之人得此財貨不能食噉不與父母妻子僕從奴婢亦復不與朋友知識亦復不與沙門婆羅門諸尊長者若有智之士得此財寶便能惠施廣濟一切無所愛惜供給沙門婆羅門諸高德者時王波斯匿說曰此婆提長者命終為生何處世尊告曰此婆提長者命終生啼哭大地獄中所以然者此斷善根之人身壞命終生啼哭地獄中波斯匿王曰婆提長者斷善根耶世尊告曰如是大王如王所說彼長者斷於善根然彼長者故福已盡更不造新王波斯匿曰彼長者頗有遺餘福乎世尊告曰無也大王乃無毫釐之餘存在者如彼田家公但收不種後更窮困漸以命終所以然者但食故業更不造新此長者亦復如是但食故福更不造新福此長者今夜當在啼哭地獄中爾時波斯匿王便懷恐怖

拔淚而曰此長者昔日作何功德福業生在富家復作何不善根本不得食此極富之貨不樂五樂之中爾時世尊告波斯匿王曰過去久遠迦葉佛時此長者在此舍衛城中為田家子爾時佛去世後有辟支佛出世往詣此長者家爾時此長者見辟支佛在門外立見已便生是念如此尊者出世甚難我今可以飲食往施此人爾時長者便施彼辟支佛辟支佛得食已便飛在虛空而去時彼長者見辟支佛作神足作是誓願持此善本之願

使我世世所生之處不墮三惡趣常多財饒寶後有悔心我向所有食應與奴僕不與此禿頭道人使食爾時田家公長者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時田家長者今婆提長者是是時施已發此誓願持此功德所生
十三
十四
之處不墮惡趣恒多財饒寶生富貴之家無所渴乏既復施已後生悔心我寧與奴僕使食不與此禿頭道人使食以此因緣本末不

不施沙門婆羅門諸尊長者但食故業不造新者是故大王若有智之士得此財貨當廣布施莫有所惜復當得此無極之財如是大王當作是學爾時波斯匿王白世尊曰自今已後當廣布施不限沙門婆羅門四部之衆諸外道異學來乞求者我不堪與世尊告曰大王莫作是念所以然者一切衆生皆由食得存無食便喪爾時世尊便說此偈

念當廣惠施　終莫斷施心　必當值聖衆
度此生死原

爾時波斯匿王白世尊曰我今倍歡慶向如來所所以然者一切衆生皆由食得存無食不存爾時王波斯匿曰自今已後當廣惠施無所悋惜是時世尊與王說微妙之法時王即從座起頭面禮足便退而去爾時王波斯匿聞佛所說歡喜奉行
廿三
十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑靜處便生此念世間頗有此香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香乎爾時尊者阿難便從座起往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰我於閑靜之處便生此念世間頗有此香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香乎爾時世尊告阿難曰有此妙香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香是時阿難白世尊曰此何者香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香世尊告曰有此之香然此香氣力亦逆風香亦順風香亦逆風順風香阿難白佛言此何等香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香世尊告曰此三種香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香阿難言何等為三世尊告曰戒香聞香施香是謂阿難有此香種然復此逆風香亦順風香亦逆風順風香諸世間所有之香此三種香最勝最上無與等者無能及者猶如由牛有酪由酪有酥由酥有醍醐然此醍醐最勝最上無與等者亦不能及此亦如是諸所有世間諸香此三種香最勝最上無能及者爾時世尊便說此偈

木櫁及栴檀　優鉢及諸香　此諸種種香
戒香最為勝　此戒以成就　無欲無所染

等智而解脫　遊處魔不知　此香雖為妙
及諸檀檣香　戒香之為妙　十方悉聞之
栴檀雖有香　優鉢及餘香　此諸衆香中
蘭香最第一　栴檀雖有香　優鉢及餘香
此諸衆香中　施香最第一

是謂此三種香亦逆風香亦順風香亦逆風 十六
順風香是故阿難當求方便成此三香如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食爾時提婆達兜亦入城乞食是時提婆達兜所入巷中佛亦往至彼然遙見提婆達兜來便欲退而去是時阿難白世尊曰何故欲遠此巷世尊告曰提婆達兜今在此巷是以避之阿難白佛言世尊豈畏提婆達兜乎世尊告曰我不畏提婆達兜也但此惡人不應與相見阿難曰然世尊可使此提婆達兜乃可使在他方爾時世尊便說此偈

我終無此心　使彼在他方　彼自當造行
便自在他所

阿難白世尊曰然提婆達兜過於如來所世尊告曰愚惑之人不應與相見是時世尊向阿難而說此偈

不應見愚人　莫與愚從事　亦莫與言論 十七
說於是非事

是時阿難復以此偈報世尊曰

愚者何所能　愚者有何過　正使共言論
竟有何等失

爾時世尊復以此偈報阿難曰

愚者自造行　所作者非法　正見返常律
邪見日以滋

是故阿難莫與惡知識從事所以然者與愚人從事無信無戒無聞無智與善知識從事便增益諸功德戒具成就如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與五百人俱爾時王阿闍世恒以五百釜食給與提婆達兜彼時提婆達兜名聞四遠戒德具足名稱悉備乃能使王日來供養是時提婆達兜得此利養已諸比丘聞之白世尊曰國中人民歎說提婆達兜名稱遠布乃使王阿闍世恒來供養爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫抱此心貪提婆達兜利養所以然者提婆達兜愚人造此三事身口意行終無驚懼亦不恐怖如今提婆達兜愚人當消盡此諸善功德猶如取惡狗鼻壞之倍復凶惡提婆達兜愚人亦復如是受此利養遂起貢高是故諸比丘亦莫興意著於利養設有比丘著於利養而不獲三法云何為三法謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧而不成就若有比丘不著利養便獲三法云何為三所謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧若欲成此三法當發善
心不著利養如是諸比丘當作是學爾時諸 十八
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三不善根云何為三貪不善根恚不善根癡不善根若比丘有此三不善根者便墮三惡趣云何為三所謂地

獄餓鬼畜生如是比丘若有此三不善根者便有三惡趣比丘當知有此三善根云何爲三不貪善根不恚善根不癡善根是謂比丘有此三善根者便有二善趣云何爲二趣所謂人天是也謂比丘有此三善者則生此善處是故諸比丘當離三不善根修三善根如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三聚云何爲三所謂等聚邪聚不定聚彼云何名爲等聚所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定是謂等聚彼云何名爲邪聚所謂邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定是謂邪聚彼云何名爲不定聚所謂不知苦不知集不知盡不知道不知等聚不知邪聚是謂名爲不定聚諸比丘當知復有三聚云何爲三所謂善聚等聚定聚彼云何爲善聚所謂三善根何等三善根所謂不貪善根不恚善根不癡善根是謂善聚云何名爲等聚所謂賢聖八品道等見等治等語等業等命等方便等念等三昧是謂等聚彼云何名爲定聚所謂知苦知集知盡知道知善聚知惡聚知定聚是謂名爲定聚是故諸比丘此三聚中邪聚不定聚當遠離之此正聚者當共奉行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三觀想云何爲三所謂觀欲想瞋恚想殺害想是謂比丘有此三想比丘當知若有人觀欲想命終時便墮地獄中若觀瞋恚想命終時生畜生中所謂雞狗之屬蛇虺之類而生其中若觀害想而命終者生餓鬼中形體燒然苦痛難陳是謂比丘有此三想生地獄中餓鬼畜生復有三想云何爲三所謂出要想不害想不恚想若有人有出要想者命終之時生此人中若有不害想者命終時生自然天上若有人不殺心者命終時斷下五結便於彼處而般涅槃是諸比丘有此三想常念修行此三惡想當遠離之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

地主婆拘耳　婆提逆順香　愚世三不善
三聚觀在後

增壹阿含經卷第十三

音釋

羽葆 葆博抱切羽葆謂合聚五采羽爲幢曰羽葆　履屣 屣所綺切亦草履也　勇悍 勇余隴切悍侯旰切勇悍謂果敢有力也　抆淚 抆文粉切揩拭也淚力遂切目液也　騃 五駭切癡也　拘翼 翼與職切拘翼帝釋別名也　剋勵 剋苦得切損削也勵力制切勉力也　坌 蒲悶切塵坌也　櫁 彌畢切木櫁香樹名也　虺 許偉切蝮也

增壹阿含經卷第十四　端四

符秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔者天帝釋告三十三天卿等若入大戰中時設有恐怖畏懼之心者汝等還顧視我高廣之幢設見我幢者便無畏怖若不憶我幢者當憶伊沙天王幢以憶彼幢者所有畏怖便自消滅若不憶我幢及不憶伊沙幢者爾時當憶婆留那天王幢已憶彼幢所有恐怖便自消滅我今亦復告汝等設有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有畏怖衣毛竪者爾時當念我身此是如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世設有恐怖衣毛竪者便自消滅若復不念我者爾時當念於法如來法者甚爲微妙智者所學以念法者所有恐怖便自消滅設不念我復不念法爾時當念聖衆如來聖衆極爲和順法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂四雙八輩此是如來聖衆可敬可事世間福田是謂如來聖衆爾時若念僧已所有恐怖便自消滅比丘當知釋提桓因猶有婬怒癡然三十三天念其主即無恐怖況復如來無有欲怒心當念有恐怖乎若有比丘有恐怖者便自消滅是故諸比丘當念三尊佛法聖衆如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拔祇國界有鬼名爲毗沙在彼國界極爲凶暴殺民無量恒日殺一人或日殺二人三人四人五人十人二十人三十人四十人五十人爾時諸鬼神羅刹充滿彼國是時拔祇皆共集而作是説我等可得避此國至他國界不須住此是時毗沙惡鬼知彼人民心之所念便語彼人民曰汝等莫離此處至他邦土所以然者終不免吾手卿等日日持一人祠吾吾便不觸擾汝是時拔祇人民日取一人祠彼惡鬼是時惡鬼食彼飲食已取骸骨擲著他方山中然彼山中骨滿谿谷爾時有長者名善覺在彼住止饒財多寶積財千億騾驢駱駝不可稱計金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀亦不可稱計爾時彼長者有兒名那優羅唯有一子甚愛敬念未曾離目前爾時有此限制那優羅小兒次應祠鬼是時那優羅父母沐浴此小兒與著好衣將至冢間至彼鬼所到已啼哭喚呼不可稱計並作是説諸神地神皆共證明我等唯有此一子願諸明神當證明此及二十八大鬼神王當共護此無令有乏及四天王咸共歸命願擁護此兒使得免濟及釋提桓因亦向歸命願濟此兒命及梵天王亦復歸命願脫此命諸有鬼神護世者亦向歸命使脫此厄諸如來弟子漏盡阿羅漢我今亦復歸命使脫此厄諸辟支佛無師自覺亦復自歸使脫此厄彼如來今亦自歸不降者降不度者度不獲者獲不脫者脫不般涅槃者使般涅槃無救者與作救護盲者作眼目病者作大醫王若天龍鬼神一切人民魔及魔天最尊最上無能及者可敬可貴爲人作良祐福田無有出如來上

者然如來當鑒察之願如來當照此至心是時那優羅父母即以此兒付鬼已便退而去爾時世尊以天眼清淨復以天耳徹聽聞有此言那優羅父母啼哭不可稱計爾時世尊以神足力至彼山中惡鬼住處時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處是時世尊入鬼住處而坐正身正意結跏趺坐是時那優羅小兒漸以至彼惡鬼住處是時那優羅小兒遙見如來在惡鬼住處光色炳然正身正意繫念在前顏色端正與世有奇諸根寂靜得諸功德降伏諸魔如此諸德不可稱計有三十二相八十種好莊嚴其身如須彌山出諸山頂面如日月亦如金山光有遠照見已便發歡喜心向於如來便生此念此必不是毗沙惡鬼所以然者我今見之極有歡喜之心設當是惡鬼者隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此惡鬼是時那優羅聞此語已歡喜踊躍不能自勝便來至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊與說妙義所謂論者施論戒論生天之論欲為穢惡漏不淨行出家為要去諸亂想爾時世尊已見那優羅小兒心意歡喜意性柔輭諸佛世尊常所說法苦集盡道是時世尊具與彼說彼即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法得法成就諸法承受諸法無有狐疑解如來教歸佛法聖衆而受五戒是時毗沙惡鬼還來至本處爾時惡鬼遙見世尊端坐思惟身不傾動見已便興恚怒雨雷電霹靂向如來所或雨刀劍未墮地之頃便化作優鉢蓮花是時彼鬼倍復瞋恚雨諸山河石壁未墮地之頃化作種種飲食是時彼鬼復化作大象喚吼向如來所是時世尊復化作師子王是時彼鬼倍化作師子形向如來所爾時世尊化作大火聚是時彼鬼倍復瞋恚化作大龍而有七首爾時世尊化作大金翅鳥是時彼鬼便生此念我今所有神力今已現之然此沙門衣毛不動我今當往問其深義是時彼鬼問世尊曰我今毗沙欲問深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南世尊告曰惡鬼當知我自觀察無天及人民沙門婆羅門若人非人能持我兩脚擲海南者但今欲問義者便可問之是時惡鬼問曰沙門何等是故行何等是新行何等是行滅世尊告曰惡鬼當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行曩時所造緣痛成行是謂惡鬼此是故行毗沙鬼曰沙門何等是新行世尊告曰今身所造身三口四意三是謂惡鬼此是新行時惡鬼曰何等是行滅世尊告曰惡鬼當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生未盡無餘是謂行滅是時彼鬼白世尊曰我今極飢何故奪我食此小兒是我所食沙門可歸我此小兒世尊告曰昔我未成道時曾為菩薩有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄況我今日已成如來能捨此小兒令汝食噉汝今惡鬼盡其神力吾終不與汝此小兒云何惡鬼汝曾迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行爾時惡鬼至世尊所頭面禮足并作是說我今愚惑不別真偽乃生此心

向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過勿復更犯爾時世尊與毗沙鬼說微妙法勸令歡喜時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊白世尊曰我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之及此數千兩金如是再三爾時世尊即受此山谷便說此偈

園菓施清涼　及作水橋梁　設能造大船
及諸養生具　晝夜無懈怠　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上

是時彼鬼白世尊曰不審世尊更有何教世尊告曰汝今捨汝本形著三衣作沙門入拔祇城在在處處作此教令諸賢當知如來出世不降者降不度者度不解脫者令知解脫無救者與作救護盲者作眼目諸天世人天龍鬼神魔若魔天若人非人最尊最上無與等者可敬可貴為人作良祐福田今日度那優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化對曰如是世尊爾時毗沙鬼作沙門被服著三法衣入諸里巷作此教令今日世尊度那優羅小兒乃降伏毗沙惡鬼汝等可往受彼教誨當於爾時拔祇國界人民熾盛是時長者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝將八萬四千人民之眾至彼世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時拔祇人民或有禮足者或有擎手者爾時八萬四千之眾已在一面坐是時世尊漸與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患爾時世尊觀察彼八萬四千眾心意歡悅諸佛世尊常所說法苦集盡道普與彼八萬四千眾而說此法各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如白淨之衣易染為色此八萬四千眾亦復如是諸塵垢盡得法眼淨得法見法分別諸法無有狐疑得無所畏自歸三尊佛法聖眾而受五戒爾時那優羅父長者白世尊白唯願世尊當受我請爾時世尊默然受請時彼長者已見世尊默然便從座起頭面禮足退還所在辦種種飲食味若干種種清旦自白時到爾時世尊到時著衣持鉢入拔祇城至長者家就座而坐是時長者已見世尊坐定手自斟酌行種種飲食已見世尊食訖行清淨水已更取一座在如來前坐白世尊曰善哉世尊若四部之眾須衣被飲食牀臥具病瘦醫藥盡使在我家取之世尊告曰如是長者如汝所言世尊即與長者說微妙之法已說法竟便從座起而去爾時世尊如屈伸臂頃從拔祇不現還來至舍衛祇桓精舍爾時世尊告諸比丘若四部之眾須衣被飲食牀臥具病瘦醫藥者當從那優羅父舍取之爾時世尊復告比丘如我今日優婆塞中第一弟子無所愛惜所謂那優羅父是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園中與大比丘眾五百人俱爾時釋種諸豪姓者數千之眾往詣世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時諸釋白世尊曰今日當作王治領此國界我等種姓便為不朽無令轉輪聖王位於汝斷滅若當世尊不出家者當於天下作轉輪聖王統四天下千子具足我等種姓名稱遠布轉輪聖王出於釋姓以是故世尊當作王

治無今王種斷絶世尊告曰我今正是王身名曰法王所以然者我今問汝云何諸釋言轉輪聖王七寶具足千子勇猛我今於三千大千刹土中最尊最上無能及者成就七覺意寶無數千聲聞之子以爲營從爾時世尊便說此偈

今用此位爲　得已後復失　此位最爲勝
無終無有始　以勝無能奪　此勝最爲勝
然佛無量行　無跡誰跡將

是故諸瞿曇當求方便正法王治如是諸釋當作是學爾時諸釋聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰頗有此色恒在不變易耶久存於世亦不移動頗有痛想行識恒在不變易耶久存於世亦不移動耶世尊告曰比丘無有此色恒在不變易久存於世者亦復無痛想行識恒在不變易久存於世者若復比丘當有此色恒在不變易久存於世者則梵行之人不可分別苦痛想行識久存不變易者梵行之人不可分別是故比丘以色不可分別不久存於世是故梵行之人乃能分別盡於苦本亦無痛想行識不久存於世是故梵行乃可分別盡於苦本爾時世尊取少許土著爪上語彼比丘曰云何比丘見此爪上土不比丘對曰唯然見世尊佛告比丘設當有爾許色恒存於世者則梵行之人不可分別得盡苦際以是比丘以無爾許色在便得行梵行得盡苦本所以然者比丘當知我昔曾爲大王領四天下以法治化統領人民七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶比丘當知我爾時作此轉輪聖王領四天下有八萬四千神象象名善呼復有八萬四千羽葆之車或用師子皮覆或用狼豹皮覆者盡懸幢高蓋復有八萬四千高廣之臺猶如天帝所居之處復有八萬四千講堂如法講堂之比復有八萬四千玉女之衆像如天女復有八萬四千高廣之座皆用金銀七寶廁間復有八萬四千衣服被飾皆是文繡綩綖復有八萬四千飲食之具味若干種比丘當知我爾時乘一大象色極白好口有六牙金銀校具身能飛行亦能隱形或大或小象名善呼我爾時乘一神馬毛尾珠色行不身動金銀挍飾身能飛行亦能隱形或大或小馬名毛王我於爾時八萬四千高廣之臺住一臺中臺名須尼摩純金所作爾時我在一講堂中止宿講堂名法說純金所造我於爾時乘一羽葆之車車名最勝純金所造我於爾時將一玉女左右使令亦如姊妹我於爾時於八萬四千高廣之座在一座上金銀瓔珞不可稱計我於爾時著一妙服像如天衣所食之食味如甘露當於爾時我作轉輪聖王時八萬四千神象朝朝來至門外多有傷害不可稱計我於爾時便作是念此八萬四千神象朝朝來至門外多有傷害不可稱計我今意中欲使分爲二分四萬二千朝朝來賀爾時比丘我作是念昔作何福復作何德今得此威力乃至於是復作是念由三事因緣故使我獲此福祐云何爲三所謂惠施慈仁自守比丘當觀

爾時諸行永滅無餘爾時遊於欲意無有厭足所謂厭足於賢聖戒律乃爲厭足云何比丘此色有常耶無常耶比丘對曰無常也世尊若復無常爲變易法汝可得生此心此是我許我是彼所乎對曰不也世尊痛想行識是常耶無常耶比丘對曰無常也世尊設使無常爲變易法汝可得生此心此是我許我是彼所對曰不也世尊是故比丘諸所有色過去當來今現在者若大若小若好若醜若遠若近此色亦非我所我亦非彼所此是智者之所覺也諸所有痛過去當來今現在若遠若近此痛亦非我所我亦非彼所如是智者之所覺知比丘當作是觀若聲聞之人厭患於眼厭患於色厭患眼識若緣眼生苦樂亦復厭患亦厭於耳厭於聲厭於耳識若依耳識生苦樂者亦復厭患鼻舌身意法亦復厭患若依意生苦樂者亦復厭患已厭患便解脫已解脫便得解脫之智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時彼比丘得世尊如是之教在閑靜處思惟自修所以族姓子剃除鬚髮著三法衣離家修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是彼比丘便成阿羅漢

爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國道場樹下初始得佛爾時世尊便作是念我今已得此甚深之法難解難了難曉難知極微極妙智所覺知我今當先與誰說法使解吾法者是誰爾時世尊便作是念羅勒迦藍諸根純熟應先得度又且待吾有法作此念已虛空中有天白世尊曰羅勒迦藍死已七日是時世尊復作念曰何其苦哉不聞吾法而取命終設當聞吾法者即得解脫是時世尊復作是念我今先與誰說法使得解脫今鬱頭藍弗先應得度當與說之聞吾法已先得解脫世尊作是念虛空中有天語言昨日夜半已取命終是時世尊復作是念鬱頭藍弗何其苦哉不聞吾法而取命過設得聞吾法者即得解脫爾時世尊復作是念誰先聞法而得解脫是時世尊重更思惟五比丘多所饒益我初生時追隨吾後是時世尊復作是念今五比丘竟爲所在即以天眼觀五比丘乃在波羅㮈仙人鹿園所止之處我今當往先與五比丘說法聞吾法已當得解脫爾時世尊七日之中熟視道樹目未曾眴爾時世尊便說此偈

我念此王處　經歷生死苦　執御智慧斧
永斷根原栽　天王來至此　及諸魔怨屬
復以方便降　令著解脫冠　今於此樹下
坐於金剛牀　已獲一切智　逮所無礙慧
我坐此樹下　見生死之苦　已却死原本
老病永無餘

爾時世尊說此偈已便從座起而去欲向波羅㮈國是時優比伽梵志遙見世尊光色炳然翳日月明見已白世尊曰瞿曇師主今爲所在爲依何人出家學道恒喜說何法教爲從何來爲欲所至爾時世尊向彼梵志而說此偈

我成阿羅漢　世間最無比　天及世間人
我今最爲上　我亦無師保　亦復無與等
獨尊無過者　冷而無復溫　今當轉法輪

往詣迦尸邦　今以甘露藥　開彼盲冥者
波羅柰國界　迦尸國王土　五比丘住處
欲說微妙法　使彼早成道　及得漏盡通
以除惡法原　是故最爲勝

時彼梵志嘆吒鎮頭叉手彈指含笑引導而去是時世尊往詣波羅柰是時五比丘遙見世尊來見已各共論議此是沙門瞿曇從遠而來情性錯亂心不專精我等勿復共語亦莫起迎亦莫請坐爾時五人便說此偈

此人不應敬　亦莫共觀視　勿復稱善來
亦莫請使坐

爾時五人說此偈已皆共默然爾時世尊至五比丘所漸漸欲至時五比丘漸起來迎或與敷座者或與取水者爾時世尊即前就坐作是思惟此是愚癡之人竟不能全其本限爾時五比丘稱世尊爲卿是時世尊告五比丘曰汝等莫輕無上至眞等正覺所以然者我今已成無上至眞等正覺已獲甘露善自專念聽吾法語爾時五比丘白世尊曰瞿曇本苦行時尚不能得上人之法況復今日意情錯亂言得道乎世尊告曰云何五人汝等曾聞吾妄語乎五比丘曰不也瞿曇世尊告曰如來等正覺已得甘露汝等悉共專心聽吾說法是時世尊便復作是念我今堪任降此五人是時世尊告五比丘汝等當知有此四諦云何爲四苦諦苦集諦苦盡諦苦出要諦彼云何名爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱計怨憎會苦恩愛別苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何苦集諦所謂愛愛之分集之不倦意常貪著是謂苦集諦彼云何苦盡諦能使彼愛滅盡無餘亦不更生是謂苦盡諦彼云何名爲苦出要諦所謂賢聖八品道所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定是謂名爲四諦之法然復五比丘此四諦之法苦諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦諦苦集諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦集諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦集諦苦盡諦者本未聞法眼生智生明生覺生慧生光生復次苦盡諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦盡諦苦出要諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦出要諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦出要諦五比丘當知此四諦者三轉十二行如實不知者則不成無上正眞等正覺以我分別此四諦三轉十二行如實知之是故成無上至眞等正覺爾時說此法時阿若拘隣諸塵垢盡得法眼淨是時世尊告拘隣曰汝今已逮法得法拘隣報曰如是世尊已得法逮法是時地神聞此語已作此唱令如來在波羅柰轉法輪諸天世人魔若魔天人及非人所不能轉者今日如來轉此法輪阿若拘隣已得甘露之法是時四天王從地神聞唱令聲復轉告曰阿若拘隣已得甘露之法是時三十三天復從四天王聞豔天從三十三天聞乃至兜術天展轉聞聲乃至梵天亦復聞聲如來在波羅柰轉法輪諸天

世人魔若魔天人及非人所不轉者今日如來轉此法輪爾時便名爲阿若拘隣爾時世尊告五比丘汝等二人住受教誨三人乞食三人所得食者六人當共食之三人住受教誨二人往乞食二人所得食者六人當取食之爾時教誨此時成無生涅槃法亦成無生無病無老無死是時五比丘盡成阿羅漢是時三千大千刹土有五阿羅漢佛爲第六爾時世尊告五比丘汝等盡共人間乞食愼莫獨行然復衆生之類諸根純熟應得度者我今當往優留毗村聚在彼說法爾時世尊便往至優留毗村聚所爾時連若河側有迦葉在彼止住知天文地理靡不貫博筭數樹葉皆悉了知將五百弟子日日教化去迦葉不遠有石室中有毒龍在彼止住爾時世尊至迦葉所到已語迦葉言吾欲寄在石室中一宿若見聽者當往止住迦葉報曰我不愛惜但彼有毒龍恐相傷害耳世尊告曰迦葉無苦龍不害吾但見聽許止住一宿迦葉報曰若欲住者隨意往住爾時世尊即往石室敷座而宿結跏趺坐正身正意繫念在前是時毒龍見世尊坐便吐毒火爾時世尊入慈三昧從慈三昧起入焰光三昧爾時龍火佛光一時俱作爾時迦葉夜起瞻視星宿見石室中有大火光見已便告弟子曰此瞿曇沙門容貌端正今爲龍所害甚可憐愍我先亦有此言彼有惡龍不可止宿是時迦葉告五百弟子汝持水瓶及舁高梯往救彼火使彼沙門得濟此難爾時迦葉將五百弟子往詣石室而救此火或持水灑者或施梯者而不能使火時滅皆是如來威神所致爾時世尊入慈三昧漸使彼龍無復瞋恚時彼惡龍心懷恐怖東西馳走欲得出石室然不能得出石室是時彼惡龍來向如來入世尊鉢中住是時世尊以右手摩惡龍身便說此偈

龍出甚爲難　龍與龍共集　龍勿起害心
龍出甚爲難　過去恒沙數　諸佛般涅槃
汝竟不遭遇　皆由瞋恚火　善心向如來
速捨此恚毒　已除瞋恚毒　便得生天上

增壹阿含經卷第十四

音釋

觸擾　觸昌六切觸也突也擾而沼切煩也亂也
柔輭　柔而由切柔順也輭而兗切亦柔也
霹靂　霹普辟切靂郎擊切雷之急激者曰霹靂
斟酌　斟知林切酌之若切斟酌謂手自斟酌飲食以奉佛敬之至也
狼豹　狼盧當切似犬銳頭白頰高前廣後社曰禴北曰狼豹北教切獸似虎而小曰豹
絻繻　絻於阮切纁色衣也繻相俞切亦衣也
眴　舒閏切目動也
舁　羊諸切兩手對舉也
顉　五感切點頭也

增壹阿含經卷第十五　端五

符秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之二

爾時彼惡龍吐舌舐如來手熟視如來面是時世尊明日清旦手擎此惡龍往詣迦葉所語迦葉曰此是惡龍極爲兇暴今已降之爾時迦葉見惡龍已便懷恐怖白世尊曰止止沙門勿復來前龍備相害世尊告曰迦葉勿懼我今已降之終不相害所以然者此龍已受教化是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚奇甚特此瞿曇沙門極大威神能降此惡龍使不作惡雖爾故不如我得道眞爾時迦葉白世尊曰大沙門當受我九十日請所須衣被飲食牀卧具病瘦醫藥盡當供給爾時世尊默然受迦葉請是時世尊以此神龍著大海中而彼惡龍隨壽長短命終之後生四天王天上是時如來還止石室迦葉供辦種種飯食已往白世尊飲食已辦可往就食世尊告曰迦葉在前吾正爾當往迦葉去後便往至閻浮提界上閻浮樹下取閻浮果還先至迦葉石室中坐是時迦葉見世尊在石室中白世尊曰沙門爲從何道來至石室佛告迦葉汝去之後吾至閻浮提界上取閻浮果還來至此坐迦葉當知此果甚爲香美可取食之迦葉對曰我不須是沙門自取食之是時迦葉復作是念此沙門極有神足有大威力乃能至閻浮界上取此美果雖爾故不如我道眞是時世尊食已還在彼止宿迦葉清朝至世尊所到已白世尊曰食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後便至閻浮提界上取阿摩勒果還先至迦葉石室中坐迦葉白世尊曰沙門爲從何道來至此間世尊告曰汝去之後至閻浮提界上取此果來極爲香美若須者便取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之是時迦葉復作是念此沙門極有神力有大威神吾去之後取此果來雖爾故不如我我已得道眞是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至北鬱單越取自然粳米來還先至迦葉石室迦葉問佛沙門爲從何道來至此坐世尊告曰迦葉當知汝去之後吾至鬱單越取自然粳米極爲香好迦葉須者便取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神足有大神力雖爾故不如我得道眞是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾當後往迦葉去後世尊至瞿耶尼取呵梨勒果先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門爲從何道來至此坐佛告迦葉汝去之後吾至瞿耶尼取此果來極爲香美迦葉須者可取食之迦葉對曰我不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神力有大威神雖爾故不如我得道眞是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而白時至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至弗于逮取毗醯勒果先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門爲從何道來至此坐佛告迦葉汝去之後吾至弗于逮取此

果來極爲香好迦葉須者可取食之迦葉對
曰吾不須是沙門自取食之迦葉復作是念
此沙門極有神力有大神足雖爾故不如我
道眞是時世尊食已還彼止宿是時迦葉時
欲大祠五百弟子執斧斫薪手擎斧而斧不
下是時迦葉復作是念此必沙門所爲是時
迦葉問世尊曰今欲破薪斧何故不下也世
尊告曰欲得斧下耶曰欲使斧下尋時下是
時彼斧既下復不得舉迦葉復白佛言斧何
故不舉世尊告曰欲使斧舉耶曰欲使舉斧
尋復舉爾時迦葉弟子意欲然火火不得然
是時迦葉復作是念此必沙門瞿曇所爲迦
葉白佛火何故不然佛告迦葉欲使火然耶
曰欲使然火尋時然爾時意欲滅火火復不
滅迦葉白佛火何故不滅佛告迦葉欲使火
滅耶曰欲使滅火尋時滅迦葉便作是念此
沙門瞿曇面目端正世之希有吾明日欲大
祠國王人民盡當來集設當見此沙門者吾
不復得供養此沙門明日不來者便爲大幸
是時世尊知迦葉心中所念明日清旦至鬱

單曰取自然粳米瞿耶尼取乳汁往至阿耨
達泉而食竟日在彼住向暮還至石室止宿
迦葉明日至世尊所問曰沙門昨日何故不
來佛告迦葉汝昨日作是念此瞿曇極爲端
正世之希有吾明日大祠若國王人民見者
便斷吾供養設不來者便是大幸我尋知汝
心之所念乃至鬱單曰取自然粳米瞿耶尼
取乳汁往阿耨達泉上食竟日在彼向暮還
至石室中止宿是時迦葉復作是念此大沙
門極有神足實有威神雖爾故不如我得道
眞是時世尊食已還石室止宿卽夜四天王
至世尊所而聽經法四天王亦有光明佛亦
大放光照彼山野洞然一色時彼迦葉夜見
光明明日清旦至世尊所到已白世尊曰昨
夜是何光明照此山野世尊告曰昨夜四天
王來至我所而聽法是彼四天王之光明是
時迦葉復作是念此大沙門極有神力乃能
使四天王來聽經法雖爾故不如我得道眞
是時世尊食已還在彼宿夜半釋提桓因來
至世尊所而聽法天帝光明復照彼山時彼

迦葉夜起瞻星見此光明明日清旦迦葉至
世尊所問曰瞿曇昨夜光明極爲殊特有何
因緣有此光明世尊告曰昨夜天帝釋來至
聽經故有此光明耳時迦葉復作是念此沙
門瞿曇極有神力有大威神乃能使天帝釋
來聽經法雖爾故不如我得道眞是時世尊
食已還在彼宿夜半梵天王放大光明照彼
山中至世尊所而聽經法時迦葉夜起見光
明明日至世尊所而問曰昨夜光明倍有所
照勝於日月光明有何等因緣致此光明世
尊告曰迦葉當知昨夜大梵天王來至我所
而聽經法是時迦葉復作是念此沙門瞿曇
極有神力乃能使我祖父來至此沙門所而
聽經法雖爾故不如我得道眞爾時世尊得
弊壞五納衣意欲浣濯便作是念我當於何
處而浣此衣是時釋提桓因知世尊心中所
念卽化作浴池白世尊曰可在此浣衣是時
世尊復作是念吾當於何處蹋浣此衣時四
天王知世尊心中所念便舉大方石著水側
白世尊曰可在此而蹋衣是時世尊復作是

念吾於何處而曝此衣時樹神知世尊心中所念便垂樹枝白世尊曰唯願在此曝衣明日清旦迦葉至世尊所問世尊曰本無此池今有此池本無此樹今有此樹本無此石今有此石有何因緣而有此變世尊告曰此是昨夜天帝釋知吾欲浣衣故作此浴池吾復作是念當於何處蹋浣此衣時四天王知吾心中所念便持此石來吾復作是念當於何處而曝此衣時樹神知我心中所念便垂此樹枝耳是時迦葉復作是念此沙門瞿曇雖神故不如我得道眞是時世尊食已還於彼石是時夜半有大黑雲起而作大雨連若大河極爲暴溢是時迦葉復作是念此河暴溢沙門必當爲水所漂我今看之是時迦葉及五百弟子往至河所爾時世尊在水上行脚不爲水所漬是時迦葉遥見世尊在水上行是時迦葉便作是念甚哥甚特沙門瞿曇乃能在水上行我亦能在水上行但不能使脚不汙耳此沙門雖神故不如我得道眞是時世尊語迦葉言汝亦非阿羅漢復不知阿羅漢道汝尚不識阿羅漢名況得道乎汝是盲人目無所覩如來現爾許變化故言不如我得道眞汝方作是語吾能在水上行今正是時可共在水上行耶汝今可捨邪見之心無令長夜受此苦惱是時迦葉聞世尊語已便前頭面禮足我今悔過深知非法乃觸如來唯願受悔如是再三世尊告曰聽汝改過乃能自知觸擾如來是時迦葉告五百弟子曰汝等各隨所宜我今自歸沙門瞿曇是時五百弟子白迦葉言我等先亦有心於沙門瞿曇當降龍時尋欲歸命若師自歸瞿曇者我等五百弟子盡自歸於瞿曇所迦葉報言今正是時然復我心執此愚癡見爾許變化意猶不解故自稱言我道眞正是時迦葉將五百弟子前後圍遶至世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰唯願世尊聽我等得作沙門修清淨行諸佛常法若稱善來比丘便成沙門是時世尊告迦葉曰善來比丘此法微妙善修梵行是時迦葉及五百弟子所著衣裳盡變成袈裟頭髮自落如似剃髮已經七日是時迦葉學術之具及於呪術盡投水中時五百弟子白世尊曰唯願世尊聽我等得作沙門世尊告曰善來比丘時五百比丘即成沙門袈裟著身頭髮自落爾時順水下流有梵志名江迦葉在水側住是時江迦葉見呪術之具盡爲水所漂便作是念咄哉大兄爲水所溺是時江迦葉將三百弟子順水上流求兄屍骸遥見世尊在一樹下坐及大迦葉五百弟子前後圍遶而爲說法見已便前至迦葉所而作是語此事爲好耶本爲人師今爲弟子大師何故與沙門作弟子乎迦葉對曰此處爲妙無過此處是時優毗迦葉向江迦葉而說此偈

此師人天貴　我今師事之　諸佛興出世
甚爲難得遇

是時江迦葉聞佛名號甚懷歡喜踊躍不能自勝前白世尊願聽爲道世尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦際是時江迦葉及三百弟子即成沙門袈裟著身頭髮自落是時江迦葉及三百弟子呪術之具盡投水中爾時

順水下頭有梵志名伽夷迦葉在水側住遥見呪術之具爲水所漂便作是念我有二兄在上學道今呪術之具盡爲水所漂二大迦葉必爲水所害即將二百弟子順水上流乃至學術之處遥見二兄而作沙門便作是語此處好耶本爲人尊今爲沙門弟子迦葉報曰此處最妙無過此處是時伽夷迦葉便作是念今我二兄多知博學此處必是善地使我二兄在中學道我今亦可在中學道是時伽夷迦葉前白世尊唯願世尊聽作沙門世尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦際是時伽夷迦葉即成沙門袈裟著身頭髮自落如似剃頭已經七日是時世尊在彼河側住尼拘類樹下成佛未久將千弟子是皆耆舊宿長是時世尊以三事教化云何爲三所謂神足教化言教教化訓誨教化彼云何名爲神足教化爾時世尊或作若干形還合爲一或現或不現或現石壁皆過無所罣礙或出地或入地猶如流水無所觸礙或結跏趺坐滿虛空中如鳥飛空無有罣礙亦如大火山烟出無量此日月有大神力不可限量以手往捉身乃至梵天如是世尊現神足彼云何名爲言教教化爾時世尊教諸比丘當捨是置是當近是遠是當念是去是當觀是不觀是彼云何當修是不修是修者當修七覺意滅者當滅三結彼云何當觀當不觀觀者當觀三結沙門善所謂出要樂無恚樂無怒樂彼云何不觀所謂三沙門苦云何爲三所謂欲觀恚觀怒觀彼云何念云何不念爾時當念苦諦當念集諦當念盡諦當念道諦莫念邪諦有常見無常見有邊見無邊見彼命彼身非命非身如來命終如來不命終有終有不終亦不有終亦不無終莫作是念彼云何名爲訓誨教化復次當作是去不應作是去作是來不應作是來黙然作是言説當持如是衣不應持如是衣應如是入村不應如是入村是謂名爲訓誨教化是時世尊以此三事教化千比丘是時彼比丘受佛教已千比丘盡成阿羅漢是時世尊已具千比丘得阿羅漢爾時閻浮里地有千阿羅漢及五比丘佛爲六師迴坐向迦毗羅衛是時優毗迦葉便作是念世尊何故向迦毗羅衛坐是時優毗迦葉即前長跪白世尊曰不審如來何故向迦毗羅衛坐耶世尊告曰如來在世間應行五事云何爲五一者當轉法輪二者當與父説法三者當與母説法四者當與凡夫人立菩薩行五者當授菩薩莂是謂迦葉如來出世當行此五法是時優毗迦葉復作是念如來故念親族本邦故向彼坐耳是時五比丘漸來至尼連水側到世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者優陀耶遥見世尊向迦毗羅衛坐見已便作是念世尊必當欲往至迦毗羅衛見諸親里是時優陀耶即前長跪白世尊曰我今堪任欲有所問唯願敷演世尊告曰欲有所問者便問之優陀耶白世尊曰觀如來意欲向迦毗羅衛世尊告曰如是如汝所言優陀耶當知先至白淨王所吾比後當往所以然者刹利之種先當遣信令知後如來當往汝到語王後七日如來當來見王優陀耶對曰如是世尊是時優陀耶即從座

起整衣服禮世尊足於世尊前不現往至迦毗羅衛到眞淨王所到已在王前立爾時眞淨王在大殿上坐及諸婇女是時優陀耶飛在空中時眞淨王見優陀耶手執鉢持杖而在前立見已便懷恐怖而作是說此是何人耶非人耶天耶鬼耶閱叉羅剎天龍鬼神時眞淨王問優陀耶曰汝是何人又以此偈向優陀耶說

爲天爲是鬼　乾沓和等乎　汝今名爲誰
我今欲知之

是時優陀耶復以此偈報王曰

我亦非是天　非是乾沓和　於是迦毗國
大王邦土人　昔壞十八億　弊魔波旬衆
我師釋迦文　是彼眞弟子

時眞淨王復以此偈向優陀耶說

誰壞十八億　弊魔波旬衆　誰字釋迦文
汝今歎說之

是時優陀耶復說此偈

如來初生時　天地普大動　誓願悉成辦
今日號悉達　彼降十八億　弊魔波旬衆
彼名釋迦文　今日成佛道　彼人釋師子
瞿曇次弟子　今日作沙門　本字優陀耶

是時眞淨王聞此語已便懷歡喜不能自勝語優陀耶曰云何優陀耶悉達太子今故在耶優陀耶報言釋迦文佛今日現在時王問言今已成佛耶優陀耶報言今已成佛道王復問言今日如來竟爲所在優陀耶報言如來今在摩竭國界尼拘類樹下時王報言翼從弟子斯是何人優陀耶報言諸天億數及千比丘四天王恒在左右時王問言所著衣服爲像何類優陀耶報言如來所著衣裳名爲袈裟時王問言食何等食優陀耶報言如來身者以法爲食王復問曰云何優陀耶如來可得見不優陀耶報言王勿愁悒却後七日當來入城是時王極歡喜不能自勝手自斟酌供養優陀耶是時眞淨王擊大鳴鼓勅國界人民平治道路除去不淨以香汁灑地懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計復勅國中諸有盲聾瘖瘂者盡使不現却後七日悉達當來入城是時眞淨王聞佛當來入城七日之中亦不睡眠是時世尊已至七日復作是念我今宜可以神足力往詣迦毗羅衛國是時世尊將諸比丘前後圍遶往詣迦毗羅衛國到已便詣城北薩盧園中是時眞淨王聞世尊已達迦毗羅衛城北薩盧園中是時眞淨王將諸釋衆往詣世尊所是時世尊復作是念若眞淨王躬自來者此非我宜我今當往與共相見所以然者父子恩重育養情深是時世尊將諸比丘衆往詣城門飛在虛空去地七仞是時眞淨王見世尊端正無比世之希有諸根寂靜無衆多念身有三十二相八十種好而自莊嚴發歡喜之心即便頭面禮足而作是說我是剎利王種名曰眞淨王世尊告曰令大王享壽無窮是故大王當以正法治化勿用邪法大王當知諸有用正法治化者身壞命終生善處天上是時世尊即空中行至眞淨王宮中到已就座而坐時王見世尊坐定手自斟酌行種種飲食見世尊食竟行淨水更取一小座而聽法爾時世尊與眞淨王漸說妙義所謂論者施論戒論生天

之論欲不淨行出要爲樂爾時世尊見王心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡向王說是時真淨王即於座上諸塵垢盡得法眼淨是時世尊與王說法已即從座起而去是時真淨王普集釋衆而作是說諸沙門等顏貌極醜刹利之種將諸梵志衆此非其宜刹利釋種還得刹利衆此乃爲妙諸釋報言如是大王如大王教刹利種還得刹利衆此乃爲妙是時王告國中諸有兄弟二人當取一人作道其不爾者當重謫罰時諸釋衆聞王教令諸有兄弟二人當取一人爲道其不從教當重謫罰是時提婆達兜釋種語阿難釋言真淨王今日有教諸有兄弟二人當分一人作道汝今出家學道我當在家修治家業是時阿難釋歡喜踊躍報言如兄來教是時難陀釋語阿那律釋言真淨王有教其有兄弟二人者當分一人作道其不爾者當重謫罰汝今出家我當在家是時阿那律釋聞此語已歡喜踊躍不能自勝報曰如是如兄來教是時真淨王將斛淨釋叔淨釋甘露淨

釋至世尊所爾時駕四馬之車白車白蓋白馬駕之第二釋乘青車青蓋青馬駕之第三釋乘黃車黃蓋黃馬駕之第四釋乘赤車赤蓋赤馬駕之是時諸釋有乘象者有乘馬者皆悉來集是時世尊遥見真淨王將諸釋衆而來告諸比丘汝等觀此釋衆并觀真淨王衆比丘當知三十三天出園觀時亦如此法而無有異是時阿難乘大白象白衣白蓋見已告諸比丘汝等見此阿難釋乘白車白象不乎諸比丘對曰唯然世尊我等見之佛告比丘此人當出家學道第一多聞堪侍左右汝等見此阿那律釋不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此人當出家學道天眼第一是時真淨王及兄弟四人并難陀阿難皆步進前除去五好至世尊所頭面禮足在一面坐爾時真淨王白佛言昨日夜生此念刹利之衆不應將梵志衆還將刹利衆此是其宜我便告令國中諸有兄弟二人者便取一人使出家學道唯願世尊聽出家學道世尊告曰善哉大王多所饒益天人得安所以然者

此是善知識之良祐福田我亦緣善知識得脫此生老病死是時諸釋衆便得爲道是時真淨王白世尊曰唯願世尊教誨此新比丘當如教誨優陀耶所以然者此優陀耶比丘極有神力願優陀耶比丘恒在宮中教化使衆生之類長夜獲安隱所以然者此比丘極有神力我初見優陀耶比丘便發歡喜之心我便作此念此弟子尚有神力況彼如來而無此神力乎世尊告曰如是大王如大王教此優陀耶比丘極有神力有大威德爾時世尊告諸比丘第一弟子博識多智國王所念所謂阿若拘隣比丘是能勸化人民優陀耶比丘是有速疾智所謂摩訶男比丘是恒喜飛行所謂須婆休比丘是空中往來所謂婆破比丘是多諸弟子所謂優毗迦葉比丘是意得觀空所謂江迦葉比丘是意得止所謂爲迦葉比丘是爾時世尊廣與真淨王說微妙之法爾時王聞法已即從座起頭面禮足便退而去爾時諸比丘及真淨王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘十五日中有三齋法云何爲三八日十四日十五日比丘當知或有是時八日齋日四天王遣諸輔臣觀察世間誰有作善惡者何等衆生有慈孝父母沙門婆羅門及尊長者頗有衆生好喜布施修戒忍辱精進三昧演散經義持八關齋者具分别之設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時輔臣白四天王今此世間無有衆生孝順父母沙門道士行四等心慈愍衆生時四天王聞已便懷愁憂慘然不悅是時四天王即往忉利天上集善法講堂以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時帝釋三十三天聞斯語已皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復有時若世間衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長持八關齋修德清淨不犯禁戒大如毛髮爾時使者歡喜踊躍不能自勝即白四王今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長

天王聞已甚懷喜悅即往釋提桓因所以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長時帝釋三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆地獄拷掠自然休息毒痛不行若十四日齋日之時遣太子下案行天下伺察人民施行善惡頗有衆生信佛信法信比丘僧孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜布施持八關齋閉塞六情防制五欲設無衆生修正法者孝順父母沙門婆羅門爾時太子白四天王四天王聞已便懷愁憂慘然不悅往至釋提桓因所以此因緣具白天帝大王當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時天帝三十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者持八關齋爾時太子歡喜踊躍不能自勝即往白四天王大王當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時四天王聞此語已甚懷喜悅即往詣釋提桓因

所以此因緣具白天帝聖王當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長受三自歸慈心諫諍誠信不欺時天帝四王及三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆比丘當知十五日說戒之時四天王躬自來下案行天下伺察人民何等衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜布施持八關齋如來齋法設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者時四天王便懷愁悒慘然不悅往至帝釋所以此因緣具白天帝天王當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者是時釋提桓因三十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復是時衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長持八關齋爾時四天王便懷歡喜踊躍不能自勝即往帝釋所以此因緣具白天帝天王當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜踊躍不能自勝增益諸天衆減損阿須倫

衆爾時世尊告諸比丘云何十五日持八關齋法是時諸比丘白世尊曰如來是諸法之王諸法之印唯願世尊當為諸比丘布演此義諸比丘聞已當奉行之世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝具分別說於是比丘

若有善男子善女人於月八日十四日十五日說戒持齋時到四部衆中當作是說我今齋日欲持八關齋法唯願尊者當與我說之是時四部之衆當教與說八關齋法先教作是語善男子當自稱名字彼已稱名字便當與說八關齋法是時教授者當教前人作是語我今奉持如來齋法至明日清旦修清淨戒除去惡法若身行惡口吐惡語意生惡念身三口四意三諸有惡行已作當作或能以貪欲故所造或能以瞋恚故所造或能以愚癡所造或能以豪族故所造或能因惡知識所造或能令身後身無數身或能不識佛不識法或能鬪亂比丘僧或能殺害父母諸尊師長我今自懺悔不自覆藏依戒依法成其戒行受八關如來齋法云何為八關齋法持心如真人盡形壽不殺無有害心於衆生有慈心之念我今字某持齋至明日清旦不殺無有害心有慈心於一切衆生如阿羅漢無有邪念盡形壽不盜好喜布施我今字某盡形壽不盜自今至明日持心如是真人我今盡形壽不婬泆無有邪念恒修梵行身體香潔今日持不婬之戒亦不念己妻復不念他女人想至明日清旦無所觸犯如阿羅漢盡形壽不妄語恒知至誠不欺他人自今至明日不妄語我自今已後不復妄語如阿羅漢不飲酒心意不亂持佛禁戒無所觸犯我今亦當如是自今日至明旦不復飲酒持佛禁戒無所觸犯如阿羅漢盡形壽不壞齋法恒以時食少食知足不著於味我今亦如是盡形壽不壞齋法恒以時食少食知足不著於味從今日至明旦如阿羅漢恒不在高廣之牀上坐所謂高廣之牀金銀象牙之牀或角牀佛座辟支佛座阿羅漢座諸尊師座是時阿羅漢不在此八種座上坐不犯此座如阿羅漢不著香花脂粉之飾我今亦當如是盡形壽不著香花脂粉之好我今字某離此八事奉持八關齋法不墮三惡趣持是功德不入地獄餓鬼畜生中八難之處恒得善知識莫與惡知識從事恒得好父母家生莫生邊地無佛法處莫生長壽天上莫與人作奴婢莫作梵天莫作釋身亦莫作轉輪聖王恒生佛前自見佛自聞法使諸根不亂若我誓願向三乘行速成道果比丘當知若有優婆塞優婆夷持此八關齋法彼善男子善女人當趣三道或生人中或生天上或般涅槃爾時世尊便說此偈

不殺亦不盜　不婬不妄語　避酒遠香花
著味犯齋者　歌儛作倡妓　學捨如羅漢
今持八關齋　晝夜不忘失　不有生老死
無有周旋期　莫與恩愛集　亦莫怨憎會
願滅五陰苦　諸病生死惱　涅槃無諸患
我今自歸之

是故諸比丘若有善男子善女人欲持八關齋離諸苦者欲得善處者欲得盡諸漏入涅槃城者當求方便成此八關齋法所以然者

人中榮位不足爲貴天上快樂不可稱計若善男子善女人欲求無上之福者當求方便成此八關齋法我今重告勑汝若有善男子善女人成八關齋者欲求生四天王天上亦獲此願持戒之人所願者得我以是故而說此義耳人中榮位不足爲貴若善男子善女人持八關齋者身壞命終生善處天上亦生豔天兜術天化自在天他化自在天終不有虛所以然者以其持戒之人所願者得諸比丘我今重告汝若有男子女人持八關齋者生欲天者生色天者亦成其願何以故爾以其持戒之人所願者得若復善男子善女人持八關齋欲得生無色天者亦果其願比丘當知若善男子善女人持八關齋者欲生四姓家者亦復得生又善男子善女人持八關齋者欲求作一方天子二方三方四方天子亦獲其願欲求作轉輪聖王者亦獲其願所以然者以其持戒之人所願者得若善男子善女人欲求作聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成佛由其持戒五戒十善無願不獲諸比丘若欲成其道者當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十五

音釋

舐甚爾切以舌餂之也　斧斫斧匪父切刀斧也斫職略切擊也斬也　浣濯浣胡管切濯衣垢也濯直角切亦澣也　躡徒合切以足踐躡也　曝步木切日乾也　漬疾智切浸也　盲聾盲眉耕切目無童子也聾盧東切耳病無聞曰聾　瘖瘂瘖於金切疾不能言曰瘖瘂烏下切亦瘖也　仞而振切七八尺曰仞　謫罰謫陟革切責也罰房越切罪罰也　穀淨釋梵語也穀胡谷切　憂慘慘七感切憂戚也亦毒也　拷掠拷苦浩切打也掠力灼切笞也　豔天梵語中亦云須焰摩此云時分豔以贍切

增壹阿含經卷第十六　端六

符秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三事現在前爾時善男子善女人獲福無量云何爲三信在前善男子善女人獲福無量若財現在前爾時善男子善女人獲福無量若復持梵行者現在前爾時善男子善女人獲福無量是謂比丘有此三事現在前獲福無量爾時世尊便說此偈

信財梵難得　受者持戒人　覺此三事已
智者隨時施　長夜獲安隱　諸天恒扶將
在彼自娛樂　五欲無猒足

以是諸比丘若善男子善女人當求方便成此三法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘深城瞿師羅園中爾時拘深比丘恒好鬪訟犯諸惡行面相談說或時刀杖相加爾時世尊清旦往詣彼比丘所

到已世尊告彼比丘汝等比丘慎莫鬪訟莫相是非諸比丘當共和合共一師侶同一水乳何為鬪訟爾時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿憂此事我當自慮此理如此過狀自識其罪世尊告曰汝等云何為王種作道為畏恐故作道為以世險故作道耶諸比丘對曰非也世尊世尊告曰云何比丘汝等豈非欲離生死求無為道故作道乎然五陰之身實不可保諸比丘對曰如是世尊如世尊教我等族姓子所以出家學道者以求無為道滅五陰身是以學道世尊告曰諸比丘不應作道而復鬪諍手拳相加面相是非惡聲相向汝等當應成就此行共同一法共一師受亦當行此六種之法亦當行此身口意行亦當行此供養諸梵行者諸比丘對曰此是我等事世尊勿足慮此事爾時世尊告拘深比丘云何愚人汝等不信如來語乎方語如來勿慮此事然汝等自當受此邪見之報爾時世尊重告彼比丘曰過去久遠此舍衛城中有王名曰長壽王聰明黠慧無事不知然善明刀劒之法又乏寶物諸藏不充財貨減少四部之兵亦復不多臣佐之屬亦復減少當於爾時波羅㮈國有王名梵摩達勇猛剛健靡不降伏錢財七寶悉皆滿藏四部之兵亦復不乏臣佐具足爾時梵摩達王便作是念此長壽王無有臣佐又乏財貨無有珍寶我今可往攻伐其國爾時梵摩達王即便興兵往伐其國爾時長壽王聞興兵攻伐其國即設方計我今雖無七寶之財臣佐之屬四部之兵彼王雖復多諸兵衆如我今日一夫之力足能壞彼百千之衆殺害衆生不可稱計不可以一世之榮作永世之罪我今可出此城更在他國使無鬪諍爾時長壽王不語臣佐將第一夫人及將一人出舍衛城入深山中是時舍衛城中臣佐人民以不見長壽王便遣信使往詣梵摩達王所而作是說唯願大王來至此土今長壽王莫知所在是時梵摩達王來至迦尸國中而自治化然長壽王有二夫人皆懷妊臨欲在產是時夫人自夢在都市中生又日初出四部之兵手執五尺刀各共圍遶而獨自産無有佐者見已便自驚覺以此因緣白長壽王時長壽王告夫人曰我今在此深山之中何緣乃當在舍衛城內在都市中產乎汝今欲產者當如鹿生是時夫人曰設我不得如此產者正爾取死是時長壽王聞此語已即於其夜更改衣服不將人衆入舍衛城時長壽王有一大臣名曰善華甚相愛念有小事緣出城而見長壽王入城時彼善華大臣熟視王已便捨而去歎息墮淚著道而行時長壽王便逐彼大臣將在屏處而共言語慎莫出口大臣對曰如大王教不審明王有何教勑長壽王曰憶我舊恩便有返復時臣對曰大王有教今我當辦之長壽王曰我夫人者昨夜夢在都市中產又有四部之兵而自圍遶生一男兒極自端正若不如夢產者七日之中當取命終大臣報曰我今堪辦此事如王來勑作此語已各捨而去是時大臣便往至梵摩達王所到已而作是說七日之中意欲觀看大王軍衆象兵馬兵車兵步兵竟為多少是時梵摩達王

勅左右曰時催上兵衆如善華語是時善華大臣七日之中即集兵衆在舍衛都市中是時彼夫人七日之中來在都市中時善華大臣遥見夫人來便作是說善來賢女今正是時爾時夫人見四部兵衆已便懷歡喜勅左右人施張大幔時夫人日初出時便生男兒端正無雙世之希有時夫人抱兒還詣山中時長壽王遥見夫人抱兒而來便作是語使兒老壽受命無極夫人白王願王當與立字時王即以立字名曰長生時長生太子年向八歲父王長壽有小因緣入舍衛城爾時長壽王昔臣劫比見王入城從頭至足而熟觀視見已便往至梵摩達王所到已而作是說大王極爲放逸長壽王者今在此城時王瞋恚勅左右人催收捕長壽王是時左右大臣將此劫比東西求索時劫比遥見長壽王便指示語大臣曰此是長壽王即前收捕至梵摩達王所到已白大王言長壽王者此人身是國中人民悉皆聞知傳捉得長壽王身時夫人亦復聞長壽王爲梵摩達王所捉得聞已便作是念我今復用活爲寧共大王一時同命是時夫人即將太子入舍衛城夫人語太子曰汝今更求活處時長生太子聞已默然不語時夫人徑往至梵摩達王所王遥見來歡喜踊躍不能自勝即勅大臣將此夫人及長壽王至四衢道頭分作四分時諸大臣受王教命將長壽王及夫人身皆取反縛遶舍衛城使萬民見爾時人民之類莫不痛心時長生太子在大衆中見將父母詣市取殺顏色不變時長壽王還顧告長生曰汝莫見長亦莫見短爾時便說此偈

怨怨不休息　自古有此法　無怨能勝怨
此法終不朽

是時諸臣自相謂曰此長壽王極爲愚惑長生太子竟是何人存我等前而說此偈時長壽王告諸臣曰我不愚惑但其中智者乃明吾語耳諸賢者當知以我一夫之力足能壞此百萬之衆然我復作是念此衆生類死者難數不可以我一身之故歷世受罪怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽時彼諸臣將長壽王及夫人身至四衢道頭分作四分即捨而去各還所在時長生太子向暮收拾薪草耶維父母而去爾時梵摩達王在高樓上遥見有小兒耶維長壽王及夫人身見已勅左右曰此必是長壽王親里汝催收捉來時諸臣民即往詣彼未到之頃兒已走去時長生太子便作是念此梵摩達王殺我父母又住我國中我今當報父母之怨是時長生太子便往至彈琴師所到已便作是說我今欲學彈琴時琴師問曰今汝姓誰父母爲何所在小兒對曰我無父母我本住此舍衛城中父母早死琴師報曰欲學者便學之比丘當知爾時長生太子便學彈琴歌曲時長生太子素自聰明未經數日便能彈琴歌曲無事不知是時長生太子抱琴往詣梵摩達王所在象廐中非人之時而獨彈琴并復清歌爾時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌曲之聲便勅左右人曰此何人在象廐中而獨彈琴歌戲臣佐報曰此舍衛城中有一小兒而獨彈琴歌戲時王告侍者曰汝可約

勑使此小兒來在此戲吾欲見之是時使人受王勑已即往喚此小兒來至王所是時梵摩達王問小兒曰汝昨夜在象廐中彈琴手對曰如是大王梵摩達曰汝今可在吾前彈琴歌儛我當供給衣被飲食比丘當知爾時長生太子在梵摩達前彈琴歌儛極爲精妙時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜便告長生太子當與吾守藏珍寶時長生太子受王教勑未曾有失恒隨王意先笑後語恒忍王意爾時梵摩達王復告勑曰善哉善哉汝今作人極爲聰明今復勑汝宮內可否汝悉知之是時長生太子在內宮中以此琴音教諸妓女亦復使乘象馬技術無事不知是時梵摩達意欲出遊園館共相娛樂催駕羽葆之車時長生太子即受王教尋駕羽葆之車歎象金銀鞍勒還來白王嚴駕已辦王知是時梵摩達王乘羽葆之車使長生御之及將四部兵衆時長生太子御車引道恒離大衆時梵摩達王問長生太子曰今日軍衆悉爲所在長生對曰臣亦不知軍衆所在時王告曰可小停車吾體疲極欲小止息時長生太子即自停車使王憩息比項軍衆未至比丘當知爾時梵摩達王即枕太子長生膝上睡眠時長生太子已見王眠便作是念此王於我極是大怨取我父母殺又住我國界今不報怨者何時當報怨我今正爾斷其命根時長生太子右手拔劒左手捉王髮然復作是念我父臨欲命終時而告我言長生當知亦莫見長亦莫見短又說此偈

怨怨不休息　自古有此法　無怨能勝怨
此法終不朽

我今捨此怨即還內劒如是再三復作是念此王於我極是大怨取我父母殺又住我國界今不報怨者何日當剋我今正爾斷其命根乃名爲報怨是時復作憶念汝長生亦莫見長亦莫見短父王有是教勑怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽我今可捨此怨即還內劒是時王梵摩達夢見長壽王兒長生太子欲取我殺即便恐懼尋時得覺時長生太子曰大王何故驚起乃至於斯梵摩達王曰向者睡眠夢見長壽王兒長生太子拔劒欲取吾殺是故驚耳是時長生太子便作是念今此王已知我是長生太子即右手拔劒左手捉髮而語王言我今正是長壽王兒長生太子然王是我大怨取我父母殺之加住我國界今不報怨何日當剋時梵摩達王即向長生而作是說我今命在汝手願垂原捨得全生命長生報曰我可活王然王不全我命王報長生惟願垂濟吾終不取汝殺是時長生太子與王共作言誓俱共相濟命者終不相害比丘當知爾時長生太子即活王命是時梵摩達王語長生太子言願太子還與我嚴駕羽葆之車還詣國界是時太子即嚴駕羽葆之車二人共乘徑來至舍衛城時王梵摩達即集群臣而作是說設卿等見長壽王兒欲取何爲其中或有大臣而作是說當斷手足或有言當分身三段或有言當取殺之是時長生太子在王側坐正身正意思惟來言時梵摩達王躬自手捉長生太子語諸人言此是長壽王兒長生太子

此人身是卿等勿得復有語敢有所說所以然者長生太子見活吾命吾亦活此人命時諸群臣聞此語已歎未曾有此王太子甚奇甚特乃能於怨而不報怨時梵摩達王問長生曰汝應取我殺何故見放復不殺之將有何因緣今願聞之長生對曰大王善聽父王臨欲命終之時而作是說汝今亦莫見長亦莫見短又作是語怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽是時群臣聞父王此語皆相謂言此王狂惑多有所說長生者竟是何人長壽王對曰卿等當知其中有智之人乃明此語耳憶父此語已是故全王命耳梵摩達王聞此語已甚奇所作歎未曾有乃能守亡父教勑不有所墮時梵摩達王語太子曰汝今所說之義吾猶不解今可與吾說其義使得意解時長生太子對曰大王善聽我當說之梵摩達王取長壽王殺設復長壽王本所有群臣極有親者亦當取王殺之設復梵摩達王所有臣佐復當取長壽王臣佐殺之是謂怨怨終不斷絕欲使怨斷者唯有無報耳我今觀此義已是故不害王也是時梵摩達王聞此語已甚懷踊躍不能自勝此王太子極爲聰明乃能廣演其義時王梵摩達即向懺悔是我罪過而取長壽王殺之即自脫天冠與長生使著又復嫁女與還將舍衛城國土人民尋付長生使領王還去汝羅柰治比丘當知然古昔諸王有此常法雖有此諍國之法猶相堪忍不相傷害然汝等比丘以信堅固出家學道捨貪欲瞋恚愚癡之心今復諍競不相和順各不相忍而不懺改諸比丘當以此因緣知鬪非其宜然同一師侶共一水乳勿共鬪訟爾時世尊便說此偈

無鬪無有諍　慈心愍一切　無恚於一切
諸佛所歎譽

是時諸比丘當修行忍辱如是諸比丘當作是學是時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿慮此事我等自當分明此法世尊雖有此語其事不然是時世尊便捨而去詣跋耆國爾時跋耆國中有三族姓子阿那律難提金毗羅然彼族姓子共作制限其有出乞食者後住者便掃灑地使淨事事不乏其得食來者分與使食足者則善不足者隨意所如有遺餘者瀉著器中便捨而去若復最後乞食來者足者則善不足者便取器中食而自著鉢中爾時便取水瓶更著一處即當一日掃除房舍復更在閑靜之處正身正意繫念在前思惟妙法然復彼人終不共語各自寂然爾時尊者阿那律思惟欲不淨想念得喜安而遊初禪是時難提金毗羅知阿那律心中所念亦復思惟欲不淨想念得喜安而遊初禪若復尊者阿那律思惟二禪三禪四禪爾時尊者難提金毗羅亦復思惟二禪三禪四禪若復尊者阿那律思惟空處識處不用處有想無想處是時尊者難提金毗羅亦復思惟空處識處不用處有想無想處若復尊者阿那律思惟滅盡定爾時尊者難提金毗羅亦復思惟滅盡定如此諸法諸賢思惟此法爾時世尊往師子國中爾時守園人遙見世尊來便作是說沙門勿來勿入園中所以然者

此園中有三族姓子名阿那律難提金毗羅愼莫觸娆是時尊者阿那律以天眼清淨及天耳通聞守園人與世尊作如是説使世尊不得入園是時尊者阿那律即出告守門人曰勿遮世尊今來欲至此看是時尊者阿那律尋入告金毗羅曰速來世尊今在門外是時尊者三人即從三昧起往至世尊所到已頭面禮足在一面住各自稱言善來世尊尊者阿那律前取世尊鉢尊者難提前敷座尊者金毗羅取水與世尊洗足爾時世尊告阿那律曰汝等三人在此和合無有他念乞食如意乎阿那律曰如是世尊乞食不以爲勞所以然者若我思惟初禪時爾時難提金毗羅亦復思惟初禪若我思惟二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡三昧爾時難提金毗羅亦復思惟二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡定如是世尊我等思惟此法世尊告曰善哉善哉阿那律汝等頗有是時更得上人法乎阿那律報曰如是世尊我等更得上人之法世尊告曰

何者是上人之法阿那律曰有此妙法出上人法上若復我等以慈心遍滿一方二方三方四方亦復如是四維上下亦復如是一切中一切以慈心遍滿其中無數無限不可稱計而自遊戲復以慈心悲心喜心護心遍滿一方二方三方四方亦復如是四維上下而[十二]自遊戲是謂世尊我等更得此上人之法爾時尊者難提金毗羅語阿那律曰我等何日至汝許問此義乎今在世尊前而自稱説阿那律曰汝等亦未曾至我許而問此義但諸天來至我所而説此義是故在世尊前而説此義耳但我長夜之中知諸賢心意然諸賢者得此三昧故在世尊前説此語耳爾時説此法時長壽大將至世尊所頭面禮足在一面坐是時長壽大將白世尊曰今日世尊與此諸人而説法乎是時世尊以此因緣具向長壽大將説之是時大將向世尊白跋耆大國快得大利有此三族姓子而自遊化阿那律難提金毗羅世尊告曰如是大將如汝所言跋耆大國快得善利且捨跋耆大國摩竭

大國快得善利乃有此三族姓子若當摩竭大國人民之類憶此三族姓子便長夜獲安隱大將當知若當縣邑城郭有此族姓子者彼城郭之中人民之類長夜獲安隱此三族姓子所生之家亦獲大利乃能生此上尊之人彼父母五種親族若當憶此三人者亦獲[十三]大利若復天龍鬼神憶此三族姓子者亦獲大利若有人歎説阿羅漢者亦當歎説此三人若有人歎説無貪欲無愚癡無瞋恚者亦當歎説此三人若有人歎説此福田者亦當歎説此三人如我於三阿僧祇劫所行勤苦成無上道使此三人成此法義是故大將當於此三族姓子起歡喜心如是大將當作是學爾時大將聞世尊所説歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三結使繫縛衆生不能從此岸至彼岸云何爲三身邪戒盜疑彼云何身邪結所謂計身有我生吾我想有衆生想有命有壽有人有士夫有緣有著是謂名爲身邪之結彼云何名爲疑結所謂有我耶

無我耶有生耶無生耶有我人壽命耶無我人壽命耶有父母耶無父母耶有今世後世耶無今世後世耶有沙門婆羅門耶無沙門婆羅門耶世有阿羅漢耶世無阿羅漢耶有得證者耶無得證耶是謂名爲疑結彼云何名爲戒盜結所謂戒盜者我當以此戒生大姓家生長者家生婆羅門家若生天上及諸神中是謂戒盜結如是比丘有此三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸猶如兩牛同一梔終不相離此衆生類亦復如是三結所繫不能得從此岸至彼岸云何此岸云何彼岸所謂此岸者身邪是彼岸者所謂身邪滅是是謂比丘三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸是故諸比丘當求方便滅此三結如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三三昧云何爲三空三昧無願三昧無相三昧彼云何爲空三昧所謂空者觀一切諸法皆悉空虛是謂空三昧彼云何名爲無相三昧所謂無相者於一切諸法都無想念亦不可見是謂無相三昧彼云何名爲無願三昧所謂無願者於一切諸法亦不願求是謂無願三昧如是比丘有此三三昧久在生死不能自覺悟如是諸比丘當求方便得此三三昧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

幢眠沙法王　瞿默神足化　齋戒神現前
長壽結三昧

增壹阿含經卷第十六

音釋

黠慧（黠胡八切亦慧也）捕（薄故切捕捉也）廐（居祐切象馬之舍也）歌儛（歌居何切詠胥聲也儛文甫切以手變弄曰儛）鞁（平義切以牧裝陵象備今言鞁馬也）憩（去制切止息也）跋耆（梵語國名也跋薄撥切）梔（於革切轅前橫木駕牛頸者曰梔）

增壹阿含經卷第十七　端七

符秦三藏曇摩難提譯

四諦品第二十五　四法初

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行四諦之法云何爲四所謂初苦諦義不可盡義不可窮說法無盡第二苦集諦義不可盡義不可窮說法無盡第三苦盡諦義不可盡義不可窮第四苦出要諦義不可盡義不可窮彼云何苦諦所謂苦諦者生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何苦集諦所謂集諦者愛與欲相應心恒染著是謂苦集諦彼云何苦盡諦所謂盡諦者欲愛永盡無餘不復更造是謂苦盡諦彼云何苦出要諦所謂苦出要諦者謂賢聖八品道所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂苦出要諦如是比丘有此四諦實有不虛世尊所說故名爲諦諸有衆生二足三足四足欲者色者無色者有想無想者如來最上然成此

四諦故名爲四諦是謂比丘有此四諦然不
覺知長處生死輪轉五道我今已得此四諦
從此岸至彼岸成就此義斷生死根本更不
復受有如實知之爾時世尊便說此偈

今有四諦法　如實而不知　輪轉生死中
終不有解脫　如今有四諦　已覺已曉了
已斷生死根　更亦不受有

若有四部之衆不得此諦不覺不知便墮五
道是故諸比丘當作方便成此四諦如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此四法多饒益人云何
爲四第一法者當親近善知識第二者當聞
法第三者當知法第四者當法法相明是謂
比丘有此四法多饒益人是故諸比丘當求 二
方便成此四法如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告阿難曰若如來出現於世時便有
四未曾有法出現於世云何爲四此衆生類
多有所著若說不染著法時亦復承受念修
行之心不遠離若如來出現於世時有此四
未曾有法出現於世是謂初未曾有法出現
於世復次阿難輪轉不住恒在五道正使欲
說法時亦復承受心不遠離若如來出現世
時有此二未曾有法出現於世復次阿難此
衆生類恒懷憍慢不去心首若使說法亦復
承受心不遠離然復阿難此衆生類恒懷憍
慢不去須臾設復說法時亦復承受是謂第
三未曾有法出現於世復次阿難此衆生類
無明所覆設復說有明法時亦復承受而不
忘失若復阿難說此有明無明法時而心意
柔和恒喜修行是謂阿難若如來出現世時
便有此四未曾有法出現於世若有多薩阿
竭現在時便有此四未曾有法出現於世是 三
故阿難當發喜心向如來所如是阿難當作
是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說擔亦當說持擔
人亦當說擔因緣亦當說捨擔汝等比丘諦
聽諦聽善思念之我今當說諸比丘對曰如
是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼
云何爲擔謂五盛陰是云何爲五謂色痛想
行識陰是謂爲擔彼云何持擔人所謂持擔
人者人身是也字某名某如是生食如是食
受如是苦樂壽命長短是謂持擔人彼云何
擔因緣所謂擔因緣者愛著因緣是與欲共
俱心不遠離是謂擔因緣彼云何當捨離擔
謂能使彼愛永盡無餘已除已吐是謂捨擔
如是比丘我今已說擔已說擔因緣已說持
擔人已說捨擔然諸如來所應行者我今已
辦若樹下空處露坐常念坐禪莫行放逸爾
時世尊便說此偈

當念捨重擔　更莫造新擔　擔是世間病
捨擔第一樂　亦當除愛結　及捨非法行
盡當捨離此　更不復受有

是故諸比丘當作方便捨離於擔如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此四生云何爲四所謂卵生胎生濕生化生彼云何名爲卵生所謂卵生者雞雀鳥鵲孔雀蛇魚之屬蟻子皆是卵生是謂卵生彼云何胎生捨欲界天及人之類畜生至二足蟲是謂胎生彼云何因緣生所謂腐肉中蟲廁中蟲如尸中蟲如是之屬皆名爲因緣生彼云何化生所謂天地獄餓鬼若人若畜生是謂化生是謂比丘有此四生諸比丘捨離此四生當求方便成四諦法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者舍利弗尊者目犍連在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時舍利弗告諸比丘世間有此四人云何爲四所謂第一人者與結相隨然內有結而不知或有一人與結相隨然內有結如實知之或有一人不與結相隨然內無結如實而不知或有一人不與結相隨然內無結如實知之諸賢當知第一人者與結相隨然內有結而不知此一有結人中此人最爲下賤所謂彼第二人與結相隨內有結如實知之此人極爲妙彼第三人不與結相隨內無結如實而不知此人於二人無結人中此人最爲下賤所謂彼第四人不與結相隨內無結如實知之此人於無結人中最爲第一諸賢當知世間有此四人是時尊者目連問舍利弗曰有何因緣有結相隨人一人下賤一人最妙復有何因緣此二無結人相隨一人下賤一人最妙舍利弗對曰彼與結相隨內有結如實不知彼人作是念我當作淨想彼便思惟作淨想當作淨想時便起欲心起欲心已便有貪欲瞋恚愚癡心而命終爾時不求方便滅此欲心便有瞋恚愚癡之心而命終目連當知猶如有人詣市買得銅器塵土垢坌極爲不淨彼人不隨時磨拭不與時淨洗然彼銅器倍更生垢極爲不淨此第一人亦復如是與垢相隨內有結如實不知彼便作是念我當思惟淨想已思惟淨想便生欲心已生欲心則有貪欲瞋恚愚癡而命終不求方便滅此欲心彼第二人與結相隨內有結如實知之我今可捨淨想思惟不淨想彼已捨淨想思惟不淨想彼已思惟不淨想便不生欲心求方便不得者得不獲者獲不及者及便無貪欲瞋恚愚癡亦復無結而命終猶如有人從市中買得銅器塵垢所染彼人隨時修治盪器使淨此人亦復如是與結相隨內有結如實知之彼人便捨淨想思惟不淨想彼思惟不淨想更求方便不得者得不獲者獲不作證者而令得證已無欲心無瞋恚愚癡而命終是謂目連有此二人與結相隨一人下賤一人最妙目連曰復以何因緣使此二人不與結相隨一人下賤一人最妙舍利弗曰彼第三人不與結相隨內無結如實而不知彼便作是思惟我不求方便思惟不得者得不獲者獲不作證者而作證彼人有欲心瞋恚愚癡所縛而命終猶如有人詣市買銅器塵垢所染然不隨時洗治亦不隨時修治此第三人亦復如是不與結相隨內無結如實不知亦不作是學我當求方便滅此諸結而有貪欲瞋恚愚癡

之心而命終彼第四人不與結俱內無結如實知之彼便作是思惟求方便不得者得不獲者獲不作證者令作證彼以無此結而命終猶如有人詣市得好銅器極淨潔復加隨時修治其器爾時彼器倍復淨好此第四人亦復如是不與結相隨內無結如實知之彼作是思惟求方便不獲者獲不得者得不作證者而作證彼便無結使貪欲瞋恚愚癡身壞命終是謂目連有此二人不與結相隨內無結如實知之一人爲上一人下賤是時尊者目連問舍利弗曰何以故名曰結舍利弗曰目連當知惡不善法起諸邪見故名爲結或復有人而作是念如來問我義已然後與諸比丘說法不問餘比丘義而如來與比丘說法或復有時世尊語餘比丘而說法然不語彼比丘如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我恒在諸比丘前而入村乞食不使餘比丘在比丘前而入村乞食或有是時餘比丘在前而入

村乞食不使彼比丘在比丘前而入村乞食我不在比丘前而入村乞食既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知或有是時比丘作是念我當在比丘前坐先前受水先前得食不使餘比丘先比丘坐先前受水先前得食或復有時餘比丘在比丘前坐先前受水先前得食不使彼比丘在比丘前坐先前受水先前得食我不在比丘前坐先前受水先前得食既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我食已與檀越說法不使餘比丘食訖與檀越說法或復有時餘比丘食竟與檀越說法不使彼比丘食竟與檀越說法不使我食竟與檀越說法既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我當至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法或復有時餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使我至園中與長者婆羅門說法既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今

犯戒使諸比丘不知我犯戒或復有時彼比丘犯戒諸比丘知此比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒不使餘比丘語我言犯戒或復有時彼比丘犯戒餘比丘語我言犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時彼比丘作是念我今犯戒使清淨比丘告我使不清淨比丘告我或復有時不清淨比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒若有比丘告我者當在屏處不在大衆之中或復有時彼比丘犯戒在大衆中告語不在屏處比丘復作是念此諸比丘在大衆中告我不在屏處既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知此諸法之本興起此行者名爲結使目連復知諸有四部之衆犯此行者皆共聞知雖言我行阿練若在閑靜之處正使著五納衣恒行乞食不擇貧富行不卒暴往來住止坐起動靜言語默然彼比丘作是念使比丘比丘尼優婆塞優婆斯諸梵行者恒來

供養我彼比丘雖有是念然四部之衆亦不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善行未除故見聞念知猶如有人一銅器極爲清淨復以不淨盛著銅器中復以餘器蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰君所持者是何物乎我等欲得觀見是時衆人素既飢儉謂呼是好飲食尋發器看然是不淨皆共惡見此比丘亦復如是雖有阿練若行隨時乞食著五納衣正身正意繫念在前彼雖生此念欲使諸梵行者隨時來供養然復諸梵行之人不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善法結使未盡故目連當知諸有比丘無此惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍行猶是持法之人或受人請或受長者供養彼比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸梵行者皆來供養所以然者以彼比丘行清淨故皆見聞念知猶如有人有好銅器盛好飲食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀見時尋發觀看見是飲食皆共取食此亦如是比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼不作是念使諸梵行者來供養然復諸梵行者皆來供養之所以然者以彼比丘惡不善行已除盡故是故目連以此諸行故名爲結使是時尊者大目揵連歎曰善哉善哉舍利弗所以然者我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所到時著衣持鉢入羅閱城乞食至彼車師舍在門外默然而立是時彼工師手執斧而斫材是時更有長老工師有少事緣來至此工師舍是時彼工師修治材板是時彼老工師而生此念此小工師斫材如我意不我今當觀之是時彼工師所嫌之處彼工師盡取斫之是時彼老工師甚懷歡喜而作是念善哉善哉卿所斫材盡如我意此亦如是諸有比丘心不柔和捨沙門行心懷姦偽不從沙門之法性行麤踈不知慙愧強顏耐辱爲卑賤行無有勇猛或喜多忘失不憶所行心意不定所作錯亂諸根不定然今尊者舍利弗觀察性行已而修治之諸有族姓子以信堅固出家學道甚恭敬戒不捨沙門賢聖之法無有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不亂彼聞尊者舍利弗語已便自承受亦不忘失猶如若男若女端正無雙極自沐浴著好華香兼用塗身若復有人復加以優鉢華持用奉上彼人得已即著頭上歡喜踊躍不能自勝此亦如是若有族姓子以信堅固出家學道恭敬於戒不失沙門之法無有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定又無是非諸根不亂彼從尊者舍利弗聞是語已甚懷歡喜不能自勝而受其教如此諸族姓子說此法教爾時諸賢各各聞其所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此四果云何爲四或有果生而似熟或有果熟而似生或有果熟而似熟或有果生而似生是謂比丘世間有此四果世間有此四人亦復如是云何爲四或有人熟而像生或有人生而像熟或有人生而像生或有人熟而像熟彼何等人生而像

熟或有人往來行步不行卒暴眼目視瞻恒隨法教著衣持鉢亦復隨法行步視地不左右顧望然復犯戒不隨正行實非沙門而似沙門不行梵行而自言行梵行盡壞敗正法根敗之種是謂此人生而像熟彼云何有人熟而像生或有比丘性行似踈視瞻不端亦不隨法行喜左右顧視然復精進多聞修行善法恒持戒律不失威儀見少非法便懷恐懼是謂此人熟而像生彼云何有人生而像生或有比丘不持禁戒不知行步禮節亦復不知出入行來亦復不知著衣持鉢諸根錯亂心著色聲香味細滑之法彼犯禁戒不行正法不是沙門而似沙門不行梵行而似梵行根敗之人不可修飾是謂此人生而像生彼云何有人熟而像熟或有比丘持禁戒限出入行步不失時節看視不失威儀然極精進修行善法威儀禮節皆悉成就見小非法便懷恐怖況復大者是謂此人熟而像熟是謂比丘世間有此四果之人當學熟果之人如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今日空中有隨嵐風設復有飛鳥至彼者若烏鵲鴻鵠值彼風者頭脅羽翼各在一處此間一比丘亦復如是捨禁戒已作白衣行是時三衣鉢器鍼筩六物之屬各在一處猶隨嵐之風吹殺彼鳥是故諸比丘當修行梵行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當知有此四鳥云何爲四或有鳥聲好而形醜或有鳥形好而聲醜或有鳥聲醜形亦醜或有鳥形好聲亦好彼云何鳥聲好而形醜拘枳羅鳥是也是謂此鳥聲好而形醜彼云何鳥形好而聲醜所謂鷙鳥是也是謂此鳥形好而聲醜彼云何鳥聲醜形亦醜所謂梟是也是謂此鳥聲醜形亦醜復有何鳥聲好形亦好所謂孔雀鳥是也是謂此鳥聲好形亦好是謂比丘有此四鳥當共覺知此亦如是世間亦有四人似鳥當共覺知云何爲四於是或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢屈伸俯仰威儀成就亦復不能有所諷誦諸所有法初善中善竟善不能承法之教亦復不能善諷誦讀是謂此人形好而聲醜復有何等人聲好而形醜或有一比丘出入行來屈伸俯仰著衣持鉢威儀不成就恒好廣說然復彼人精進持戒聞法能知所學多聞諸所有法初善中善竟善義理深邃具足修梵行然復彼法善持善誦是謂此人聲好而形醜復有何等人聲醜形亦醜或有一人犯戒不精進亦不多聞所聞便失彼人於此法應具足行梵行然不肯承受是謂此人聲醜形亦醜復有何等人聲好形亦好或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢不左右顧視然復精進修行善法然戒律具足見小非法尚懷恐懼何況大者亦復多聞所受不忘諸所有法初善中善竟善修其善行如此之法善諷誦讀是謂此人聲好形亦好是謂世間有此四人在世間者當共覺知是故諸比丘當學聲好形亦好如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種雲云何爲四或有雲雷而不雨或有雲雨而不雷或有雲亦不雨亦不雷或有雲亦雨亦雷是謂四種雲世間四種人而像雲何等四人或有比丘雷而不雨或有比丘雨而不雷或有比丘亦不雨亦不雷或有比丘亦雨亦雷彼云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習所謂契經祇夜授決偈本末因緣已說生經頌方等未曾有法譬喻如是諸法善諷誦讀不失其義不廣與人說法是謂此人雷而不雨彼云何比丘雨而不雷或有比丘顏色端正出入行來進止之宜皆悉具知修諸善法無毫釐之失然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經本末授決偈因緣譬喻生經方等未曾有法然從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他說法是謂此人雨而不雷彼何等人亦不雨亦復不雷或有一人顏色不端正出入行來進止之宜皆悉不具不修諸善法然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經至方等亦復不與他說法是謂此人亦不雨亦不雷彼有何等人亦雨亦雷或有一人顏色端正出入行來進止之宜亦悉具知好喜學問所受不失亦好與他說法勸進他人令使承受是謂此人亦雨亦雷是謂比丘世間有此四人是故比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諦饒益阿難　重擔四生結　四果隨嵐風
四鳥雷在後

增壹阿含經卷第十七

音釋

擔 都濫切謂五陰重擔也
蟻 魚紀切蚍蜉小者曰蟻
腐 奉甫切爛也朽敗也
廁 初吏切圂廁也
磨拭 拭賞職切磨拭謂揩磨拭拭也
盪器 盪徒朗切謂滌器也
屏處 屏必郢切鄣蔽也屏處謂屏蔽之處也
卒暴 卒倉沒切急也暴蒲報切疾也卒暴不安靜也
姦偽 姦古閑切私詐也偽危睡切假也謂假非真也
隨嵐 梵語也亦云毘嵐此云迅猛嵐盧含切
鴻鵠 鴻胡公切鳥之大者曰鴻鵠胡沃切水鳥也又黄鵠也
鍼筩 鍼諸深切縫器也筩徒東切斷竹筩也鍼筩藏鍼之筩也
拘枳羅 梵語也亦云拘耆羅此云好聲鳥又云鵠鴨
鷙 脂利切鵰也
梟 古堯切不孝鳥也
深邃 邃雖遂切幽也亦深也

增壹阿含經卷第十八

端八

符秦三藏曇摩難提譯

四意斷品第二十六之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如山河石壁百草五穀皆依於地而得長大然復此地最尊最上此亦如是諸善三十七道品之法住不放逸之地使諸善法而得長大若無放逸比丘修四意斷多修四意斷云何爲四於是比丘未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅已生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令生已生善法求方便令增多而不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當知諸有粟散國王及諸大王皆來附近於轉輪聖王轉輪聖王於彼最尊最上此亦如是諸善三十七道品之法無放逸之法最爲第一若無放逸比丘修四意斷多修四意斷於是比丘未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅已生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令生已生善法重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘諸有星宿之光月光最爲第一此亦如是諸善功德三十七道品之法無放逸行最爲第一最尊最貴若無放逸比丘修四意斷云何爲四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生若已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生若已生善法求方便重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘諸有華之屬薝蔔之華須摩那華天上人中婆師華最爲第一此亦如是諸善功德三十七道品之法無放逸行最爲第一若無放逸比丘修四意斷云何爲四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生已生善法求方便令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至祇洹精舍欲覲世尊諸王常法有五威容捨著一面前至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊告大王曰大王當知世間有四種人出現於世云何爲四或有一人先闇而後明或有一人先明而後闇或有一人先闇而後闇或有一人先明而後明彼人云何先闇而後明於是或有一人生卑賤家或旃陀羅種或噉

人種或工師種或婬泆家生或無眼目或無手足或時倮跣或諸根錯亂然復身行善法口修善法意念善法彼若見沙門婆羅門諸尊長者恒念禮拜不失時節迎來起送先笑後語隨時供給若復有時見乞兒者若沙門婆羅門若路行者若貧匱者若有錢財便持施與設無財貨者便往至長者家乞求施與若復見彼施者便還歡喜踊躍不能自勝身行善法口修善法意念善法身壞命終生善處天上猶如有人從地至牀從牀乘馬從馬乘象從象乘講堂由是故我今說此人先闇而後明如是大王此人名曰先闇而後明彼人云何先明而後闇於是或有一人在大家生若刹利種若長者種若婆羅門種饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯水精瑠璃僕從奴婢不可稱計象馬豬羊皆悉具足然復此人顏貌端正如桃華色彼人恒懷邪見與邊見相應彼便有此見無施無受亦無前人可所施物亦無善惡之行亦無今世後世亦無得道者世無阿羅漢可承敬者於今世後世可作證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人惠施者心不喜樂身口意所作行而不平均已行非法之行身壞命終生地獄中猶如有人從講堂至象從象至馬從馬至牀從牀至地由是故我今說此人如是大王所謂此人先明而後闇彼云何有人從闇至闇若復有人生卑賤家或旃陀羅家或噉人家或極下窮家此人必生此中或復有時諸根不具顏色麤惡然復彼人恒懷邪見彼便有此見無今世後世無沙門婆羅門亦無得道者亦無阿羅漢可承敬者亦無今世後世可作證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人來惠施者心不喜樂身口意所作行而不平等誹謗聖人毀辱三尊彼既自不施又見他施甚懷瞋恚已行瞋恚身壞命終生地獄中猶如有人從闇至闇從火燄至火燄捨智就愚由是而言此人可謂先闇而後闇大王當知故名此人從闇至闇彼名何等人從明至明或有一人生豪族家或刹利種或國王家或大臣家饒財多寶不可稱計然復彼人顏色端正如桃華色彼人恒有正見心不錯亂彼有此正見有施有福有受者有善惡之報有今世後世有沙門婆羅門設復彼人若見沙門婆羅門起恭敬心和顏悅色已身恒喜布施亦復勸人使行布施設布施之日心懷踊躍不能自勝彼身行善口行善意行善身壞命終生善處天上猶如有人從講堂至講堂從宮至宮由是而言我今說此人從明至明是為大王世間有此四人

爾時世尊便說此偈

王當知貧人　有信好布施　見沙門婆羅
及諸可施者　復能起迎逆　而敎於正見
施時極歡喜　所求不逆人　彼人是良友
終不為惡行　恒喜行正見　常念求善法
大王如彼人　死時有所適　必生兜術天
先闇而後明　如人極為富　不信好喜恚
慳貪心怯弱　邪見而不改　見沙門梵志
及諸乞求者　恒喜所罵詈　邪見言無有
見施起瞋恚　不令有施人　彼人行極弊
造諸惡原本　如是彼人者　臨欲命終時

當生地獄中　先明而後闇　如有貧賤人
無信好瞋恚　造諸不善行　邪見不信正
設見沙門士　及諸可事者　而輙輕毀之
慳貪無有信　施時而不喜　見他施亦然
彼人所造行　所適無安處　如此彼之人
必當取命終　當生地獄中　先闇而後闇
如人極有財　有信好布施　正見不念他
恒喜求善法　設見諸道士　及諸可施者
起迎恭敬之　而學於正見　與時極和悅
常念於平均　惠施無恪惜　不逆於人心
彼人受命快　不造諸非法　當知彼之人
臨欲命終時　必生好善處　先明而後明

是故大王當學先明而後明莫學先明而後闇如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六爾時尊者阿難至世尊所頭面禮足在一面住斯須復以兩手摩如來足已復以口嗚如來足上而作是說天尊之體何故乃爾極緩今如來之身不如本故世尊告曰如是阿難如汝所言今如來身皮肉已緩今日之體不如本故所以然者夫受形體為病所逼若應病衆生為病所困應死衆生為死所逼今日如來年已衰微年過八十是時阿難聞此語已悲泣哽咽不能自勝並作是語咄嗟老至乃至於斯是時世尊到時著衣持鉢入舍衛城乞食是時世尊漸漸乞食至王波斯匿舍當於爾時波斯匿門前故壞車數十乘棄在一面是時尊者阿難以見車棄在一面見已白世尊曰此是王波斯匿車昔日作時極為精妙如今日觀之與瓦石同色世尊告曰如是阿難如汝所言如今觀所有車昔日之時極為精妙金銀所造今日壞敗不可復用如是外物尚壞敗況復內者爾時世尊便說此偈

咄此老病死　壞人極盛色　初時甚悅意
今為死使逼　雖當壽百歲　七皆當歸於死
無免此患苦　盡當歸此道　如內身所有
為死之所驅　外諸四大者　悉起於本無
是故求無死　唯有涅槃耳　彼無死無生
都無此諸行

爾時世尊即就波斯匿王座是時王波斯匿與世尊辦種種飲食觀世尊食竟王更取一小座在如來前坐白世尊曰云何世尊諸佛形體皆金剛數亦當有老病死乎世尊告曰如是大王如大王語如來亦當有生老病死我今亦是人數父名真淨母名摩耶出轉輪聖王種爾時世尊便說此偈

諸佛出於人　父名曰真淨　母名極清妙
豪族種刹利　死徑極為困　都不觀尊卑
諸佛尚不免　況復餘凡俗

爾時世尊與波斯匿王而說此偈

祠祀火為上　詩書頌為尊　人中王為貴
衆流海為首　衆星月為上　光明日為先
八方上下中　世界之所載　天及世人民
如來最為尊　其欲求福祿　當供養三佛

是時世尊說此偈已便從座起而去還祇洹精舍就座而坐爾時世尊告諸比丘有四法在世間人所愛敬云何為四少壯之年世間人民之所愛敬無有病痛人所愛敬壽命人所愛敬恩愛集聚人所愛敬是謂比丘有此

四法世間人民之所愛敬復次比丘復有四
法世間人民所不愛敬云何爲四比丘當知
少壯之年若時老病世人所不喜若無病者
後便得病世人所不喜若有得壽命後便命
終世人所不喜恩愛得集後復別離是世人
所不喜是謂比丘有此四法與世迴轉諸天
世人乃至轉輪聖王諸佛世尊共有此法是
爲比丘世間有此四法與世迴轉若不覺此
四法時便流轉生死周旋五道云何爲四賢
聖戒賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脱是謂比
丘有此四法而不覺知者則受上四法我今
及汝等以覺知此賢聖四法斷生死根不復
受有如今如來形體衰老當受此衰耗之報
是故諸比丘當求此永寂涅槃不生不老不
病不死恩愛別離常念無常之變如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時王波斯匿即勑臣佐嚴羽葆之車欲出舍
衛城觀地講堂當於爾時波斯匿王母命過
年極衰老垂向百歲甚尊敬念未曾離目是
時波斯匿王邊有大臣名不奢蜜高才蓋世
人所尊重時大臣便作是念此波斯匿王母
年向百歲今日命終設當聞者王甚愁憂不
能飲食而得重病我今當設方便使王不愁
憂亦使不病是時大臣即嚴駕五百白象亦
嚴駕五百疋馬復嚴駕五百步兵復嚴駕五
百妓女復嚴駕五百老母復嚴駕五百婆羅
門復有五百沙門復嚴駕五百衣裳復嚴駕
五百珍寶與亡者作好大棺彩畫極令使妙
懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計出舍衛城是
時波斯匿王還來入城是時王波斯匿有少
事是時王逢見亡者問左右曰此是何人供
養乃至於斯時不奢蜜曰此舍衛城中有長
者母無常是彼之具時王復告曰此諸象馬
車乘復用爲大臣報曰此五百老母者用奉
上閻羅王持用贖命時王笑而作是説此是
愚人之法命也難保有何可尅猶如有人墮
摩竭魚口欲求出者實復難得此亦如是墮
閻羅王邊欲求出實難得此五百妓女亦用
贖命王報曰此亦難得時大臣曰若此妓女
不可得者當用餘者贖之王曰此亦難得大
臣曰若此不可得者當用五百珍寶贖之王
報曰此亦難得大臣曰若此不可得者用五
百衣裳贖之王曰此亦難得臣曰若此衣裳
不可得者當用此五百梵志呪術行呪而取
之王曰此亦難得大臣曰若此五百梵志不
可得者復當持此沙門高才説法持用贖之
王曰此不可得大臣曰若説法不可得者當
集兵衆共大戰鬭而取之時波斯匿王大笑
而曰此是愚人之法以墮摩竭魚口終不得
出時王曰汝當知之頗有生而不死乎時大
臣曰此實不可得也時王報曰實不可得諸
佛亦作是説夫生有死命亦難得是時不奢
蜜跪白王曰是故大王愼莫愁憂一切衆生
皆歸於死時王問曰我何故愁憂時臣白王
王當知之大王母者今日已死是時波斯匿
王聞此語已八九歎息而語大臣曰善哉如
汝所言乃能知善權方便是時王波斯匿還
入城辦種種香華供養亡母供養亡母已便

還駕乘至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時世尊問曰大王何故塵土坌身王白世尊天母命終向送至城外今來詣世尊所問其所由然天母在時持戒精進恒修善法年向百歲今日已命終故來至世尊所耳若當我持象贖命可得者亦當用象贖之若當馬贖命可得者當用馬贖之若當車乘贖命可得者當用車乘贖之若當金銀珍寶贖命可得者當用金銀珍寶贖之若當以奴婢僕從城郭國界贖命可得者當以城郭國界贖之若以迦尸國界人民贖命可得者當以迦尸人民贖之莫令我母命終世尊告曰是故大王慎勿愁憂一切衆生皆歸於死一切變易之法欲令不變易者終不有此事大王當知人身之法猶如雪摶要當歸壞亦如土坏同亦歸壞不可久保亦如野馬幻化虛僞不眞亦如空拳以誑小兒是故大王莫懷愁憂恃怙此身大王當知有此四大恐怖來至此身不可障護亦不可以言語呪術藥草符書所可除去云何爲四一者名爲老壞敗少壯使無顏色二者名爲病盡壞敗無病三者名爲死盡壞敗命根四者有常之物歸於無常是謂大王有此四法不可障護非力所能伏也大王當知猶如四方有四大山從四方來便壓衆生非力所却是故大王非牢固物不可恃怙是故大王當以法治化莫以非法王亦不久當至生死之海王亦當知諸以法治化者身壞命終生善處天上若復以非法治化者身壞命終生地獄中是故大王當以法治化莫以非法如是大王當作是學爾時波斯匿王白世尊曰此法名何等當云何奉行世尊告曰此法名爲除愁憂之刺王白佛言實爾世尊所以然者我聞此法已所有愁憂之刺今日已除然世尊國界事猥欲還所在世尊告曰宜知是時波斯匿王即從座起頭面禮足便退而去爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今非獨在比丘比丘尼清信士清信女中爲尊乃至世間人民中獨尊今有四法本末我躬自知之而作證於四部之衆天上人中云何爲四一者一切諸行皆悉無常我今知之於四部之衆人中天上而作證二者一切諸行苦三者一切諸行無我四者涅槃休息我今知之於四部之衆天上人中而作證是謂比丘四法之本是故於天上人中而獨得尊爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆五百人俱爾時世尊欲詣羅閱城夏坐舍利弗亦欲詣羅閱城夏坐千二百五十弟子皆欲詣羅閱城夏坐然舍利弗目揵連夏坐竟當取般涅槃爾時世尊將諸比丘舍利弗目揵連等遊羅閱城迦蘭陀竹園受夏坐已爾時世尊告舍利弗今千二百五十弟子爲汝等在此夏坐然舍利弗目揵連比丘當取滅度云何舍利弗而堪任與比丘說妙法乎我今脊痛欲小止息舍利弗對曰如是世尊爾時世尊躬襞僧伽梨右脅著地脚脚相累繫意在明爾時尊者舍利

弗告諸比丘我初受戒時已經半月得四辯
才而作證義理具足我今當說之分別其義
使汝等知布現分別之諦聽諦聽善思念之
諸比丘對曰如是是時諸比丘從舍利弗受
教舍利弗告曰何等是四辯才我得證者所
謂義辯我由此得證所謂法辯我由此得證
所謂應辯我由此得證所謂捷疾辯我今當
廣分別其義若當四部之衆有狐疑者我今
現在可問其義若復諸賢於四禪有狐疑者
若復諸賢於四等心有狐疑者可問我義今
當說之設復諸賢於四意斷有狐疑者可問
我義我今當說四神足四意止四諦有狐疑
者便來問我義我今當說之今不問者後悔
無益我今唯有世尊無所著等正覺所有深
法所行衆事亦問我義我當說之今不問者
後勿有悔是時尊者大目揵連到時著衣持
鉢欲入羅閱城乞食是時執杖梵志遙見目
連來各各相語謂曰此是沙門瞿曇弟子欲
求乞食諸瞿曇弟子中無有出此人上我等
盡共圍已而取打殺是時彼梵志便共圍捉

各以瓦石打殺而捨去身體無處不遍骨肉
爛盡酷痛苦惱不可稱計是時大目揵連而
作是念此諸梵志圍我取打骨肉爛盡捨我
而去我今身體無處不痛極患疼痛又無氣
力何還至國我今可以神足還至精舍是時
目連即以神足還至精舍到舍利弗所在一
面坐是時尊者大目揵連語舍利弗言此執
杖梵志圍我取打骨肉爛盡身體疼痛實不
可堪我今欲取般涅槃故來辭汝時舍利弗
言世尊弟子之中神足第一有大威力何故
不以神足而避乎目連報言我本所造行極
爲深重要索受報終不可是空中而受此報
然我今日身體極患疼痛故來辭汝取般涅
槃舍利弗言諸有比丘比丘尼修四神足多
廣演其義若彼人意中欲住劫過劫乃至不
滅度何以不住而滅度乎目連報言如是舍
利弗如來言若比丘比丘尼修四神足欲住
壽經劫者亦可得耳但如來住劫住者我亦
住耳但今日世尊不久當取般涅槃衆生之
類壽命極短又我不忍見世尊取般涅槃然

我身體極爲疼痛欲取般涅槃爾時舍利弗
語目連言汝今小停我當先取滅度是時目
連默然不對是時舍利弗往至世尊所頭面
禮足在一面坐時舍利弗白世尊言我今欲
取滅度唯願聽許是時世尊默然不對時舍
利弗再三白世尊言我今正是時欲取般涅
槃是時世尊告舍利弗汝今何故不住一劫
及過一劫舍利弗白世尊言我躬自從世尊
聞躬自承受衆生之類壽命極短極壽不過
百歲以衆生命短故如來壽亦短若當如來
住壽一劫者我亦當住壽一劫世尊告曰如
舍利弗言以衆生命短故如來壽亦短然復
此事亦不可論所以然者過去久遠阿僧祇
劫有佛名德善念誓願如來至眞等正覺出
現於世當於爾時人壽八萬歲無有中夭者
彼善念誓願如來當成佛時即其日便化作
無量佛立無量衆生在三乘行有在不退轉
地住者復立無量衆生在四姓家復立無量
衆生在四天王宮豔天兜術天化自在天他
化自在天梵迦夷天欲天色天無色天亦於

其日於無餘涅槃界而般涅槃而今舍利弗言以衆生壽短故如來壽命亦短云何舍利弗而作是說如來當住一劫至一劫我亦當住一劫至一劫然復衆生不能知如來壽命長短舍利弗當知如來有四不可思議事非小乘所能知云何爲四世界不可思議衆生不可思議龍不可思議佛土境界不可思議是謂舍利弗有四不可思議舍利弗言如是世尊有四不可思議世界衆生龍宮佛土實不可思議然我長夜恒有此念釋迦文佛終不住一劫又復諸天來至我所而語我言釋迦文佛不久在世年向八十然今世尊不久當取涅槃我今不堪見世尊取般涅槃又我躬從如來聞此語諸過去當來今現在諸佛上足弟子先取般涅槃然後佛取般涅槃又最後弟子亦先取般涅槃然後世尊不久當取滅度唯願世尊聽取滅度世尊告曰今正是時舍利弗即於如來前坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起復入二禪從二禪起復入三禪從三禪起復入四禪從四禪起復入空處識處不用處有想無想處從有想無想起入滅盡定從滅盡定起入有想無想處從有想無想起入不用處識處空處從空處起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第二禪起入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪時尊者舍利弗從四禪起已告諸比丘此名師子奮迅三昧是時諸比丘歎未曾有甚奇甚特尊者舍利弗入三昧速疾乃爾爾時舍利弗即從座起頭面禮世尊足便退而去當於爾時衆多比丘從舍利弗後時舍利弗還顧語諸賢各欲所至衆多比丘報曰我等欲得供養尊者舍利弗舍利弗言止止諸賢此則爲供養已吾自有沙彌足得供養我耳汝等各還所在思惟道化善修梵行盡於苦際如來出世甚難可遇時時乃出猶優曇鉢華時時乃出如來亦復如是億劫乃出人身亦復難尅有信成就亦復難得欲求出家學如來法亦復難得一切諸行欲使滅盡此亦難得滅於愛欲永盡無餘滅盡涅槃今有四法本末如來之所說云何爲四一切諸行無常是謂初法本末如來之所說一切諸行苦是謂第二法本末如來之所說一切諸行無我是謂第三法本末如來之所說涅槃爲永寂是謂第四法本末如來之所說是謂諸賢四法本末如來之所說爾時諸比丘咸共墮淚今舍利弗滅度何速乃爾時尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢愼莫愁憂變易之法欲使不變易者此事不然如須彌山王尚有無常之變況復芥子之體舍利弗比丘而免此患乎如來金剛之身不久亦當取般涅槃何況我身然汝等各修其法行得盡苦際是時尊者舍利弗往詣精舍到已收攝衣鉢出於竹園往詣本生處是時尊者舍利弗漸漸乞食至摩瘦國爾時尊者舍利弗遊於摩瘦本生之處身遇疾病極爲苦痛時唯有均頭沙彌供養目下除去不淨供給清淨是時釋提桓因知舍利弗心中所念譬如力人屈伸臂頃從三十三天沒不現來至舍利弗精舍中至已頭面禮足復以兩手摩

舍利弗足自稱姓名而作是説我是天王帝釋舍利弗言快哉天帝壽命無窮釋提桓因報言我今欲供養尊者舍利弗時舍利弗報言止止天帝此則爲供養已諸天清淨阿須倫龍鬼及諸天之衆我今自有沙彌足堪使令時釋提桓因再三白舍利弗言我今欲作福業莫見違願今欲供養尊者舍利是時舍利弗默然不對時釋提桓因躬自除糞不辭謙苦是時尊者舍利弗即以其疾而般涅槃是時此地六反震動有大音聲雨諸天華作倡妓樂諸天堋塞虛空神妙諸天亦散拘牟頭華或以栴檀雜碎之香而散其上時舍利弗已取滅度諸天皆在空中悲號啼哭不能自勝虛空之中欲天色天無色天悉共墮淚亦如春月細雨和暢爾時亦復如是今尊者舍利弗取般涅槃何其速哉是時釋提桓因集一切衆香而耶維尊者舍利弗身種種供養已而收舍利及衣鉢而付均頭沙彌又告之曰此是汝師舍利及衣鉢往奉世尊到已以此因緣具白世尊若世尊有所説者便奉行之是時均頭報言如是拘翼是時均頭沙彌捉衣持鉢及舍利往至阿難所白阿難曰我師已取滅度今持舍利衣鉢用奉上世尊時阿難見已即墮淚而作是語汝亦來共至世尊所以此因緣共白世尊若世尊有所説我等當奉行之均頭報言如是尊者是時阿難將均頭沙彌至世尊所頭面禮足白世尊曰此均頭沙彌來至我所白我言我師已滅度今持衣鉢來奉上如來我今日心意煩惱志性迷惑莫知東西聞尊者舍利弗取般涅槃悵然傷心世尊告曰云何阿難舍利弗比丘用戒身般涅槃乎阿難對曰非也世尊世尊告曰云何阿難用定身慧身解脱所見身而取滅度乎阿難白佛言舍利弗比丘不用戒身定身慧身解脱所見身而取滅度但舍利弗比丘恒喜教化説法無厭足與諸比丘教戒亦無厭足我今憶此舍利弗深恩過多是以愁悒耳世尊告曰止止阿難莫懷愁憂無常之物欲使恒在者此事不然夫生有死云何阿難過去諸佛盡非滅度乎如燈炷消息滅於油如從寶藏鋑光至今七佛及弟子衆盡非般涅槃乎如是辟支佛審諦高稱遠聞尼磋優般尼磋伽羅優般伽羅爾許辟支佛盡非滅度乎賢劫之初大國聖王名曰善悅摩訶提婆如是轉輪聖王今爲所在豈非盡般涅槃乎爾時世尊便説此偈

一切行無常　生者當有死　不生不復滅
此滅最第一

增壹阿含經卷第十八

音釋

弊惡 弊毗祭切惡欸也亦惡也 覲 渠吝切見也 倮跣 倮郎果切赤體也跣息淺切徒跣也足親地也 誹謗 誹府尾切非議也謗補曠切毀也 毀辱 毀許委切訾也辱而六切汙也僇也 罵詈 罵莫駕切惡言毀尒也詈力地切正斥曰罵旁及曰詈 摶 度官切抱聚成圓也 坏 普杯切未燒瓦器曰坏 恃怙 恃承止切賴也依也怙侯五切亦恃也 事猥 猥烏賄切謂事雜遝也 襞 必益切摺疊衣也 捷疾辯 捷疾葉切捷疾辯謂語言利便給疾也 酷痛 酷苦沃切極也甚也酷痛謂極其痛苦也 堋塞 堋初力切遏遮也塞悉則切充也堋塞謂遮遏充滿也

增壹阿含經卷第十九　端九

苻秦三藏曇摩難提譯

四意斷品第二十六之二

世尊告阿難曰汝今授舍利弗舍利來阿難對曰如是世尊是時阿難即授舍利在世尊手爾時世尊手執舍利已告諸比丘今此是舍利弗比丘舍利智慧聰明高才大智若干種智智不可窮智無涯底有速疾之智有輕便之智有利機之智有甚深之智有審諦之智少欲知足樂閑靜處有勇猛之意所爲不亂無怯弱心能有所忍除去惡法體性柔和不好闘訟恒修精進行於三昧習智慧念解脫修行解脫所見身比丘當知猶如大樹而無其枝然今日比丘僧如來是大樹舍利弗比丘而取滅度似樹無枝若舍利弗所遊之方彼方便遇大幸云舍利弗在彼方止所以然者舍利弗比丘能與外道異學共論議無不降伏者是時大目揵連聞舍利弗滅度即以神足至世尊所頭面禮足在一面住爾時大目揵連白世尊曰舍利弗比丘今已滅度我今世尊欲取滅度爾時世尊默然不對如是再三白世尊曰我欲取滅度爾時世尊亦復默然不報爾時目連已見世尊默然不報即禮世尊足便退而去還詣精舍收攝衣鉢出羅閱城自往本生處爾時有衆多比丘從尊者目揵連後是時衆多比丘共目揵連到摩瘦村在彼遊化身抱重患是時目連躬自露地敷座而坐而入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入火光三昧從火光三昧起入水光三昧從水光三昧起入滅盡定從滅盡定起入水光三昧從水光三昧起入火光三昧從火光三昧起入有想無想定從有想無想起入不用處從不用處起入識處空處四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空中坐臥經行身上出火身下出水或身下出火身上出水作十八變神足變化是時尊者大目揵連還下就座結跏趺坐正身正意繫念在前復入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入火光三昧從火光三昧起入水光三昧從水光三昧起入滅盡定從滅盡定起還入水光火光有想無想處不用處識處空處四禪三禪二禪初禪復從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起尋時取滅度爾時大目揵連已取滅度是時此地極大震動諸天各各相告來下覲省大目揵連持用供養尊德或以種種香華來供養者諸天在空中作倡妓樂彈琴歌儛用供養尊者目揵連上爾時尊者大目揵連已取滅度是時那羅陀村中一由延內諸天側滿其中爾時復有衆多比丘持種種香華散尊者目揵連屍上爾時世尊從羅閱城漸漸乞食將五百比丘人中遊化往詣那羅陀村五百比丘俱爾時舍利弗目揵連取滅度未久爾時世尊在露

地而坐默然觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆中大有損減所以然者今此衆中無有舍利弗目揵連比丘若舍利弗目揵連所遊之方彼方便爲空閒舍利弗目揵連今在此方所以然者舍利弗目揵連比丘堪任降此外道爾時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚特有此二神足弟子取般涅槃然如來無有愁憂正使過去恒沙如來亦復有此智慧神足弟子正使當來佛出世亦當有此智慧神足弟子比丘當知世間有此二財業云何爲二所謂財施法施比丘當知若論財施者當從舍利弗目連比丘求若欲求法施者當從我求之所以然者我今如來無有財施汝等今日可供養舍利弗目揵連比丘舍利爾時阿難白佛言云何得供養舍利弗目揵連舍利世尊告曰當集種種香華於四衢道頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此人有四種云何爲四轉輪聖王應起偷婆漏盡阿羅漢應起偷婆辟支佛應起偷婆如來應起偷婆是時阿難曰有何因緣如來應起偷婆復有何因緣辟支佛漏盡阿羅漢轉輪聖王應起偷婆世尊告曰汝今當知轉輪聖王自行十善修十功德亦復教人行十善功德云何爲十已身不殺生復教他人使不殺生已身不盜復教他人使不盜已身不婬復教他人使不婬已身不妄語復教他人使不妄語已身不綺語復教他人使不綺語已身不嫉妬復教他人使不嫉妬已身不鬪訟復教他人使不鬪訟已身意正復教他人使不亂意身自正見復教他人使行正見比丘當知轉輪聖王有此十功德是故應與起偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如來弟子應與起偷婆世尊告曰阿難當知漏盡阿羅漢以更不復受有淨如天金三毒五使永不復現以此因緣如來弟子應與起偷婆阿難白佛以何因緣辟支佛應與起偷婆世尊告曰有辟支佛無師自悟去諸結使有更不受胎是故應與起偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如來應與起偷婆世尊告曰於是阿難如來有十力四無所畏不降者降不度者度不得道者令得道不般涅槃者令般涅槃衆人見已極懷歡喜是謂阿難如來應與起偷婆是謂如來應與起偷婆爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者婆迦黎身得重患卧在大小便上意欲自殺然無此勢可自坐起是時尊者婆迦黎告侍者曰汝可持刀來吾欲自殺所以然者如今釋迦文佛弟子之中信解脫者無出我上然我今日有漏心不解脫所以然者如來弟子遇苦惱時亦復求刀自殺我今用此命爲不能從此岸至彼岸是時婆迦黎弟子出家未久未知今世後世不知從此岸至彼岸亦復不知死此生彼便授刀與之時婆迦黎手執刀已以信堅固持刀自刺是時婆迦黎以自刺而作是念釋迦文佛弟子之中所作非法得惡利不得善利於如來法中不得受證而今命終是時尊者婆迦黎便思惟是五盛陰是謂此色是謂色集是謂色滅盡是謂痛想行識是謂痛想行識滅盡彼於此五

盛陰熟思惟之諸有生法皆是死法知此已便於有漏心得解脫爾時尊者婆迦梨於無餘涅槃界而般涅槃爾時世尊以天耳聽聞尊者婆迦梨求刀自殺爾時世尊告阿難曰諸比丘在舍衛城者盡集一處吾欲所勑是時尊者阿難受世尊教即集諸比丘在普集講堂還白世尊今日比丘已集一處是時世尊比丘僧前後圍遶至彼婆迦梨比丘精舍當於爾時弊魔波旬欲得知尊者婆迦梨神識所在爲在何處爲在人耶爲非人耶天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅摩休勒閱叉今此神識竟爲所在在何處生遊不見東西南北四維上下皆悉周遍而不知神識之處是時魔波旬身體疲極莫知所在爾時世尊將比丘僧前後圍遶至彼精舍爾時世尊觀魔波旬欲得知神識所在世尊告諸比丘汝等頗聞此精舍之中有大聲乎又有光恠諸比丘對曰如是世尊我等已見世尊告曰此弊魔波旬欲得知婆迦梨神識所在是時尊者阿難白世尊曰唯願世尊受婆迦梨比丘神識爲所在世尊告曰婆迦梨比丘神識永無所著彼族姓子已般涅槃當作如是持是時尊者阿難白世尊曰此婆迦梨比丘何日得此四諦世尊告曰今日之中得此四諦阿難白佛此比丘抱病經久本是凡人世尊告曰如是阿難如汝所言但彼比丘謙苦甚久諸有釋迦文佛弟子之中信解脫者此人最勝然有漏心未得解脫我今可求刀自刺是時彼比丘臨自刺時即思惟如來功德捨壽少日思惟五盛陰是謂此色集此色滅盡爾時彼比丘思惟此已諸有集之法皆悉滅盡此比丘已般涅槃爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

四意斷之法　四闇老耄法　阿夷法本末
舍利婆迦棃

等趣四諦品第三十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘是諸比丘我等常所說法所謂四諦以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演云何爲四所謂苦諦之法以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演以無數方便說集盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘承事供養所以然者彼舍利弗比丘以無數方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目揵連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母生已長養令大者目揵連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目揵連比丘與人說法要成第一義成無漏行法汝等當親近舍利弗目揵連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去未久爾時舍利弗告諸比丘其有能得四諦法者彼人快得善利云何爲四所謂苦諦以無數方便廣演其義云何爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所求不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦集諦所謂愛結是也云何爲盡諦所謂盡諦者愛欲結永盡無餘是謂盡諦云

何爲道諦所謂賢聖八品道是正見正治正
語正方便正命正業正念正定是謂道諦也
彼衆生快得善利乃能聞此四諦之法爾時
尊者舍利弗當說此法無量不可計衆生聞
此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦快得善
利世尊與我說法安處福地是故四部之衆
求於方便行此四諦如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾
時衆多比丘入舍衞城時衆多比丘便作是
念然我等乞食日猶故早我等可往至外道
異學村與共論議是時衆多比丘便往至外
道村中到已共相問訊在一面坐爾時異學
問道人曰沙門瞿曇與諸弟子而說此法汝
等比丘盡當學此法悉當了知以了知已當
共奉行我等與諸弟子而說此法汝等盡當
而學此法悉當了知以了知已當共奉行沙
門瞿曇與我等有何等異有何增減所謂彼
說法我亦說法彼教誨我亦教誨爾時衆多
比丘聞此語已亦不言是復不言非即從座
起而去爾時衆多比丘自相謂曰我等當以
此義往白世尊爾時衆多比丘入舍衞城乞
食已收攝衣鉢以尼師壇著左肩上往詣世
尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘以
此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘若彼
外道作此問者汝等當以此語報彼曰爲一
究竟爲衆多究竟乎或能彼梵志平等說者
應作是說是一究竟非衆多究竟彼究竟者
爲是有欲究竟爲無欲究竟所謂彼究竟者
謂無欲究竟云何彼究竟者有恚究竟爲無
恚究竟所謂彼究竟者無恚究竟非有恚究
竟云何有癡究竟無癡究竟所謂彼究竟者
無癡究竟云何彼究竟者爲是有愛究竟爲
無愛究竟所謂彼究竟者無愛究竟云何彼
究竟有受究竟爲無受究竟所謂彼究竟者
無受究竟云何彼究竟者爲是智者爲非智
者所謂智者所究竟此究竟者爲是怒者所
究竟爲非怒者所究竟所謂此究竟彼當作
是說非怒者所究竟比丘有此二見云何爲
二見所謂有見無見諸有沙門婆羅門不知
此二見之本末彼便有欲心有瞋恚心有愚
癡心有愛心有受心彼是無知彼有怒心不
與行相應彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛
酸萬端不脫於苦諸有沙門婆羅門如實而
知之彼便無愚癡瞋恚之心恒與行相應便
得脫生老病死今說苦之原本如是比丘有
此妙法斯名平等之法諸不行平等法者則
墮五見今當說四受云何爲四受所謂欲受
見受戒受我受是謂四受若有沙門婆羅門
盡知欲受之名彼雖知欲受之名復不相應
者彼盡分別諸受之名先分別欲受之名而
不分別見受戒受我受之名所以然者以彼
沙門婆羅門不能分別此三受之名是故或
有沙門婆羅門盡分別此諸受彼便分別欲
受見受不分別戒受我受所以然者以彼沙
門婆羅門不能分別二受若使沙門婆羅門
盡能分別諸受或復有不具者彼便能分別
欲受見受戒受不分別我受所以然者以彼
沙門婆羅門不能分別我受故是故復有沙
門婆羅門盡分別諸受然復有不具者此名

四受有何等義云何分別所謂四受者由愛而生如是比丘有此妙法所應分別若有不行此諸受此不名爲平等所以然者諸法之義難了難解如此非法之義者非三耶三佛之所說也比丘當知如來盡能分別一切諸受以能分別一切諸受則與相應則能分別欲受見受我受戒受是故如來盡分別諸受則與法共相應無有相違此四受由何而生然此四受由愛而生由愛而長成就此受彼便不能起於諸受已不起諸受則不恐懼已不恐懼便般涅槃生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之如是比丘有此妙法如實知之具足諸法法行之本所以然者以其此法極微妙故諸佛之所說則於諸行無有缺漏於是比丘有初沙門第二沙門第三沙門第四沙門更無復有沙門出此上者能勝此者作如是師子之吼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（十一）

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問長者曰云何長者汝家中恒布施耶長者白佛貧家恒行布施又飲食麤弊不與常同世尊告曰若布施之時若好若醜若多若少然不用心意復不發願復無信心由此行報所生之處不得好食意不貪樂意亦復不樂著於好衣裳亦復不樂著田業心亦不著五欲之中正使有僕從奴婢亦復不受其教所以然者正由其中不用心故故受其報若使長者布施之時若好若醜若多若少當至誠用心勿有增損後世橋梁彼若所生之處飲食自然七財具足心恒樂著五欲之中正使有奴婢使人受其教令所以然者由於中發歡喜心故長者當知過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶真珠琥珀硨磲碼碯水精瑠璃好喜布施爾時布施之時用八萬四千銀鉢盛滿碎金復有八萬四千金鉢盛滿碎銀作如是施復以八萬四千金銀澡罐施復以八萬四千牛皆以金銀覆角皆作如是布施復以八萬四千玉女布施衣裳自覆復以八萬四千卧具皆用氍氀文繡毾㲪自覆復以八萬四千衣裳布施復以八萬四千龍象布施皆以金銀校飾復以八萬四千疋馬布施皆以金銀鞍勒自覆復以八萬四千車布施作如是大施復以八萬四千房舍布施於四城門中布施須食與食須衣與衣被飲食牀卧具病瘦醫藥皆悉與之長者當知彼毗羅摩雖作是布施不如作一房舍持用布施此福不可計量正使彼作如是布施及作房舍持用施招提僧不如受三自歸佛法聖衆此福不可稱計正使彼人作如是施及作房舍又受三自歸雖有此福猶不如受持五戒正使彼人作如是施及作房舍受三自歸受持五戒雖有此福故不如彈指之頃慈愍衆生此福功德不可稱量正使彼人作如是施作僧房舍受三自歸奉持五戒及彈指之頃慈愍衆生雖有此福故不如須臾之間起於世間不可樂想其福功德不可稱量然彼所作功德我盡證明作僧房舍我亦知此福受三自歸我亦知此福受持五戒我亦知此福彈指之頃慈愍衆生我

（十二）

亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我亦知此福爾時彼婆羅門作如是大施者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時施主者即我身是也長者當知過去久遠所作功德信心不斷不起著想是故長者若欲布施之時若多若少若好若醜歡喜惠施勿起想著手自布施莫使他人發願求報後求受福長者當獲無窮之福如是長者當作是學爾時長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若日初出之時人民之類普共田作百鳥悲鳴嬰孩哀喚我今比丘當知此是譬喻當解其義此義云何當解若日初出之時此譬如來出世人民之類普共田作此譬如檀越施主隨時供給衣被飲食牀臥具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之喻能以四部之衆說微妙之法嬰孩喚呼者此弊魔波旬之喻是故諸比丘如日初出如來出世除去闇冥靡不照明如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時彌勒菩薩至如來所頭面禮足在一面坐爾時彌勒菩薩白世尊言菩薩摩訶薩成就幾法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無上正眞之道佛告彌勒若菩薩摩訶薩行四法本具足六波羅蜜疾成無上正眞等正覺云何爲四於是菩薩惠施佛辟支佛下及凡人皆悉平均不選擇人恒施斯念一切由食而存無食則喪是謂菩薩成就此初法具足六度復次菩薩若惠施之時頭目髓腦國財妻子歡喜惠施不生著想由如應死之人臨時還活歡喜踊躍不能自勝爾時菩薩發心喜悅亦復如是布施誓願不生想著復次彌勒菩薩布施之時普及一切不自爲已使成無上正眞之道是謂成就此三法具足六度復次彌勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟諸有衆生之類菩薩最爲上首具足六度了諸法本何以故以諸根寂靜思惟禁戒不與瞋恚修行慈心勇猛精勤增其善法除不善法恒若一心意不錯亂具足辯才法門終不越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜若菩薩摩訶薩行此四法疾成無上正眞等正覺是故彌勒若菩薩摩訶薩欲施之時當發此誓願具足諸行如是彌勒當作是學爾時彌勒聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來出世有四無所畏如來得此四無所畏便於世間無所著在大衆中而師子吼轉於梵輪云何爲四我今以辨此法正使沙門婆羅門魔若魔天蜎飛蠕動之類在大衆中言我不成此法此事不然於中得無所畏是爲第一無所畏如我今日諸漏已盡更不受胎若有沙門婆羅門衆生之類在大衆中言我諸漏未盡者此事不然是謂第二無所畏我今已離愚闇法欲使還就愚闇之法者終無此事若復沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言我還就愚闇之法者此事不然是謂如來三無所畏諸賢聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終無此事若有沙門婆羅門魔若魔天衆生之類

在大衆中言如來不盡苦際者此事不然是謂如來四無所畏如是比丘如來四無所畏在大衆之中能師子吼轉於梵輪是故比丘當求方便成四無所畏如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四人聰明勇悍博古明今法法成就云何爲四比丘多聞博古明今在大衆中最爲第一比丘尼多聞博古明今在大衆中最爲第一優婆塞多聞博古明今在大衆中最爲第一優婆斯多聞博古明今在大衆中最爲第一是謂比丘有此四人在大衆中最爲第一爾時世尊便說此偈

勇悍無所畏　多聞能說法　在衆爲師子
能除怯弱法　比丘戒成就　比丘尼多聞
優婆塞有信　優婆斯亦爾　在衆爲第一
若能和順衆　欲知此衆者　如日初出時

是故諸比丘當學博古明今法法成就如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何爲四有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘有四種龍云何爲四有卵生龍有胎生龍有濕生龍有化生龍是謂比丘有四十六種龍比丘當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海而彼海水縱廣二十八萬里下有四種龍宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅鬪水兩向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身即當死爾時金翅鳥鬪水取龍水猶未合還上鐵叉樹上比丘當知若胎生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里鬪水下至值胎種龍若值卵生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍者鳥身即死比丘當知若濕生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海彼若得卵生龍胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥身卵死若比丘化生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里鬪水下至值卵種龍胎種龍濕種龍化種龍皆能捉之海水未合之頃還上鐵叉樹上比丘當知若使龍王有事佛者是時金翅鳥不能食噉所以然者如來恒行四等之心以是故鳥不能食龍云何爲四等如來恒行慈心恒行悲心恒行喜心恒行護心是謂比丘如來恒有此四等心有大筋力有大勇猛不可沮壞以是之故金翅之鳥不能食龍是故諸比丘當行四等之心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善知識惠施之時有四事功德云何爲四知時而施非不知時自手惠施不使他人施常淨潔施非不淨潔施極微妙不有穢濁善知識施惠之時有此四功德是故諸比丘善男子善女人布施之時當具此四功德已具足此功德獲大福業得甘露滅然此福德不可稱量言當有爾許福業虛空所不能容受猶如海水不可斗量言一

斛半斛一合半合稱數之名但其福業不可具陳如是善男子善女人所作功德不可稱計獲大福業得甘露滅言當有爾許福德是故諸比丘善男子善女人當具此四功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四種之人可敬可貴世之福田云何為四所謂持信奉法身證見到彼云何名為持信人或有一人受人教誡有篤信心意不疑難有信於如來於是如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊亦信如來語亦信梵志語恒信他語不任已智是謂名為持信人彼云何名為奉法人於是有人分別於法不信他人觀察於法有耶無耶實耶虛耶彼便作是念此是如來語此是梵志語已知是如來語法者便奉持之諸有外道語者而遠離之是謂名為奉法之人彼云何為身證人於是有人身自作證亦不信他人亦不信如來語諸尊所說言教亦復不信但任已性而遊是謂名為身證人彼云何名為見到人於是有人斷三結成須陀洹不退轉法彼有此見便有惠施有受者有善惡之報有今世有後世有父有母有阿羅漢我等受教者身信作證而自遊化是謂名為見到人是謂比丘有此四人當念除上三人念修身證之法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九

音釋

阿那邠邸（梵語也此云好施即給孤長者也邠彼貧切邸典禮切）氍氀（氍強魚切毛席也氀力朱切毛布也）毾㲪（[illegible]）博古（博補各切博古謂多聞廣識前言往行也）金翅（翅施智切金翅鳥名也）闚水（闚[illegible]亦切闚也）沮壞（沮在呂切止之也亦壞也壞古[illegible]切）凡物不自敗而毀之曰壞

增壹阿含經卷第二十　端十

符秦三藏曇摩難提譯

聲聞品第二十八

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時四大聲聞集在一處而作是說我等共觀此羅閱城中誰有不供奉佛法衆作功德者由來無信今當勸令信如來法尊者大目揵連尊者迦葉尊者阿那律尊者賓頭盧爾時有長者名跋提饒財多寶不可稱計金銀珍寶硨磲碼碯真珠琥珀象馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳貪不肯布施於佛法衆無有毫釐之善無有篤信故福已盡更不造新恒懷邪見無施無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父母及得阿羅漢者亦復無有而取證者彼長者有七重門門門有守人不得使乞者詣門復以鐵籠絡覆中庭恐有飛鳥來至中庭長者有妹名難陀亦復慳貪不肯惠施不種功德之本故者已滅更不造新亦懷邪見無施無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦

無父母得阿羅漢亦復無有而取證者難陀門戶亦有七重亦有守門人不令有來乞者亦復以鐵籠覆上不使飛鳥來入家中我等今日可使難陀母篤信佛法衆爾時跋提長者清旦食餅是時尊者阿那律到時著衣持鉢使從長者舍地中踊出舒鉢向長者是時長者極懷愁憂即授少許餅與阿那律是時阿那律得餅已還詣所在是時長者便興瞋恚語守門人言我先有敎勅無令有人入門內何故使人來入時守門者報曰門閤牢固不知此道人爲從何來爾時長者默然不言時長者食餅已竟次食魚肉尊者大迦葉著衣持鉢詣長者家從地中踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋恚語守門者言我先有敎令不使人入家中何故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門爲從何來入長者報曰此禿頭沙門善於幻術誑惑世人無有正行爾時長者婦去長者不遠而坐觀之然此長者婦是質多長者妹從摩師山中取之時婦語長者言可自護之勿作是語言沙門學於幻術所以然者此諸沙門有大威神所以來至長者家者多所饒益長者竟識先前比丘者乎長者報曰我不識之時婦報言長者頗聞迦毗羅衛穀淨王子名阿那律當生之時此地六反震動繞舍一由旬內伏藏自出長者報言我聞有阿那律然不見之耳時婦語長者言此豪族之子捨居家已出家學道修於梵行得阿羅漢道天眼第一無有出者然諸如來亦說我弟子中天眼第一所謂阿那律比丘是次第二比丘來入乞者爲識不乎長者報曰我不識之其婦語言長者頗聞此羅閱城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計有九百九十九頭耕牛田作長者報言我躬自見此梵志身其婦報言長者頗聞彼梵志息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陁女中殊勝者設舉紫磨金在前猶黑比白長者報言我聞此梵志有子名曰比波羅耶檀那然復不見其婦報言向者後來比丘即是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢恒行頭陀諸有頭陀之行具足法者無有出尊迦葉上也世尊亦說我弟子中第一比丘頭陀行者所謂大迦葉是今長者快得善利乃使賢聖之人來至此間乞食我觀此義已故作是言善自護口莫誹謗賢聖之人言作幻化此釋迦弟子皆有神德當說此語時尊者大目連著衣持鉢飛騰虛空詣長者家破此鐵籠落在虛空中結跏趺坐是時跋提長者見目連在虛空中坐便懷恐怖而作是說汝是天耶目連報言我非天也長者問言汝是乾沓和耶目連報言我非乾沓和長者問言汝是鬼耶目連報言我非鬼也長者問言汝是羅剎噉人鬼耶目連報言我亦非羅剎噉人鬼也是時跋提長者便說此偈

爲天乾沓和　羅剎鬼神耶　又言非是天
羅剎鬼神者　不似乾沓和　方域所遊行
汝今名何等　我今欲得知

爾時目連復以偈報曰

非天乾沓和　非鬼羅剎種　三世得解脫

今我是人身　所可降伏魔　成於無上道
師名釋迦文　我名大目連
是時跋提長者語目連言比丘何所教勑目
連報言我今欲與汝說法善思念之時長者
復作是念此諸道士長夜著於飲食然今欲
論者正當論飲食耳若當從我索食者我當
言無也然復作是念我今少多聽此人所說
爾時目連知長者心中所念便說此偈
如來說二施　法施及財施　今當說法施
專心一意聽
是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言
願時演說聞當知之目連報言長者當知如
來五事大施盡形壽當念修行時長者復作
是念目連向者欲說法施今復言有五大
施是時目連知長者心中所念復告長者言
如來說有二大施所謂法施財施我今當說
法施不說財施長者報言何者是五大施目
連報言一者不得殺生此名爲大施長者當
盡形壽而修行之二者不盜名爲大施當盡
形壽而修行之不婬不妄語不飲酒當盡形
壽而修行之是謂長者有此五大施當念修
行是時跋提長者聞此語已極懷歡喜而作
是念釋迦文佛所說甚妙今所演說乃不用
寶物如我今日不堪殺生此可得奉行又我
家中饒財多寶終不偷盜此亦是我之所行
又我家中有上妙之女終不他婬是我之所
行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦
是我之所行如我今日意不念酒何況自嘗
飲此亦是我之所行是時長者語目連言此
五施者我所能奉行是時長者心中作是念
我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈
神下顧就此而坐是時目連尋聲來坐是時
跋提長者躬自辦種種飲食與目連目連食
訖行淨水長者作是念可持一端㲲奉上目
連是時入藏內而選取白㲲欲取不好者便
得好者尋復捨之而更取㲲又故爾好捨之
復更取之是時目連知長者心中所念便說
此偈
施與心鬪諍　此福賢所棄　施時非鬪時
可時隨心施
爾時長者便作是念今目連知我心中所念
便持白㲲奉上目連是時目連即與呪願
觀察施第一　知有賢聖人　施中最爲上
良田生果實
時目連呪願已受此白疊使長者受福無窮
是時長者便在一面坐目連漸與說法妙論
所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出
要爲樂諸佛世尊所說之法苦集盡道時目
連盡與說之即於座上得法眼淨如極淨之
衣易染爲色此跋提長者亦復如是即於座
上得法眼淨已得法見法無有狐疑而受五
戒自歸佛法聖衆時目連已見長者得法眼
淨便說此偈
如來所說經　根元悉備具　眼淨無瑕穢
無疑無猶豫
是時跋提長者白目連曰自今已後恒受我
請及四部衆當供給衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥無所愛惜是時目連與長者說法已便
從座起而去餘大聲聞尊者大迦葉尊者阿
那律語尊者賓頭盧言我等已度跋提長者

汝今可往降彼老母難陀賓頭盧報曰此事大佳爾時老母難陀躬作酥餅爾時尊者賓頭盧到時著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至母難陀舍從地中踊出舒手持鉢從母難陀乞食是時老母見賓頭盧已極懷瞋恚而作是惡言比丘當知設汝眼脫者我終不乞汝食也是時賓頭盧即入三昧使雙眼脫出是時母難陀倍復瞋恚復作惡言正使沙門空中倒懸者終不與汝食是時尊者賓頭盧復以三昧力在空中倒懸時母難陀倍復瞋恚而作惡言正使沙門舉身烟出者我終不與汝食是時賓頭盧復以三昧力舉身出烟是時老母見已倍復恚怒而作是語正使沙門舉身然者我終不與汝食也是時賓頭盧即以三昧使身體盡然老母見已復作是語正使沙門舉身出水者我終不與汝食也時賓頭盧復以三昧力使舉身皆出水老母見已復作是語正使沙門在我前死者終不與汝食也是時尊者賓頭盧即入滅盡三昧無出入息在老母前死時老母以不見出入息即懷恐怖衣毛皆竪而作是說此沙門釋子多所知識國王所敬設聞在我家死者必遭官事恐不免濟並作是語沙門還活者我當與沙門食是時賓頭盧即從三昧起時母難陀復作是念此餅極大當更作小者與之時老母取少許麨作餅餅遂長大老母見已復作是念此餅極大當更作小者然餅遂大當取先前作者持與之便前取之然復諸餅皆共相連時母難陀語賓頭盧曰比丘須食者便自取何故相嬈乃爾賓頭盧報曰大姊當知我不須食但須老母欲有所說耳母難陀報曰比丘何所誡勅賓頭盧曰老母當知爾持此餅往詣世尊所若世尊有所誡勅者我等當共奉行老母報曰此事甚快是時老母躬負此餅從尊者賓頭盧後往至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時賓頭盧白世尊曰此母難陀是跋提長者妹慳貪獨食不肯施人唯願世尊爲說篤信之法使得開解爾時世尊告母難陀汝今持餅施與如來及與比丘僧是時母難陀即以奉上如來及餘比丘僧故有遺餘餅在母難陀白世尊曰今以飯比丘餘故有餅在世尊告曰更飯佛比丘僧母難陀受佛教令復持此餅飯佛及比丘僧然後故有餅在是時世尊告母難陀汝今當持此餅施與比丘尼衆優婆塞優婆斯衆然故有餅在世尊告曰可持此餅施與諸貧窮者然故有餅在世尊告曰可持此餅棄于淨地若著極淨水中所以然者我終不見沙門婆羅門天及人民能消此餅除如來至眞等正覺對曰如是世尊是時母難陀即以此餅捨著淨水中即時火燄起母難陀見已尋懷恐懼往至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲穢汙出家爲要爾時世尊已見母難陀心意開解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與母難陀說之是時即於座上得法眼淨猶如白氎易染爲色此亦如是時母難陀諸塵垢盡得法眼淨彼已得法成法無有狐疑已度猶豫得無所畏而承事三尊受持五戒爾時世尊重與說法使

發歡喜爾時毋難陀白世尊曰自今已後使
四部之衆在我家取施自今已去恒當布施
修行功德奉諸賢者即從座起頭面禮足便
退而去是時跋提長者及毋難陀有弟名曰
優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念
爾時優婆迦尼長者經營田作聞兄跋提及
姊難陀受如來法化聞已歡喜踊躍不能自
勝七日之中不復睡眠亦不飲食是時長者
辦田作已還詣羅閱城中道復作是念我今
先至世尊所然後到家爾時長者往至世尊
所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊曰
我兄跋提及姊難陀受如來法化乎世尊告
曰如是長者今跋提難陀已見四諦修諸善
法爾時優婆迦尼長者白世尊曰我等居門
極獲大利世尊告曰如是長者如汝所言汝
今父毋極獲大利種後世之福爾時世尊與
長者說微妙之法長者聞法已即從座起頭
面禮足便退而去往詣王阿闍世所在一面
坐爾時王問長者曰汝兄及姊受如來化耶
對曰如是大王王聞此語歡喜踊躍不能自

勝即擊鳴鼓告勑城內自今已後無令事佛
之家有所貲輸亦使事佛之人來迎去送所
以然者此皆是我道法兄弟爾時王阿闍世
出種種飲食時與長者時長者便作是念我
竟不聞世尊說夫優婆塞之法爲應食何等
食應飲何等漿我今先往至世尊所問此義
已然後當食爾時長者告左右一人曰汝往
至世尊所到已頭面禮足持我聲而白世尊
云優婆迦尼長者白世尊曰夫賢者之法當
持幾戒又犯幾戒非清信士當應食何等食
飲何等漿爾時彼人受長者教往至佛所頭
面禮足在一面立爾時彼人持長者名白世
尊曰夫清信士之法應持幾戒犯幾戒非優
婆塞又應食何等食飲何等漿世尊告曰汝
今當知食有二種有可親近有不可親近云
何爲二若親近食時起不善法善法有損此
食不可親近若得食時善法增益不善法損
此食可親近漿亦有二事若得漿時起不善
法善法有損此不可親近若得漿時不善法
損善法有益此可親近夫清信士之法限戒

有五其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五
戒皆當持之當再三問能持者使持之若清
信士犯一戒已身壞命終生地獄中若復清
信士奉持一戒生善處天上何況二三四五
是時彼人從佛受教已頭面禮足便退而去
彼人去不遠是時世尊告諸比丘自今已後
聽授優婆塞五戒及三自歸若比丘欲授清
信士女戒時教使露脚叉手合掌教稱姓名
歸佛法衆再三教稱姓名歸佛法衆復更自
稱我今已歸佛歸法歸比丘僧如釋迦文佛
最初五百賈　受三自歸盡形壽不殺不盜
不婬不欺不飲酒若持一戒餘封四戒若受
二戒餘封三戒若受三戒餘封二戒若受四
戒餘封一戒若受五戒當具足持之爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘今日月有四重翳使不得
放光明何等爲四一者雲也二者風塵三者
烟四者阿須倫使覆日月不得放光明是謂
比丘日月有此四翳使日月不得放大光明

此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解
云何為四一者欲結覆蔽人心不得開解二
者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得
開解是謂比丘有此四結覆蔽人心不得開
解當求方便滅此四結如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在阿羅毗祠側爾時極為盛
寒樹木凋落爾時手阿羅婆長者子出彼城
中在外經行漸來至世尊所到已頭面禮足
在一面坐爾時彼長者子白世尊言不審宿
宵之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善
眠也時長者子白佛今盛寒日萬物凋落然
復世尊坐用草蓐所著衣裳極為單薄云何
世尊作是說我快得善眠世尊告曰童子諦
聽我今還問汝隨所報之猶如長者家牢治
屋舍無有風塵然彼屋中有牀蓐氍毹毾㲪
事事俱具有四玉女顏貌端正面如桃華世
之希有視無厭足然好明燈彼長者快得善
眠乎長者子報曰如是世尊有好牀臥快得
善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善
眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子
對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠
也世尊告曰如彼欲意盛者今如來永盡無
餘無復根本更不復興云何長者子設有瞋
恚愚癡心起者豈得善眠乎童子報言不得
善眠也所以然者由有三毒心故世尊告曰
如來今日無復此心永盡無餘亦無根本童
子當知我今當說四種之座云何為四有卑
座有天座有梵座有佛座童子當知卑座者
坐轉輪聖王座也天座者釋提桓因坐也梵
座者梵天王之坐也佛座者是四諦之坐也
卑座者向須陁洹坐也天座者得須陀洹坐
也梵座者向斯陀含坐也佛座者四意止之
坐也卑座者得斯陀含之坐也天座者向阿
那含之坐也梵座者得阿那含果坐也佛座
者四等之坐也卑座者欲界之坐也天座者
色界之坐也梵座者無色界之坐也佛座者
四神足之坐也是故童子如來以坐四神足
座快得善眠於中不起婬怒癡已不起此三
毒之心便於無餘涅槃界而般涅槃生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知
之是故長者子我觀此義已是以說如來快
得善眠爾時長者子便說此偈

相見日極久　梵志般涅槃　以逮如來力
明眼取滅度　卑座及天座　梵座及佛座
如來悉分別　是故得善眠　自歸人中尊
亦歸人中上　我今未能知　為依何等禪

長者子作是語已世尊然可之是時長者子
便作是念世尊已然可我極歡喜不能自勝
即從座起頭面禮足便退而去爾時童子聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘眾五百人俱爾時世尊從靜室起下靈
鷲山及將鹿頭梵志而漸遊行到大畏塚間
爾時世尊取死人髑髏授與梵志作是說汝
今梵志明於星宿又兼醫藥能療治眾病皆
解諸趣亦復能知人死因緣我今問汝此是
何人髑髏為是男耶為是女乎復由何病而
取命終是時梵志即取髑髏反覆觀察又復
以手而擊之白世尊曰此是男子髑髏非

女人也世尊告曰如是梵志如汝所言此是
男子非女人也世尊問曰由何命終梵志復
以手挃擊之白世尊言此衆病集湊百節酸
疼故致命終世尊告曰當以何方治之鹿頭
梵志白佛言當取訶利勒果并取蜜和然後
服之此病得愈世尊告曰善哉如汝所言設
此人得此藥者亦不命終此人今日命終爲
生何處時梵志聞已復挃髑髏擊之白世尊
言此人命終生三惡趣不生善處世尊告曰
如是梵志如汝所言生三惡趣不生善處是
時世尊復更挃一髑髏授與梵志問梵志曰
此是何人男耶女耶是時梵志復以手擊之
白世尊言此髑髏女人身也世尊告曰由何
疾病致此命終是時鹿頭梵志復以手擊之
白世尊言此女人懷妊故致命終世尊告曰
此女人由何命終梵志白佛此女人者產月
未滿復以產兒故致命終世尊告曰善哉善
哉梵志如汝所言又彼懷妊以何方治梵志
白佛原此病者當須好酥醍醐服之則差世
尊告曰如是如是如汝所言今此女人已取

命終爲生何處梵志白佛此女人已取命終
生畜生中世尊告曰善哉善哉梵志如汝所
言是時世尊復更挃一髑髏授與梵志問梵
志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世
尊言此髑髏者男子之身世尊告曰善哉善
哉如汝所言由何疾病致此命終梵志復以
手擊之白世尊言此人命終飲食過差又遇
暴下故致命終世尊告曰此病以何方治梵
志白佛三日之中絕糧不食便得除愈世尊
告曰善哉善哉如汝所言此人命終爲生何
處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命
終生餓鬼中所以然者意想著水故世尊告
曰善哉善哉如汝所言爾時世尊復更挃一
髑髏與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言此髑髏者女人之身
世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終由
何疾病梵志復以手擊之白世尊言當產之
時以取命終世尊告曰云何當產之時以取
命終梵志復以手擊之白世尊言此女人身
氣力虛竭又復飢餓以致命終世尊告曰此

人命終爲生何處是時梵志復以手擊之白
世尊言此人命終生於人道世尊告曰夫餓
死之人欲生善處者此事不然生三惡趣者
可有此理是時梵志復以手擊之白世尊言
此女人者持戒完具而取命終世尊告曰善
哉善哉如汝所言彼女人身持戒完具致此
命終所以然者夫有男子女人禁戒完具者
設命終時當墮二趣若天上人中爾時世尊
復挃一髑髏授與梵志問曰男耶女耶是時
梵志復以手擊之白世尊言此髑髏者男子
之身世尊告曰善哉善哉如汝所言此人由
何疾病致此命終梵志復以手擊之白世尊
言此人無病爲人所害故致命終世尊告曰
善哉善哉如汝所言爲人所害故致命終世
尊告曰此人命終爲生何處是時梵志復以
手擊之白世尊言此人命終生善處天上世
尊告曰如汝所言前論後論而不相應梵志
白佛以何緣本而不相應世尊告曰諸有男
女之類爲人所害而取命終者盡生三惡趣
汝云何言生善處天上乎梵志復以手擊之

白世尊言此人奉持五戒兼行十善故致命終生善處天上世尊告曰善哉善哉如汝所言持戒之人無所觸犯生善處天上世尊復重告曰此人為持幾戒而取命終是時梵志復專精一意無他異想以手擊之白世尊言持戒一耶非耶二三四五耶非耶然此人持八關齋法而取命終世尊告曰善哉善哉如汝所言持八關齋而取命終爾時東方境界普香山南有優陀延比丘於無餘涅槃界而取般涅槃爾時世尊屈伸臂頃往取彼髑髏來授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言我觀此髑髏原本亦復非男又復非女所以然者我觀此髑髏亦不見生亦不見斷亦不見周旋往來所以然者觀八方上下都無音響我今世尊未審此人是誰髑髏世尊告曰止止梵志汝竟不識是誰髑髏汝當知之此髑髏者無終無始亦無死生亦無八方上下所可適處此是東方境界普香山南優陀延比丘於無餘涅槃界取般涅槃是阿羅漢之髑髏也爾時梵志聞此語已歎未曾有即白佛言我今觀此蟻子之蟲所從來處皆悉知之鳥獸音響即能別知此是雄此是雌然我觀此阿羅漢永無所見亦不見來處亦不見去處如來正法甚為奇特所以然者諸法之本出於如來神口然阿羅漢出於經法之本世尊告曰如是梵志如汝所言諸法之本出如來口正使諸天世人魔若魔天終不能知羅漢所趣爾時梵志頭面禮足白世尊言我能盡知九十六種道所趣向者皆悉知之如來之法所趣向者不能分別唯願世尊得在道次世尊告曰善哉梵志快脩梵行亦無有人知汝所趣向處爾時梵志即得出家學道在閑靜之處思惟道術所以族姓子剃除鬚髮著三法衣生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時梵志即成阿羅漢爾時尊者鹿頭白世尊言我今已知阿羅漢行所脩之法世尊告曰汝云何知阿羅漢之行鹿頭白佛今有四種之界云何為四地界水界火界風界是謂如來有此四界彼時人命終地即自屬地水即自屬水火即自屬火風即自屬風世尊告曰云何比丘今有幾界鹿頭白佛其實四界義有八界世尊告曰云何四界義有八界鹿頭白佛今有四界云何四界地水火風是謂四界彼云何義有八界地界有二種或內地或外地彼云何名為內地種髮毛爪齒身體皮膚筋骨髓腦腸胃肝膽脾腎是謂名為內地種云何為外地種諸有堅牢者此名為外地種此名為二地種彼云何為水種水種有二或內水種或外水種內水種者涎唾淚溺血髓是謂名為內水種諸外濡弱物者此名為二水種彼云何名為火種然火種有二或內火或外火彼云何名為內火所食之物皆悉消化無有遺餘此名為內火云何名為外火諸外物熱盛物此名為外火種云何名為風種又風種有二或有內風或有外風所謂脣內之風眼風頭風出息風入息風一切支節間之風此名為內風彼云何名為外風所謂輕飄動搖速疾之物此名為外風是謂世尊有二種其實有四數有八如是世尊我

觀此義人若命終時四種各歸其本世尊告曰無常之法亦不與有常并所以然者地種有二或內或外爾時內地種是無常法變易之法外地種者恒住不變易是謂地有二種不與有常無常相應餘三大者亦復如是不與有常無常相應是故鹿頭雖有八種其實有四如是鹿頭當作是學爾時鹿頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四大廣演之義云何為四所謂契經律阿毗曇戒是謂為四比丘當知若有比丘從東方來誦經持法奉行禁戒彼便作是語我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使彼比丘有所說者不應承受不足篤信當取彼比丘而共論議案法共論云何案法共論所謂案法論者此四大廣演之論是謂契經律阿毗曇戒當向彼比丘說契經布現律分別法正使說契經時布現律分別法時若彼布現所謂與契經相應律法相應者便受持之設不與契經律阿毗曇相應者當報彼人作是語卿當知之此非如來所說然卿所說者非正經之本所以然者我今說契經律阿毗曇都不與相應以不相應當問戒行設不與戒行相應者當語彼人此非如來之藏也即當發遣使去此名初演大義之本復次比丘若有比丘從南方來而作是說我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使比丘有所說不應承受不足篤信當取彼比丘而共論義正使彼比丘有所說不與義相應者當發遣之設與義相應者當報彼人曰此是義說非正經本爾時當取彼義勿受經本所以然者義者解經之原是謂第二演大義之本復次比丘若有比丘從西方來誦經持法奉行禁戒博學多聞當向彼比丘說契經律阿毗曇然彼比丘正解味不解義當語彼比丘作是語識等不明此語為是如來所說耶為非也正使說契經律阿毗曇時解味不解義雖聞彼比丘所說亦不足譽善亦不足言惡復以戒行而問之設與相應者念承受之所以然者戒行與味相應義不可明故是謂第三演義也復次比丘若有比丘從北方來誦經持法奉行禁戒諸賢有疑難者便來問我義當與汝說之設彼比丘有所說者不足承受不足諷誦然當向彼比丘問契經律阿毗曇戒設與契經律阿毗曇戒共相應者便當問義若復與義相應便當歎譽彼比丘善哉善哉賢士此真是如來所說義不錯亂盡與契經律阿毗曇戒共相應當以法供養待彼比丘所以然者如來恭敬法故其有恭敬法者則恭敬我已其觀法者則觀我已有法則有我已有法則有比丘僧有法則有四部之眾有法則有四姓在世所以然者由法在世則賢劫中有大盛王出世從是已來便有四姓在世若法在世者便有四姓在世剎利婆羅門工師居士種若法在世者便有轉輪聖王位不絕若法在世者便有四天王種兜術天豔天化自在天他化自在天便在於世若法在世者便有欲界天色界天無色界天在於世間若法在世者須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果佛乘便

現於世是故比丘當善恭敬於法彼比丘隨時供養給其所須當語彼比丘作是語善哉善哉如汝所言今日所說者眞是如來所說是謂比丘有此四大廣演之義是故諸比丘當持心執意行此四事勿有漏脫如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿清旦集四種兵乘羽葆之車往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問大王曰大王爲從何來又塵土坌體集四種兵有何事緣波斯匿王白世尊曰今此國界有大賊起昨夜半與兵擒獲然身體疲倦欲還詣宮然中道復作是念我應先至如來所然後入宮以此事緣寤寐不安今已壞賊功勞有在歡喜踊躍不能自勝故詣來至拜跪覲省設我昨夜不即興兵者則不獲賊爾時世尊告曰如是大王如王所說王當知之有四事緣本先苦而後樂云何爲四清旦早起先苦而後樂設服油酥先苦而後樂若服藥時先苦而後樂家業娉娶先苦而後樂是謂大王有此四事緣本先苦而後樂爾時波斯匿王白世尊言世尊所說誠得其宜有此四事緣本先苦而後樂所以然者如我今日觀此四事如掌觀珠皆是先苦而後樂也唯願世尊與諸比丘說此緣本先苦而後樂義爾時世尊與波斯匿王說微妙之法發歡喜心王聞法已白世尊言國事猥多欲還所在世尊告曰宜知是時時波斯匿王即從座起頭面禮足遶佛三帀便退而去王去未久是時世尊告諸比丘今有此四事緣本先苦而後樂云何爲四修習梵行先苦而後樂誦習經文先苦而後樂坐禪念定先苦而後樂數出入息先苦而後樂是諸比丘行此四事者先苦而後樂也其有比丘行此先苦而後樂之法必應沙門後得果報之樂云何爲四若有比丘勤於此法無欲惡法念得喜安遊心初禪是謂初得沙門之樂復次有覺有觀息內喜心專精一意無覺無觀念得喜安遊於二禪是謂得第二沙門之樂復次無念遊心於護恒自覺知覺身有樂諸賢聖所悕望者護念樂遊心三禪是謂獲第三沙門之樂復次苦樂已盡先無有憂慼之患無苦無樂護念清淨遊心四禪是謂有此四沙門之樂復次比丘若有比丘行此先苦後獲沙門四樂之報斷三內結成須陀洹不退轉法必至滅度復次比丘若永斷此三結婬怒癡薄成斯陀舍來至此世必盡苦際復次比丘若有比丘斷五下分結成阿那含於彼般涅槃不來此世復次比丘若有比丘有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是彼比丘修此先苦之法後獲沙門四果之樂是故諸比丘當求方便成此先苦而後樂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種之人出現於世云何爲四有似黃藍華沙門有似分陀利花沙門有似柔軟沙門於柔軟中柔軟沙門彼云

何名為似黃藍華沙門或有一人斷三結使成須陀洹不退轉法必至涅槃極遲經七死七生或復家家一種猶如黃藍之花朝取暮長此比丘亦復如是三結使盡成須陀洹不退轉法必至涅槃極遲經七死七生若求方便勇猛意者家家一種便成道迹是謂名為黃藍華沙門彼云何名為分陀利花沙門或有一人三結使盡婬怒癡薄成斯陀含來至此世盡於苦際若小遲者來至此世盡於苦際若勇猛者即於此間盡於苦際猶如分陀利華晨朝剖華向暮萎死是謂分陀利花沙門彼云何柔輭沙門或有一人斷五下分結成阿那含即於彼般涅槃不來此世是謂柔輭沙門彼云何柔輭中柔輭沙門或有一人有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是謂柔輭中柔輭沙門是謂比丘有此四人出現於世是故諸比丘當求方便於柔輭中作柔輭沙門如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

修陀修摩均　賓頭盧醫手　鹿頭廣演義
後樂柔輭音

增壹阿含經卷第二十

音釋

籠絡籠盧紅切罥繳籠罩也絡郎各切纏絡也　踊尹竦切躍起也　觳淨王梵語王名也觳胡谷切　毷情切白毻乇布也　猶豫猶以周切豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不決者為猶豫　塚展勇切高墳也　髑髏髑音獨髏音樓額髑首骨也　腸胃腸直良切大小腸也又心府也胃于貴切穀府也　肝膽肝古寒切木藏也膽覩感切連肝之府也　脾腎脾頻彌切土藏也腎是忍切水藏也　涎唾涎夕連切唾湯臥切涎唾並口液也　阿毗曇梵語也亦云阿毗達磨此云無比法毗頻脂切曇徒南切　擒獲擒渠今切獲胡摑切擒獲謂擒捉而獲得也　寤寐寤五故切睡覺曰寤寐彌二切臥也目閉神藏曰寐

增壹阿含經卷第二十一　　表一

符秦三藏曇摩難提譯

苦樂品第二十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何為四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂彼云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家或殺人種或工師種或邪道家生及餘貧匱之家衣食不充彼人便生彼家然復彼人無有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世有沙門婆羅門有父有母世有阿羅漢等受教者亦有善惡果報若彼有極富之家以知昔日施之德報不放逸報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由曩昔不造福故誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食不充若復見沙門婆羅門修善法者便向懺悔改往所作若復所有乏匱餘與人等分彼身壞命終生善處天上若生人中多財

饒寶無所乏短是謂此人先苦而後樂何等人先樂而後苦於是或有一人生豪族家或剎利種或長者種或大姓家及諸富貴之家衣食充足便生彼家然彼人恒懷邪見與邊見共相應彼便有此見無施無受者亦無今世後世之報亦無父母世無阿羅漢亦無有得證者亦復無有善惡之報彼人有此邪見若復見有富貴之家而作是念此人從有此財寶耳男者必是男女者必是女畜生者必是畜生不好布施不持戒律若彼見沙門婆羅門奉持戒者起瞋恚此人虛偽何處當有福報之應彼人身壞命終之後生地獄中若得作人在貧賤家生無有衣食身體倮露衣食不充是謂此人先樂而後苦何等人先苦而後苦於是有人生貧賤家或殺人種或工師種及諸下劣之家無有衣食而此人生彼家然復彼人身抱邪見與邊見共相應彼人便有此見無施無有受者亦無今世後世善惡之報亦無父母世無阿羅漢不好布施不奉持戒若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢聖人彼人見貧者言從來有是見富者言從來有是見父者昔者是父見母者昔者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極為貧賤衣食不充是謂此人先苦而後苦彼云何人先樂而後樂彼或有一人生富貴家或剎利種或梵志種或生國王種或長者種生及諸饒財多寶家生所生之處無有乏短彼人便生此家然復彼人有等見無有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世世有沙門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿羅漢彼人若復見富貴之家饒財多寶者便作是念此人昔日布施之所致若復見貧賤之家此人昔者皆由不布施故我今可隨時布施莫後更生貧賤之家然常好喜施惠於人彼人若見沙門道士者隨時問訊可否之宜供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥盡惠施之若復命終之後生善處天上若在人中生富貴之家饒財多寶是謂此人先樂而後樂是時有一比丘白世尊曰我觀今世眾生先苦而後樂或有眾生於今世先樂而後苦或有眾生於今世先苦而後苦或有眾生先樂而後樂爾時世尊告彼比丘有此因緣使眾生之類先苦而後樂亦復有此眾生先樂而後苦亦復有此眾生先苦而後苦亦復有此眾生先樂而後樂比丘白佛復以何因緣先苦而後樂復以何因緣先樂而後苦復以何因緣先苦而後苦復以何因緣先樂而後樂世尊告曰比丘當知若人壽百歲正可十十耳若使壽終冬夏春秋若復比丘百歲之中作諸功德百歲之中造諸惡業作諸邪見彼於異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德具足未曾有短若復在中百歲之內作諸邪見造不善行先受其罪後受其福若復少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長復作罪彼人後生之時先苦而後苦若復於少時作諸功德分檀布施長復作諸功德分檀布施彼於後生先樂而後樂是謂比丘以此因緣先樂而後樂亦由此因緣先樂而後苦亦由此因緣先苦而後苦亦由此因緣先樂而後樂比丘白佛言

唯然世尊若有衆生欲先樂而後樂當行布施求此先樂而後樂世尊告曰如是比丘如汝所言若有衆生欲成涅槃及阿羅漢道乃至佛道當於中行布施作諸功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四人出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人心亦不樂身亦不樂或有人身亦樂心亦樂彼何等人身樂心不樂於是作福凡夫人於四事供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥無所乏短但不免餓鬼畜生地獄道亦復不免惡趣中是謂此人身樂心不樂彼何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於是四事供養之中不能自辦終不能得但免地獄餓鬼畜生之道猶如羅漢維喻比丘是謂此人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦不樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥復不免地獄餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心亦不樂彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所短乏衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所謂尸婆羅比丘是是謂比丘世間有此四人是故比丘當求方便當如尸婆羅比丘如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今當說四梵之福云何爲四若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起偷婆者是謂初梵之福也復次善男子善女人補治故寺者是謂第二受梵之福也復次善男子善女人和合聖衆者是謂第三受梵之福也復次若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之福是謂四受梵之福爾時有異比丘白世尊曰梵天之福竟爲多少世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾今當說諸比丘對曰如是世尊告曰閻浮里地東西七千由旬南北二萬一千由旬地形像車其中衆生所有功德正可與一輪王功德等瞿耶尼縱廣三十二萬里地形如半月比丘當知閻浮地人民及一輪王之德比彼人者與彼一人德等復次比丘弗于逮人民地縱廣三十六萬里地形方正計閻浮之地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知欝單越縱廣四十萬里地形如月滿計三方人民之福故不如欝單越一人之福比丘當知計四天下人民之福故不如四天王之德計四天下人民之福及四天王故不如三十三天之福計四天下及四天王三十三天故不如釋提桓因一人之福計四天下及四天王及三十三天及釋提桓因故不如一豔天之福計四天下及四天王三十三天釋提桓因豔天故不如一兜術天之福計從四天下至兜術天之福故不如一化自在天之福計從四天下至化自在天之福故不如一他化自在天之福計從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福比丘當知此是梵天之福若有善

男子善女人求其福者此是其量也是故比丘欲求梵天福者當求方便成其功德如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂摶食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何名摶食彼摶食者如今人中所食諸入口之物可食噉者是謂摶食彼云何名更樂食所謂更樂食者衣裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食彼云何名念食諸意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食彼云何名識食所念識者意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食是謂比丘有此四食衆生之類以此四食流轉生死從今世至後世是故諸比丘當共捨離此四食如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四辯云何爲四所謂義辯法辯辭辯應辯彼云何名爲義辯所謂義辯者彼彼之所說若天龍鬼神之所說皆能分別其義是謂名爲義辯也彼云何名爲法辯十二部經如來所說所謂契經祇夜本末偈因緣授決已說造頌生經方等合集未曾有及諸有爲法無爲法有漏法無漏法諸法之實不可沮壞可總持者是謂名爲法辯彼云何名爲辭辯若前衆生長短之語男語女語佛語梵志天龍鬼神之語阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說隨彼根元與其說法是謂名爲辭辯彼云何名爲應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之衆是謂名爲應辯我今當教勅汝當如摩訶拘絺羅所以然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分別說如我今日觀諸衆中得四辯才無有出拘絺羅者若此四辯如來之所有是故諸比丘當求方便成四辯才如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四事終不可思議云何爲四衆生不可思議世界不可思議龍國不可思議佛國境界不可思議所以然者不由此處得至滅盡涅槃云何衆生不可思議此衆生爲從何來爲從何生復從何起從此終當從何生如是衆生不可思議云何世界不可思議諸有邪見之人世界斷滅世界不斷滅世界有邊世界無邊是命是身非命非身梵天之所造諸大鬼神作此世界耶爾時世尊便說此偈

梵天造人民　世間鬼所造　或能諸鬼作
此語誰當定　欲恚之所纏　三者俱共等
心不得自在　世俗有災變

如是比丘世界不可思議云何龍界不可思議云何此雨爲從龍口出耶所以然者雨渧不從龍口出也爲從眼耳鼻出耶此亦不可思議所以然者雨渧不從眼耳鼻出也但龍意之所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由本行而作此雨所以然者今須彌山腹有天名

曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不
從彼天口出眼耳鼻出也皆由彼天有神力
故而作此雨如是比丘龍境界不可思議云
何佛國境界不可思議如來身者爲是父母
所造耶此亦不可思議所以然者如來身者
清淨無瑕穢受諸天氣爲是人所造耶此亦
不可思議所以然者以過人行如來身者爲
是天身耶此亦不可思議所以然者如來身
者不可造作非諸天所及如來壽爲短耶此
亦不可思議所以然者如來有四神足如來
爲長壽耶此亦不可思議所以然者然復如
來故與世間周旋與善權方便相應如來身
者不可摸則不可言長言短音響亦不可法
則如來梵音如來智慧辯才不可思議非世
間人民之所能及如是佛境界不可思議如
是比丘有此四處不可思議非是常人之所
思議然此四事無善根本亦不由此得修梵
行不至休息之處乃至不到涅槃之處但令
人狂惑心意錯亂起諸疑結所以然者比丘
當知過去久遠此舍衛城中有一凡人便作
是念我今當思議世界是時彼人出舍衛城
在一華池水側結跏趺坐思議世界此世界
云何成云何敗誰造此世界此衆生類爲從
何來爲從何出爲何時生是時彼人思議此
時便見池水中有四種兵出入是時彼人復
作是念我今狂惑心意錯亂世間無者我今
見之時彼人還入舍衛城在里巷之中作是
說諸賢當知世界無者我今見之是時衆多
人報彼人曰云何世間無者汝今見之時此
人報衆多人曰我向者作是思議世界爲從
何生便出舍衛城在華池側作是思議世界
爲從何來誰造此世界此衆生類從何來爲
誰所生若命終者當生何處我當思議此時
便見池水中有四種兵出入世界無者我今
見之是時衆多人報彼人曰如汝實狂愚池
水之中那得四種兵諸世界狂愚之中汝爲
最上是故比丘我觀此義已故告汝等耳所
以然者此非善本功德不得修梵行亦復不
得至涅槃處然思議此者則令人狂心意錯
亂然比丘當知彼人實見四種之兵所以然
者昔日諸天與阿須倫共鬪時諸天得勝阿
須倫不如是時阿須倫便懷恐怖化形極使
小從藕根孔中過佛眼之所見非餘者所及
如是比丘當思議四諦所以然者此四諦者
有義有理得修梵行行沙門法得至涅槃是
故諸比丘捨離此世界之法當求方便思議
四諦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有四神足云何爲四自在
三昧行盡神足心三昧行盡神足精進三昧
行盡神足戒三昧行盡神足彼云何爲自在
三昧行盡神足所謂諸有三昧自在意所欲
心所樂使身體輕便能隱形極細是謂第一
神足彼云何爲心三昧行盡神足所謂心所
知法遍滿十方石壁皆過無所罣礙是謂心
三昧行盡神足彼云何精進三昧行盡神足
所謂此三昧無有懈倦亦無所畏有勇猛意
是謂精進三昧行盡神足彼云何戒三昧行
盡神足諸有三昧知衆生心中所念生時滅

時皆悉知之有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心有疾心無疾心有亂心無亂心有少心無少心有大心無大心有量心無量心有定心無定心有解脫心無解脫心皆悉了知是謂戒三昧行盡神足是故諸比丘有此四神足欲知一切衆生心中所念者當修行此四神足如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四起愛之法若比丘起愛時便起云何爲四比丘緣衣服故便起愛由乞食故便起愛由牀座故便起愛由醫藥故便起愛是謂比丘有此四起愛之法有所染著其有比丘著衣裳者我不說此人所以然者彼未得衣時便起瞋恚興想著念其有比丘著是食者我不說此人所以然者彼未得乞食時便興瞋恚興想著念其有比丘著牀座者我不說此人所以然者彼未得牀座時便興瞋恚興想著念其有比丘著醫藥者我不說此人所以然者彼未得醫藥時便興瞋恚起想著念比丘當知我今當說衣裳二事亦當親近亦當不親近云何親近云何不親近若得衣裳極愛著衣者起不善法此不可親近若復得衣裳起善法心不愛著此可親近若乞食時起不善法此不可親近若乞食時起善法此可親近若得牀座時起不善法此不可親近若得牀座時起善法亦可親近醫藥亦爾是故諸比丘當親近善法除去惡法如是諸比丘當作是學欲使檀越施主獲其功德受福無窮得甘露味爾時世尊便說此偈

衣裳用布施　飲食牀臥具　於中莫起愛
不生諸世界

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀彼恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是時四大河水遶阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字但名爲海此亦如是有四姓云何爲四剎利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦弟子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除去結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋種子是所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四等心云何爲四慈悲喜護以何等故名爲梵堂比丘當知有梵大梵名千無與等者無過上者統千國界是彼之堂故名爲梵堂比丘此四梵堂所有力勢能觀此千國界是故名爲梵堂是故諸比丘

若有比丘欲度欲界之天處無欲之地者彼四部之衆當求方便成此四梵堂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十一

音釋

曩乃朗切曏也猶往昔也　倮魯果切赤體也　摶徒官切以手圜之也　繖蘇旱切繖蓋戚餘綾爲蓋也又兩繖也毀之也　甄陀羅梵語也亦云緊那羅此云歌神又云人非人歎音真　沮壞沮在呂切上也遏也壞古賄切　摩訶拘絺羅梵語也此云大膝絺抽遲切　罣礙罣古賣切礙牛代切　罣礙罥也

增壹阿含經卷第二十二　表二

符秦三藏曇摩難提譯

須陀品第三十

聞如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊清旦從靜室起在外經行是時須陀沙彌在世尊後而經行爾時世尊還顧謂沙彌曰我今欲問卿義諦聽諦聽善思念之須陀沙彌對曰如是世尊是時世尊告曰有常色及無常色爲是一義爲有若干之貌須陀沙彌白佛言有常色及與無常色者此義若干非一義也所以然者有常色者是內無常色者是外以是之故義有若干非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言快說此義有常色無常色此義若干非一義也云何須陀有漏義無漏義爲是一義爲若干義乎須陀沙彌對曰有漏義無漏義爲若干非一義也所以然者有漏義是生死結使無漏義者是涅槃之法以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有漏是生死無漏是涅槃世尊告曰聚法散法爲是一義爲是若干義乎須陀沙彌白佛言聚法之色散法之色此義若干非一義也所以然者聚法之色者四大形也散法之色者苦集盡諦也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言聚法之色散法之色義有若干非一義也云何須陀受義陰義爲是一義爲有若干乎須陀沙彌白佛言受與陰義義有若干非一義也所以然者受者無形不可見陰者有色可見以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言受義陰義事有若干非一義也世尊告曰有字無字義有若干爲是一義沙彌白佛言有字無字義有若干非一義也所以然者有字者是生死結無字者是涅槃也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有字者是生死無字者是涅槃世尊告曰云何須陀何以故名有字是生死無字是涅槃沙彌白佛言有字者有生有死有終有始無字者無生無死無終無始世尊告曰善哉善哉

須陀如汝所言有字者是生死之法無字者
是涅槃之法爾時世尊告沙彌曰快說此言
今即聽汝爲大比丘爾時世尊還詣普集講
堂告諸比丘摩竭國界快得善利使須陀沙
彌遊此境界其有以衣被飲食牀敷卧具病
瘦醫藥持供養者亦得善利彼所生父母亦
得善利乃得生此須陀比丘若須陀比丘所
至之家彼家便爲獲其大幸我今告諸比丘
當學如須陀比丘所以然者此須陀比丘極
爲聰明說法無滯礙亦無怯弱是故諸比丘
當學如須陀比丘如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱爾時世尊與無央數之
衆前後圍遶而爲說法爾時有長老比丘在
彼衆中向世尊舒脚而睡爾時修摩那沙彌
年始八歲去世尊不遠結跏趺坐繫念在前
爾時世尊遥見長老比丘舒脚而眠復見沙
彌端坐思惟世尊見已便說此偈
所謂長老者　未必剃鬚髮　雖復年齒長
不免於愚行　若有見諦法　無害於羣萌
捨諸穢惡行　此名爲長老　我今謂長老
未必先出家　修其善本業　分別於正行
設有年幼少　諸根無漏缺　此謂名長老
分別正法行
爾時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚
而睡乎諸比丘對曰如是世尊我等悉見世
尊告曰此長老比丘五百世中恒爲龍身今
設當命終者當生龍中所以然者無有恭敬
之心於佛法衆若有衆生無恭敬之心於佛
法衆者身壞命終皆生龍中汝等頗見修摩
那沙彌年向八歲去我不遠端坐思惟諸比
丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘此沙
彌却後七日當得四神足及得四諦之法於
四禪而得自在善修四意斷所以然者此修
摩那沙彌有恭敬之心向佛法衆以是之故
諸比丘恒當勤加恭敬佛法之衆如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊與大比丘衆千二百五十人俱爾時
有長者名阿那邠邸饒財多寶金銀珍寶硨
磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢
僕從不可稱計爾時滿富城中有長者名滿
財亦饒財多寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠
璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱量復是阿那
邠邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然
復阿那邠邸長者恒有數千萬珍寶財貨在
彼滿富城中販賣使滿財長者經紀將護然
滿財長者亦有數千萬珍寶財貨在舍衛城
中販賣使阿那邠邸長者經紀將護是時阿
那邠邸有女名修摩提顔貌端正如桃華色
世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛
城往至阿那邠邸長者家到已就座而坐是
時修摩提女從靜室出先拜跪父母後復拜
跪滿財長者還入靜室爾時滿財長者見修
摩提女顔貌端正如桃華色世之希有見已
問阿那邠邸長者曰此是誰家女阿那邠邸
報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有
小息未有婚對可得嫡貧家不是時阿那邠

邸長者對曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲以姓望爲以財貨耶阿那邠邸長者報曰種姓財貨足相儔匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝等事外道異學以是事故不赴來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邠邸長者曰我女設當嫡汝家者所出財寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今索我幾許財寶阿那邠邸長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者即與六萬兩金時阿那邠邸長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勑當奉行之是時阿那邠邸長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那邠邸長者白世尊曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女嫡彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邠邸長者復作是念世尊以方便智應嫡彼土是時長者頭面禮足遶佛三帀便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食爲但嫁女與我不耶阿那邠邸曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽寶之車從八十由延內來阿那邠邸長者復莊嚴已女沐浴香熏乘羽寶之車將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將至滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出嫡他國者當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食均食猪肉及猪肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或披毳衣然彼梵志之法入國之時以衣偏著右肩半身露現爾時長者即白時到飲食已具是時六千梵志皆偏著衣裳半身露現入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作禮最大梵志舉手稱善前抱長者頸往詣座所餘梵志者各隨次而坐爾時六千梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰止止大家我不堪任向倮人作禮長者曰此非倮人非不有慙但所著衣者是其法服修摩提女曰此無慙愧之人皆共露形體在外有何法服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣世人所貴所謂有慙有愧若當無此二事者則父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別如今有雞犬猪羊驢騾之屬皆共同類無有尊卑以有此二法在世故則知有尊卑之序然此等之人離此二法似雞犬猪羊驢騾同類實不堪任向作禮拜時修摩提夫語其婦曰汝今可起向我等師作禮此諸人皆是我所事之天修摩提女報曰且止族姓子我不堪任向此無慙愧倮人作禮我今是人向驢犬作禮夫復語曰止止貴女勿作是言自護汝口勿有所犯此亦非驢復非狂惑但所著之衣正是法衣是時修摩提女涕零悲泣顏色變異並作是語我父母五親寧形毀五刋

斷其命根終不墮此邪見之中時六千梵志各共高聲而作是說止止長者何故使此婢罵詈乃爾若見請者時供辦飲食是時長者及修摩提夫即辦猪肉猪肉羹重釀之酒飯六千梵志皆使充足諸梵志食已少多論議便起而去是時滿財長者在高樓上煩寃愁惋獨坐思惟我今取此女來便為破家無異辱我門户是時有梵志名修跋得五通亦得諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而作是念我與長者別來日久今可往相見是時梵志入滿富城往詣長者家問守門者曰長者今為所在守門人報曰長者在樓上極為愁憂大不可言時梵志徑上樓上與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊水火災變所侵枉乎又非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨日為兒娶婦又犯國限五親被辱請諸師在舍將兒婦往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者為在何國近遠娉娶長者曰此女舍衛城中阿那邠邸女時彼梵志修跋聞此語已愕然驚怖兩手掩耳而作是說咄咄長者甚奇甚特此女乃能故在又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者汝為外道異學何故歎譽沙門釋種子行此女所事之師有何威德有何神變梵志報曰長者欲聞此女師神德乎我今粗說其原長者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天龍鬼神遙見我來皆手持刀劒而來向我並語我言修跋仙士莫來至此泉邊莫汙辱此泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之師最小弟子名均頭沙彌然此沙彌亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉水又手執塚間死人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此坐時均頭沙彌往至泉水之處又復長者當泉水中央有純金之案爾時沙彌以此死人之衣漬著水中却後坐食食竟盪鉢在金案上結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡三昧從滅盡三昧起入焰光三昧從焰光三昧起入水氣三昧從水氣三昧起入焰光三昧次復入滅盡三昧次復入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而浣死人之衣是時天龍鬼神或與蹹衣者或以水澆者或取水而飲者爾時浣衣已舉著空中而曝之爾時彼沙彌收攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我爾時遙見而不得近此女所事之師最小弟子有此神力況復最大弟子有何可及乎何況彼師如來至真等正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚

特此女乃能而不自殺不斷命根是時長者語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使我見不乎時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香火上高樓上叉手向如來而作是說唯願世尊當善觀察無能見須者然世尊無事不知無事不察女今在此困厄處唯願世尊當善觀察又以此偈而頌曰

觀世靡不周　佛眼之所察　降鬼諸神王
及降鬼子母　如彼暇人鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之　又在羅越城
暴象欲來害　見如自歸命　諸天歎善哉
復至烏仗國　復值惡龍王　見密迹力士
而龍自歸命　諸變不可計　皆使立正道
我今復值厄　唯願尊屈神　爾時香如雲
懸在虛空中　遍滿祇洹舍　住在如來前
諸釋虛空中　歡喜而禮佛　又見香在前
須摩提所請　雨諸種種華　而不可計量
悉滿祇洹林　如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香見已至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言唯願世尊此是何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰此香是佛使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勑諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難白佛如是世尊是時阿難受佛教已即集諸比丘在普會講堂而作是念諸有得道阿羅漢者便取舍羅明當往受須摩提請當於爾時衆僧上座名曰君頭波漢得須陀洹結使未盡不得神足是時上座而作是念我今大衆之中最是上座又結使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請爾時上座以心清淨居在學地而受舍羅爾時世尊以天眼清淨見君頭波漢居在學地而受舍羅得無學爾時世尊告諸比丘我弟子中第一受舍羅者君頭波漢比丘是也爾時世尊告諸神足比丘大目揵連大迦葉阿那律離越須菩提優毘迦葉摩訶迦匹那尊者羅云周利般特均頭沙彌汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾茶明日清旦躬負大釜飛在空中往至彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲觀世尊遙見彼使人負釜而來時長者與女便說此偈

白衣而長髮　露身而疾風　又復負大釜
此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子　如來之使人　三道具五通
此人名乾茶

爾時乾茶使人遶城三帀往詣長者家是時均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉敷折其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限往詣彼城是時長者遙見沙彌來復以此偈問女曰

此華若干種　盡在虛空中。又有神足人
爲是汝師乎
是時女復以偈報曰
須跋前所說　泉上沙彌者　師名舍利弗
是彼之弟子
是時均頭沙彌遶城三帀往詣長者家是時尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上結跏趺坐往詣彼城是時長者遙見復以此偈問女曰
此諸大羣牛　衣毛皆青色　在上而獨坐
此是汝師耶
女復以偈報曰
能化千比丘　在耆域園中　心神極爲明
此名爲般特
爾時尊者周利般特遶彼城三帀已往詣長者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此偈問女曰
此五百孔雀　其色甚爲妙　如彼軍大將
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
如來說禁戒　一切無所犯　於戒能護戒
佛子羅云者
是時羅云遶城三帀往詣長者家是時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛在上結跏趺坐往詣彼城時長者遙見已復以此偈問女曰
五百金翅鳥　極爲盛勇猛　在上無所畏
此是汝師耶
時女以偈報曰
能行出入息　回轉心善行　慧力勇猛盛
此名迦匹那
時尊者迦匹那遶城三帀往詣長者家爾時優毘迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏趺坐往詣彼城長者遙見已復以此偈問女曰
今此七頭龍　威顏甚可畏　來者不可計
此是汝師耶
時女報曰
恒有千弟子　神足化毘沙　優毘迦葉者
可謂此人是
時優毘迦葉遶城三帀往詣長者家是時尊者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣彼城爾時長者遙見已以偈問女曰
此山極爲妙　盡作瑠璃色　今在窟中坐
此是汝師耶
時女復以偈報曰
由本布施報　今獲此功德　已成良福田
解空須菩提
爾時須菩提遶城三帀往詣長者家時尊者大迦旃延復化作五百鵠色皆純白往詣彼城是時長者遙見已以此偈問女曰
今此五百鵠　諸色皆純白　盡滿虛空中
此是汝師耶
時女復以偈報曰
佛經之所說　分別其義句　又演結使聚
此名迦旃延
是時尊者大迦旃延遶彼城三帀往詣長者家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼城長者見已以此偈問女曰

今此五百虎　衣毛甚悅澤　又在上坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
昔在祇洹寺　六年不移動　坐禪最第一
此名離越者
是時尊者離越遶城三帀往詣長者家是時尊者阿那律化作五百師子極爲勇猛在上坐往詣彼城是時長者見已以偈問女曰
此五百師子　勇猛甚可畏　在上而坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
生時地大動　珍寶出於地　清淨眼無垢
佛弟阿那律
是時阿那律遶城三帀往詣長者家是時尊者大迦葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀校飾在上而坐并雨天華往詣彼城長者遙見已以偈問女曰
金馬朱毛尾　其數有五百　爲是轉輪王
爲是汝師耶
女復以偈報曰
頭陀行第一　恒愍貧窮者　如來與半座
最大迦葉是
是時大迦葉遶城三帀往詣長者家是時尊者大目揵連化作五百白象皆有六牙七處平整金銀校飾在上坐而來放大光明悉滿世界諸城在虛空之中作倡妓樂不可稱計雨種種雜華又虛空之中懸繒旛蓋極爲奇妙爾時長者遙見已以偈問女曰
白象有六牙　在上如天王　今聞妓樂音
是釋迦文耶
時女以偈報曰
在彼大山中　降伏難陀龍　神足第一者
名曰大目連　我師故未來　此是弟子衆
聖師今當來　光明靡不照
是時尊者大目揵連遶城三帀往詣長者家是時世尊已知時到被僧伽棃在虛空中去地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利弗在如來左爾時阿難承佛威神在如來後而手執拂千二百弟子前後圍遶如來最在中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或化作釋提桓因或化作梵天者或化作提頭賴吒毘留勒形者毘留博叉或作毘沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有入火光三昧或有入水精三昧或有放光者或有放煙者作種種神足是時梵天王在如來右釋提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士在如來後手執金剛杵毘沙門天王手執七寶之蓋處虛空中在如來上恐有塵土坌如來身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德及諸天神悉在虛空之中作倡妓樂數千萬種雨天雜華散如來上是時波斯匿王阿那邠邸長者及舍衞城內人民之類皆見如來在虛空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能自勝是時阿那邠邸長者便說此偈
如來實神妙　愛民如赤子　快哉須摩提
當受如來法
爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名香雜華是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及諸神天不可稱計如似鳳凰在虛空中往詣

彼城是時般遮旬以偈歎佛
諸生結永盡　意念不錯亂　以無塵垢礙
入彼舊邦土　心性極清淨　斷魔邪惡念
功德如大海　令入彼邦土　顏貌甚殊特
諸使永不起　爲彼不自處　令入彼邦土
以度四流淵　脫於生老死　以斷有根元
令入彼邦土
是時滿財長者遙見世尊從遠來諸根憺怕世之希有淨如天金有三十二相八十種好莊嚴其身猶須彌山出衆山上亦如金聚放大光明是時長者以偈問須摩提曰
此是日光耶　未曾見此容　數千萬億光
未敢能熟視
是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報長者曰
非日非不日　而放千種光　爲一切衆生
亦復是我師　皆共歎如來　如前之所說
今當獲大果　勤加供養之
是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰
自歸十力尊　圓光金色體　天人所歎敬
今日自歸命　尊今自日王　如月星中明
以度不度者　今日自歸命　尊如天帝像
如梵行慈心　自脫脫衆生　今日自歸命
天世人中尊　諸鬼神王上　降伏諸外道
今日自歸命
是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰
自降能降他　自正復正人　已度度人民
已解復脫人　度岸使度岸　自照照羣萌
靡不有度者　除鬪無鬪訟　極自淨潔住
心意不傾動　十力哀愍世　重自頂禮敬
有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最尊第一天中之上七財具足擁護天人自然梵生亦無與等亦不可像貌我今自歸命是時六千梵志見世尊作如此神變各各自相謂言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇已降此國中人民是時六千梵志尋出國去更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四方復三鳴吼方行所求諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所如飛逝沉伏若復有力神象聞師子聲各奔所趣不能自安所以然者由師子獸王極有威神故此亦如是彼六千梵志聞世尊音響之聲各各馳走不得自寧所以然者由沙門瞿曇有大威力故是時世尊還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈門閾上是時天地大動諸尊神天散華供養是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈
二足尊極妙　梵志不敢當　無故事梵志
失此人中尊
是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國人民極爲熾盛時長者家有八萬四千人民之類皆悉雲集欲壞長者房舍見世尊及比丘僧爾時世尊便作是念此人民之類必有所損可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧爾時世尊化長者屋舍作瑠璃色內外相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至佛所頭面禮足悲喜交集便說此偈
一切智慧具　盡度一切法　復斷欲愛網
我今自歸命　寧使我父母　而毀我雙目

不來適此間　邪見五逆中　宿作何惡緣
得來至此處　如鳥入羅網　願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮　懵怕自開意　亦莫起想著
如來今當演　汝本無罪緣　得來至此間
願誓之果報　欲度此衆生　今當拔根元
不墮三惡趣　數千衆生類　汝前當得度
今日當淨除　使得智慧眼　使天人民類
見汝如觀珠

是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時長者將已僕從供給飲食種種甘饌見世尊食已訖行清淨水更取一小座在如來前坐及諸營從及八萬四千衆各各次第坐或有自稱姓名而坐爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論所謂論者戒論施論生天之論欲不淨想漏為穢惡出家為要爾時世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道普與此衆生說之彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨白氎易染為色此亦如是滿財長者須摩提女及八萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無復狐疑得無所畏皆自歸三尊受持五戒是時須摩提女即於佛前而說此偈

如來耳清徹　聞我遇此苦　降神至此化
諸人得法眼

爾時世尊已說法訖即從座起還詣所在是時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生富貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐在波羅柰國界於中遊化與大比丘衆二萬人俱爾時有王名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四事供養云何為四一者布施二者愛敬三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓上高聲誦習普作此願恒有此四愛之法又於如來前而誦法句其中設有毫氂之福者所生之處不墮三惡趣亦莫墮貧窮家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女人身即於女身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王女今日極為篤信作諸功德四事不乏布施兼愛利人等利復作誓願使當來之世值如此之尊若為我說法尋得法眼淨今日王女已作誓願并及我等國土人民同時得度爾時王女報曰我持此功德并施汝等設值如來說法者同時得度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀爾時哀愍王今須達長者是爾時王女者今須摩提女是也爾時國土人民之類今八萬四千衆是由彼誓願今值我身聞法得道及彼人民之類盡得法眼淨此是其義當念奉行所以然者此四事者最是福田若有比丘親近四事者便獲四諦當求方便成四事法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十二

音釋

邠邸　梵語也具云阿那邠邸此云好施食給孤長者名也邠彼貧切邸丁禮切　嫡　適施隻切娶也女子謂嫁曰嫡　悗　烏貫切歎恨也　娉　匹正切娶問也　漬　資四切浸漬也　盪　徒朗切滌器也　蹹　徒合切以足蹋而洗衣也

增壹阿含經卷第二十三　表三

符秦三藏曇摩難提譯

增上品第三十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏婆羅門往至世尊所共相問訊在一面坐爾時婆羅門白世尊曰在閑居宂處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難世尊告曰如是梵志如汝所言閑居宂處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難所以然者我曩昔未成佛道時爲菩薩行恒作是念在閑居宂處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難婆羅門白佛言若有族姓子以信堅固出家學道今沙門瞿曇最爲上首多所饒益爲彼萌類而作獎導世尊告曰如是婆羅門如汝所言諸有族姓子以信堅固出家學道我最爲上首多所饒益與彼萌類而作獎導設彼見我皆起慙愧詣山澤之宂閑居宂處我爾時便作是念諸有沙門婆羅門身行不淨親近閑居無人之處身行不淨唐勞其功不是真行畏惡不善法然我今日身行非爲不淨親近閑居之處諸有身行不淨親近閑靜之處者此非我之所有所以然者我今身行清淨諸阿羅漢身行清淨者樂閑居宂處我最爲上首如是婆羅門我自觀身所行清淨樂閑居之處倍復喜悅我爾時便作是念諸有沙門婆羅門意行不清淨命不清淨親近閑居無人之處彼雖有此行猶不真正惡不善法彼皆悉備具此非我有所以然者我今所行身口意命清淨諸有沙門婆羅門身口意命清淨樂在閑居清淨之處彼則我所有所以然者我今所行身口意命清淨諸有阿羅漢身口意命清淨者樂在閑靜之處我最爲上首如是婆羅門當我身口意命清淨在閑靜之處時倍增喜悅爾時我便作是念是謂沙門婆羅門多所畏懼處在閑靜之處爾時便畏懼惡不善法然我今日永無所畏在無人閑靜之處謂諸沙門婆羅門有畏懼之心在閑靜處者彼非我有所以然者我今永無畏懼在閑靜之處而自遊戲諸有畏懼之心在閑居者此非我有也所以然者我今已離苦患不與此同也如是

婆羅門我觀此義已無有恐怖增於喜悅諸有沙門婆羅門毀彼自譽雖在閑居之處猶有不淨之想然我梵志亦非毀他復非自譽諸有自歎復毀他者此非我有所以然者我今無有慢故諸賢聖無有慢者我最為上首我觀此義已倍復歡喜諸有沙門求於利養不能自休然我今日無有利養之求所以然者我今無求於人亦自知足然我知足之中我最為上首我觀此義已倍復歡喜諸有沙門婆羅門心懷懈怠不勤精進親近閑靜之

處彼非我有所以然者我今有勇猛之心故中不懈倦諸有賢聖勇猛之心者我最為上首也我自觀此義已倍增歡喜我爾時復作是念諸有沙門婆羅門多諸忘失居在閑居雖有此行猶有惡不善法然我今日無有諸忘失設復梵志有忘失之人者彼非我有設有賢聖之人不忘失者我最為上首我今觀此義已在閑居處倍增歡喜爾時我復作是念諸有沙門婆羅門意亂不定彼便有惡不善法與惡行共并然我今日意終不亂恒若

一心諸有亂意心不定者彼非我有所以然者我恒一心設有賢聖心一定者我最為上首我今觀此義已雖居閑靜之處倍增歡喜我爾時復作是念諸有沙門婆羅門愚癡闇冥亦如羣羊彼人便有惡不善法彼非我有然我今日恒有智慧無有愚癡處在閑居設有如此行者彼非我有我今智慧成就諸有賢聖智慧成就者我最為上首我今觀此義已雖在閑居倍增歡喜當我在閑居之中時設使樹木摧折鳥獸馳走爾時我作是念此

是大畏之狀爾時復作是念設使畏怖來者當求方便不復使來若我經行有畏怖來者爾時我亦不坐不臥要使除其畏怖然後乃坐設我住時有畏怖來者爾時我亦不經行亦復不坐要使除其畏怖然後乃坐設我坐時有畏怖來者爾時我不經行要除其畏怖然後乃行若我臥時有畏怖來者爾時我亦不經行亦復不坐要除畏怖然後乃臥梵志當知諸有沙門婆羅門日夜之中不解道法我今說彼人極為愚惑然我梵志日夜之中

解於道法加有勇猛之心亦不虛妄意不亂錯恒若一心無貪欲想有覺有觀念持喜樂遊於初禪是謂梵志是我初心於現法中而自娛樂若除有覺有觀內有歡喜兼有一心無覺無觀定念喜安遊於二禪是謂梵志第二之心於現法中而得歡樂我自觀知內無念欲覺身快樂諸賢聖所希望護念歡樂遊於三禪是謂梵志第三之心若復苦樂已除無復憂喜無苦無樂護念清淨遊於四禪是謂梵志第四增上之心而自覺知遊於心意

當我在閑居之時有此四增上之心我以此三昧之心清淨無瑕穢亦無結使得無所畏自識宿命無數劫事爾時我憶宿命之事一生二生三生四生五生十生二十三十四十五十百生千生成敗之劫皆悉分別我曾生彼字某名某食如是之食受如是苦樂從彼終而此間生死此生彼因緣本末皆悉明了梵志當知我初夜時而得初明除其無明無復闇冥心樂閑居而自覺知復以三昧心無瑕穢亦無結使心意在定得無所畏復知衆

生生者死者我復以天眼觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨行善惡皆悉分別諸有衆生身行惡口行惡意行惡誹謗聖賢恒懷邪見與邪見相應身壞命終生地獄中諸有衆生身行善行口修善行意修善行不誹謗賢聖恒修等見與等見相應身壞命終生善處天上復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其行本皆悉知之梵志當知若中夜時得第二明無復闇冥而自覺知樂於閑居我復以三昧心清淨無瑕穢亦無結使心意得定得無所畏得盡漏心亦知此苦如實不虛當我爾時得此心時欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不受胎如實知之是謂梵志我後夜時得第三明無復闇冥云何梵志頗有此心如來有欲心瞋恚心愚癡心未盡在閑居之處梵志莫作是觀所以然者如來今日諸漏永除恒樂閑居不在人間然我今日觀此二義已樂閑居之處云何為二又自遊閑居之處兼度衆生不可稱計爾時生漏梵志白佛言以為衆生愍度一切時梵志復白佛言止止世尊所說過多猶如傴者得申迷者得道盲者得眼目在闇見明如是沙門瞿曇無數方便而為說法我今歸佛法衆自今已後受持五戒不復殺生為優婆塞爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘深瞿師園中是過去四佛所居之處爾時王優填及五百女人舍彌夫人等欲詣園觀遊戲當於爾時舍衛城中有一比丘便作是念與世尊別久欲往禮敬承受問訊爾時彼比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食食後除去衣鉢坐具又以神足飛在虛空往詣拘深園中爾時彼比丘還捨神足往詣林中在閑靜之處結跏趺坐正身正意繫念在前爾時舍彌夫人將五百女人等往到此林是時舍彌夫人遙見比丘以道神足在樹下坐見已往至比丘前頭面禮足在前叉手而住及五百夫人皆悉頭面禮足亦復叉手而圍遶之爾時優填王遙見五百女人叉手遶此比丘而住見已便作是念此中必當有羣鹿若當有雜獸必然不疑爾時王乘馬急走往詣女人聚中是時舍彌夫人遙見王來便作是念此優填王極為兇惡備能取此比丘害之是時夫人舉右手白王曰大王當知此是比丘勿復驚怖是時王即下馬捨弓來至比丘所語比丘言比丘與我說法是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語爾時王復語比丘曰速與我說法爾時比丘復舉眼仰觀王已默然不語是時王復作是念我今可問禪中間事若當與我說者當供養之盡其形壽施與衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥設不與我說者當取殺之爾時王復語比丘言比丘與我說法爾時彼比丘亦默然不對爾時樹神即知其心便遙化作鹿羣欲亂王耳目使起異想是時王遙見鹿已便作是念今且捨此沙門沙門竟當何所至湊即乘馬往射羣鹿是時夫人白道人曰比丘今為所詣比丘曰欲至四佛治處往覲世尊夫人白言比丘今正是時速往所在勿復住此備

為王所害者罪王甚重是時彼比丘即從座起收攝衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫人已見道人在虛空中高飛而去便遥語王曰唯願大王觀此比丘有大神足今在虛空踊没自在今此比丘尚有此力何況釋迦文佛而可及乎是時彼比丘到瞿師園中還捨神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城勞於夏坐乎隨時乞食不亦倦耶比丘曰在舍衛城實無所倦佛語比丘今日何故來至此間比丘白佛故來覲世尊問訊與居世尊告曰汝今見我及此四佛住處耶汝今得脫王手甚為大奇汝何為不與王說法又優塡王作是言比丘今當為我說法汝今何故不與說法若當比丘與王說法者優塡王極懷歡喜以有歡喜盡其形壽供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥是時比丘白佛言時王欲問禪中間事是故不報此義耳世尊告曰汝比丘何故不與王說禪中間事比丘報曰優塡王用此禪為本懷兇暴無有慈心殺害衆生

不可稱計與欲相應三毒熾盛没在深溟不覩正法習惑無知諸惡普集行於憍慢依王力勢貪著財寶輕慢世人盲無有眼此人復用禪為夫禪定法諸法中妙難可覺知無有形相非心所測此非常人所及乃是智者所知以是之故不與王說法是時世尊告曰若有朽故之衣要須浣之乃淨極盛欲心要當觀不淨之想然後乃除若瞋意盛者以慈心除之愚癡之闇以十二緣法然後除盡比丘何故不與優塡王說法設當與說法者王極歡喜正使極盛之火猶可滅之何況人哉爾時彼比丘默然不語爾時佛告比丘如來處世甚奇甚特設天龍鬼神乾沓和問如來義者吾當與說之若使國王大臣人民之類問如來義者亦當與說之若剎利四姓來問義者亦當與說之所以然者今日如來得四無所畏說法無有怯弱亦得四禪於中自在兼得四神足不可稱計行四等心是故如來說法無有怯弱非羅漢辟支佛所能及也是故如來說法亦無有難汝今諸比丘當求方便

行四等心慈悲喜護如是諸比丘當作是學所以然者若比丘所為衆生善知識遇及一切父母知親盡當以四事教令知法云何為四一者當恭敬於佛是時如來者至眞等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人無量當求於法修行正眞之法除去穢惡之行此是智者之所修行復當方便供養衆僧如來衆者恒共和合無有諍訟法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫智見成就所謂四雙八輩十二賢士此是如來聖衆可尊可貴世間無上福田復當勸助使行賢聖法律無染無玷寂靜無為若有比丘欲行道者普共行此四事之法所以然者法之恭敬三尊最尊最上無能及者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四事行跡云何為四有樂行跡所行愚惑此名初行跡復有樂行跡所行速疾復有苦行跡所行愚惑復有苦行

跡所行速疾彼云何名爲樂行跡所行愚惑或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡熾盛所行甚苦不與行本相應彼人五根愚闇亦不速疾云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根若以愚意求三昧盡有漏者是謂名爲樂行跡鈍根得道者也彼云何名爲樂根行跡速疾或有一人無欲無婬然於貪欲恒自偏少不慇懃爲瞋恚愚癡極爲減少五根捷疾無有放逸云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂五根然得五根成於三昧盡有漏成無漏是謂名爲利根行於道跡也彼云何名爲苦行跡行於愚惑或有一人婬意偏多瞋恚愚癡熾盛彼以此法而自娛樂盡有漏成無漏是謂名爲苦行跡鈍根者也云何苦行跡行於速疾於是或有一人少欲少婬無有瞋恚亦不起想行此三昧爾時有此五根無有缺漏云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂爲五彼以此法得三昧盡有漏成無漏是謂苦行跡利根者也是謂比丘有此四行跡當求方便捨前三行跡後一行者當共奉行所以然者苦行跡三昧者難得已得便成道久存於世所以然者不可以樂求樂由苦然後成道是故諸比丘恒以方便成此行跡如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時四梵志皆得五通修行善法普集一處作此論議此伺命來時不避豪强各共隱藏使伺命不知來處爾時一梵志飛在空中欲得免死然不免其死即在空中而命終第二梵志復入大海水底欲得免死即於彼命終彼第三梵志欲得免死入須彌山腹中復於中死彼第四梵志入地至金剛剎欲得免死復即彼而命終爾時世尊以天眼觀見四梵志各各避死普共命終

爾時世尊便說此偈

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死

爾時世尊告諸比丘於是比丘有梵志四人集在一處欲得免死各歸所奔故不免死一人在空一人入海水一人入山腹中一人入地皆共同死是故諸比丘欲得免死者當思惟四法本云何爲四一切行無常是謂初法本當念修行一切行苦是謂第二法本當共思惟一切法無我此第三法本當共思惟滅盡爲涅槃是謂第四法本當共思惟如是諸比丘當共思惟此四法本所以然者便脫生老病死愁憂苦惱此是苦之元本是故諸比丘當求方便成此四法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天有四園觀諸天於中而自娛樂五樂自娛云何爲四難檀槃那園觀麁澀園觀晝度園觀雜種園觀三十三天有此四園觀然四園之內有四浴池極冷浴池香味浴池輕便浴池清澈浴池云何爲四一名難陀浴池二名難陀頂浴池三名蘇摩浴池四名歡悅浴池比丘當知四園之內有此四浴池令人身體香潔無有塵垢何以故名難檀槃那園若三十三天入難檀槃

那園已心性喜悅不能自勝於中而自娛樂故名爲難檀槃那園復以何故名爲麤澀園觀若三十三天入此園中已身體極麤猶如冬時以香塗身身體極麤此亦如是若三十三天入此園中已身體極麤不與常同以是之故名爲麤澀園觀復以何故名爲晝度之園若使三十三天入此園中已爾時諸天顏色各異作若干種形體猶如婦女著種種衣裳不與本形同此亦如是若三十三天入此園中已作若干種色不與本同以是之故名爲晝度之園復以何故名爲雜種之園爾時最尊之天及中天下天入此園中已皆同一類設復最下之天不得入餘三園中猶如轉輪聖王所入之園餘王不復得入園中浴洗人民之類正可得遥見耳此亦如是若最尊神天所入園中浴洗餘小天不復得入是故名爲雜種浴池復以何故名爲難陀浴池若三十三天入此池中已極懷歡喜是故名爲難陀浴池復以何故名爲難陀頂浴池若三十三天入此池中已兩兩捉手摩其頂而浴洗正使天女亦復如是以是之故名爲難陀頂浴池復以何故名爲蘇摩浴池若三十三天入此池中已爾時諸天顏貌盡同人色無有若干是故名爲蘇摩浴池復以何故名爲歡悅浴池若三十三天入此池中已盡無憍慢上下之想婬意偏少爾時盡同一心而浴洗故名爲歡悅浴池是謂比丘有此因緣便有此之名令如來正法之中亦復如是有四園之名云何爲四一者慈園二者悲園三者喜園四者護園是謂比丘如來正法之中有此四園復以何故名爲慈園比丘當知由此慈園生梵天上從梵天終當生豪尊之家饒財多寶恒有五樂自娛未曾離目以是之故名爲慈園復以何故名爲悲園比丘當知若能親近悲解脫心生梵光音天若來生人中生豪族家無有瞋恚亦饒財多寶故名爲悲園復以何故名爲喜園若能親近喜園者生光音天若來生人間生國王家恒懷歡喜是故名爲喜園復以何故名爲護園若有人親近護者生無想天壽八萬四千劫若復來生此人中當生中國家亦無瞋恚恒護一切非法之行以是之故名爲護園比丘當知如來正法之中有此四園使諸聲聞得遊戲其中然如來此四園之中有四浴池使我聲聞於中洗浴而自遊戲盡有漏成無漏無復塵垢云何爲四一名有覺有觀浴池二名無覺無觀浴池三名護念浴池四名不苦不樂浴池以何等故名爲有覺有觀浴池若有比丘得初禪已於諸法中恒有覺觀思惟諸法除去結纏永無有餘以是之故名爲有覺有觀復以何故名爲無覺無觀浴池若有比丘得二禪已滅有覺有觀以禪爲食以是之故名爲無覺無觀復以何故名爲護念浴池若有比丘得三禪已滅有覺有觀滅無覺無觀恒護念三禪以是之故名爲護念浴池也復以何故名爲不苦不樂浴池若有比丘得四禪已亦不念樂復不念苦亦不念過去當來之法恒用心於現在法中以是之故名爲不苦不樂浴池是故諸比丘如來正法中有此四浴池使我聲聞於中洗浴滅二十一結度生死

海入涅槃城是故諸比丘若欲度此生死海者當求方便滅二十一結入涅槃城如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如四大毒蛇極爲兇暴舉著一函中若有人從四方求欲令活不求死欲求樂不求苦不愚不闇心意不亂無所繫屬是時若王大臣喚此人而告之曰今有四大毒蛇極爲兇暴汝今當隨時將養沐浴令淨隨時飲食無令使乏今正是時可往蛇所是時彼人心懷恐怖不敢進前便捨馳走莫知所湊復重告彼人作是語令使五人皆持刀劍而隨汝後其有獲汝者當斷其命不足稽遲是時彼人畏四大毒蛇復畏五人捉持刀劍者(表三)馳走東西不知如(十五)向復告彼人曰今復使六怨家而隨汝後其有得者當斷其命欲所爲者可時辦之是時彼人畏四大毒蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家便馳走東西彼人便見空墟之中欲入中藏若值空舍若破牆間無堅牢處彼若見空器盡無所有若復有人與此人親友欲令免濟便告之曰此間空閑之處多諸賊寇欲所爲者今可隨意是時彼人復畏四大毒蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家復畏空墟村中便馳走東西彼人前行若見大水極深且廣亦無人民及橋梁可度得至彼岸然復彼人所立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此水極爲深廣饒諸賊寇當云何得渡彼岸我今可集聚材木草穰作栰依此栰從此岸得至彼岸是時彼人便集薪草作栰已即得至彼岸志不移動諸比丘當知我今作喻當念解之說此義時爲有何義言四毒蛇者即四大是也云何爲四大所謂地種水種火種風種是謂四大五人持刀劍者此是五盛陰也云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是也六怨家者欲愛是也空村者內六入是也云何爲六所謂六入者眼入耳入鼻入口入身入意入若有智者而觀眼時盡空無所有亦不牢固若復觀耳鼻口身意時盡空無所有皆虛皆寂亦不牢固云水者四流是也云何爲四所謂欲流有流見流無明流大栰者賢聖八品道是也云何爲八正見正治正語正方便正業正命正念正定是謂賢聖八品道也水中求度者善權方便精進之力也此岸者身邪也彼岸者(表三)滅身邪也此岸者(十六)阿闍世國界也彼岸者毘沙王國界也此岸者波旬國界也彼岸者如來之境界也是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆五百人俱爾時舍衛城中有一優婆塞而命終還生舍衛城中大長者家最大夫人妊身爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此優婆塞生舍衛城中最富長者家即於其日復有梵志身壞命終生地獄中爾時世尊亦以天眼觀彼即以其日阿那邠祁長者命終生善處天上是時世尊亦以天眼觀即以其日有一比丘而取滅度世尊亦以天眼觀見此四事已便說斯偈

若人受胞胎　惡行入地獄　善者生天上

無漏入涅槃　賢者今受胎　梵志入地獄
須達生天上　比丘取滅度
是時世尊從靜室起詣普集講堂而就坐爾
時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者
身壞命終得生人中云何爲四所謂身口意
命清淨無瑕穢者若命終時得生人中若復
比丘更有四法有人習行者入地獄中云何
爲四所謂身口意命不清淨是謂比丘有此
四法若有人親近者身壞命終生地獄中復
次比丘復有四法習修行者生善處天上云
何爲四惠施仁愛利人等利是謂比丘行此
四法者身壞命終生善處天上復次比丘更
有四法若有人行此法者身壞命終盡有漏
成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受胎如實知之云何爲
四有覺有觀禪無覺無觀禪念護禪苦樂滅
禪是謂比丘有四事法若有人習行者盡有
漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之是故
諸比丘若有族姓子四部之衆欲生人中者
當求方便行身口意命清淨若得生天上者
亦當求方便行四恩若得盡有漏成無漏心
解脫智慧解脫亦當求方便行四禪如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在毘舍離城外林中爾時世
尊告諸比丘我昔未成佛道時爾時依彼大
畏山而住是時彼山其有欲心無欲心入中
者衣毛皆竪若復極盛熱時野馬縱橫露其
形體而坐夜便入深林中若復極寒之日風
雪交流晝便入林中夜便露坐我爾時正能
誦一偈昔所未聞昔所未見也憯怕夜安大
畏山中露其形體是我誓願若我至塚間取
彼死人之衣而覆形體爾時若案吒村人來
取木枝著我耳中或著鼻中或有唾者或有
屎者或以土坋其身上然我爾時終不起意
向彼人民爾時有此護心爾時有牛畜之處
設見犢子屎便取食之若無犢子屎者便取
大牛屎食之爾時食此之食我復作是念今
用食爲乃可終日不食時我已生此念諸天
便來到我所而作是言汝今勿復斷食若當
斷食者我當以甘露精氣相益使存其命爾
時我復作是念今已斷食何緣復使諸天送
甘露與我今身將有虛詐是時我復作是念
今可食麻米之餘爾時日食一麻一米形體
劣弱骸骨相連頂上生瘡皮皮自墮猶如敗
壞瓠蘆亦不成就我頭爾時亦復如是頂上
生瘡皮皮自墮皆由不食故也亦如深水之
中星宿現中爾時我眼亦復如是皆由不食
故猶如故車敗壞我身亦復如是皆悉敗壞
不可承順亦如駱駝脚跡兩尻亦復如是若
我以手按摩腹時便值脊骨若按脊時復值
腹皮形體羸弱者皆由不食故我爾時復以
一麻一米以此爲食竟無所益亦復不得上
尊之法若我意中欲大小便者即便倒地不
能自起居是時諸天見已便作是念說此沙
門瞿曇已取滅度或復有諸天而作是說此
沙門未命終今必命終或復有諸天而作是
說此沙門亦非命終此沙門實是阿羅漢夫
羅漢之法有此苦行我爾時猶有神識知外

來機趣時我復作是念今可入無息禪中便
入無息禪中數出入息我以數出入息覺知
有氣從耳中出是時風聲如似雷鳴爾時我
復作是念我今可閉口塞耳使息不出息已
不出是時內氣便從手脚中出正使氣不從
耳鼻口出爾時內聲如似雷吼我爾時亦復
如是是時神識猶隨身回是時復作是念我
宜更入無息禪中是時盡塞諸孔之息我已
塞諸出入息是時便患頭額痛如似有人以
鑽鑽頭我亦如是極苦頭痛爾時我故有神
識爾時我復作是念我今更可坐禪息氣不
得出入爾時我便塞出入息是時諸息盡集
腹中爾時息轉時極為少賴猶如屠牛之家
以刀殺牛我亦如是極患苦痛亦如兩健人
共執一劣人於火上炙極獲疼患不可堪忍
我亦如是此苦疼患不可具陳爾時我猶有
神識存當我爾時坐禪之日形體不作人色
其中有人見已而作是說此沙門顏色極黑
或有人見已而作是說此沙門顏色似綠比
丘當知我六年之中作此苦行不得上尊之

法爾時我作是念今日可食一小果爾時我
便食一果當我食一果之日身形萎弱不能
自起居如年百二十骨節離散不能自扶比
丘當知爾時一果者如似今日小棗耳爾時
我復作是念此非成道之本故當更有餘道
爾時我復作是念我自憶昔在父王樹下無
婬無欲除去惡不善法遊於初禪無覺無觀
遊於二禪護念清淨無有衆想遊於三禪無
復苦樂意念清淨遊於四禪此或能是道我
今當求此道我六年之中勤苦求道而不剋
獲或臥荊棘之上或臥板木鐵釘之上或懸
鳥身體遠地兩脚在上而頭首向地或交脚
蹲踞或養長髮鬚未曾剪除或日曝火炙或
盛冬坐冰身體沒水或寂寞不語或時一食
或時二食乃至七食或食菜果或食稻麻或
食草根或食木實或食華香或食種種果蓏
或時倮形或時著弊壞之衣或著莎草之衣
或著毛毳之衣或時以人髮覆形或時養髮
或時取他髮益戴如是比丘吾昔苦行乃至
於斯然不獲四法之本云何為四所謂賢聖

戒律難曉難知賢聖智慧難曉難知賢聖三
昧難曉難知賢聖解脫難曉難知是謂比丘
有此四法吾昔苦行不獲此要爾時我復作
是念吾今要當求無上之道何者是無上之
道所謂向四法是也賢聖戒律賢聖三昧賢
聖智慧賢聖解脫爾時我復作是念不可以
此羸劣之體求於上尊之道少多食精微之
氣長育身體氣力熾盛然後得修行道當食
精微之氣時五比丘捨我還退此沙門瞿曇
性行錯亂已捨真法而就邪業當我爾時即
從座起東向經行是時我復作是念過去久
遠恒沙諸佛成道之處為在何所是時虛空
神天住在上而語我曰賢士當知過去恒沙
諸佛世尊坐於道樹清涼蔭下而得成佛時
我復作是念為坐何處得成佛道坐耶立耶
是時諸天復來告我而作是說過去恒沙諸
佛世尊坐於草蓐然後成佛是時去我不遠
有吉祥梵志在側刈草即往至彼所汝是何
人為名何等為有姓耶梵志報曰我名吉祥
其姓弗星我爾時語彼人曰善哉善哉如是

姓字世之希有姓名不虛必成其號當使現世吉無不利生老病死永使除盡汝姓弗星與我昔同吾今欲有所求見惠少草吉祥報曰瞿曇今日用斯草爲爾時我報吉祥曰吾欲數樹王下求於四法云何爲四所謂賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫比丘當知爾時吉祥躬自執草詣樹王所吾即坐其上正身正意結跏趺坐繫念在前爾時貪欲意解除諸惡法有覺有觀遊心初禪有覺有觀除盡遊心二禪護念清淨遊心三禪憂喜除盡遊心四禪我爾時以清淨之心除諸結使得無所畏自識宿命無數來變我便自憶無數世事或一生二生三四五生十生二十三十四十五十百生千生百千萬生成劫敗劫成敗之劫無數成劫無數敗劫無數成敗之劫我曾死此生彼從彼命終而來生此原其本末因緣所從憶如此無數世事我復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者終者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨其行本皆悉知之或有衆生身修惡行口修惡行意修惡行誹謗賢聖造邪業本與邪見相應身壞命終生地獄中或有衆生之類身口意行善不誹謗賢聖與等見相應身壞命終生於人間是謂此衆生身口意行無有邪業我以三昧之心清淨無瑕穢有漏盡成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之即成無上正眞之道若使比丘或有沙門婆羅門明了諸趣然此趣原本吾昔未始不行除一淨居天上不來此世或復沙門婆羅門當可所生之處然我不生者則非其宜已生淨居天不復來此世間卿等已得賢聖戒律我亦得之賢聖三昧卿等亦得我亦得之賢聖智慧卿等亦得我亦得之賢聖解脫卿等亦得我亦得之以斷胞胎之根生死永盡更不復受胎是故諸比丘當求方便成就四法所以然者若有比丘得此四法者成道不難如我今日成無上正眞之道皆由四法而得成果如是諸比丘當作是學

是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去久遠三十三天釋提桓因將諸玉女在難檀槃那園遊戲是時有一天人便說此偈

不見難檀園　則不知有樂　諸天之所居
無有過是者

是時更有天語彼天言汝今無智不能分別正理憂苦之物反言是樂無牢之物而言是牢無常之物反言是常不堅之物復言堅要所以然者汝不聞如來說偈乎

一切行無常　生者必有死　不生必不死
此滅最爲樂

然有此義又有此偈云何古言此處最爲樂耶汝今當知如來亦說有四流法若一切衆生沒在此流者終不得道云何爲四所謂欲流有流見流無明流彼云何名爲欲流所謂五欲是也云何爲五所謂若眼見色起眼識想若耳聞聲起識想若鼻齅香起識想若舌知味起識想若身知細滑起識想是謂名爲欲流云何名爲有流所謂有者三有是也云何爲三所謂欲有色有無色有是謂名爲有

流也云何名爲見流所謂見流者世有常世無常有邊見無邊見彼身彼命非身非命有如來死無如來死若有如來死若無如來死亦非有如來死亦非無如來死是謂名爲見流彼云何無明流所謂無明者無知無信無見心意貪欲恒有悕望及其五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋若復不知苦不知集不知盡不知道是謂名爲無明流天子當知如來說此四流若有人沒在此者亦不能得道是時彼天聞此語已猶如力士屈伸臂頃從三十三天沒來至我所頭面禮足在一面立爾時彼天而白我言善哉世尊快說此義如來乃說四流若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂云何爲四所謂休息樂正覺樂沙門樂涅槃樂若凡夫之人不知此四流者不獲此四樂作是語已我復告曰如是天子如汝所言若不覺此四流則不覺此四樂我時與彼天人漸漸共論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲樂爾時天人已發歡喜之心是時我便廣演說四流之法及說四樂爾時彼天專心一意思惟此法已諸塵垢盡得法眼淨我今亦說此四法四樂便得四諦之法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修無常想當廣布無常想已修無常想廣布無常想斷欲界愛色界愛無色界愛盡斷無明盡斷憍慢猶如燎燒草木皆悉除盡此亦如是若修無常想盡除斷一切諸結所以然者往昔久遠有一天子將五百玉女前後導從出遊難檀槃那戲盧轉詣迦尼樹下五欲自娛樂時彼天子登樹遊戲心意錯亂並復採華即便墮樹而命終生此舍衛城中大長者家是時五百玉女椎胷喚呼不能自勝我爾時以天眼觀見天子而命終生舍衛城中大長者家經八九月便生男兒端正無雙如桃華色是時長者子漸漸長大父母便求婦處娶婦未久便復命終生大海中作龍蛇形是時彼長者居門大小追慕號哭痛毒傷心是時彼龍復爲金翅鳥所食身壞命終生地獄中是時諸龍女追慕情切實不可言爾時世尊便說此偈

彼天採華時　心意亂不寧　猶水漂村落
悉沒不得濟　是時玉女衆　圍遶而啼哭
顏貌極端正　愛華而命終　人中亦號哭
失我窮腸子　尋復取命終　無常之所壞
龍女隨後追　諸龍皆共集　七頭皆勇猛
金翅之所害　諸天亦愁憂　人中亦復爾
龍女亦愁憂　地獄受苦痛　四諦之妙法
如實而不知　有生亦有死　不脫長流海
是故當起想　修諸清淨法　必當離苦惱
更不受有患

是故諸比丘當修行無常想廣布無常想便斷色愛無色愛亦斷憍慢無明永盡無餘如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時目連弟子阿難弟子二人共談我等二人同聲經唄誰者爲勝是時衆多比丘聞此二人各各共論聞已便往至世尊所頭面禮足

在一面坐爾時衆多比丘白世尊言今有二人共論我等二人共誦經唄何者爲妙爾時世尊告一比丘汝往呼此二比丘使來比丘對曰如是世尊比丘從佛受教即往至彼二人所語彼二人曰世尊喚卿是時二人聞比丘語已即至世尊所頭面禮足在一面住爾時世尊告二人曰汝等愚人實有此語我等共誦經唄何者爲妙二人對曰如是世尊世尊告曰汝等頗聞我說此法共諍競乎如此之法何異梵志諸比丘對曰不聞如來而說此法世尊告曰我由來不與諸比丘而說此法當諍勝負耶然我今日所以說法欲有降伏有所教化若有比丘受法之時當念思惟四緣之法此法竟與契經阿毗曇律共相應不設共相應者當念奉行爾時世尊便說此

表三　廿七

偈

多誦無益事　此法非爲妙　猶筭計牛頭
此非沙門要　若少多誦習　於法而行法
此法極爲上　可謂沙門法
雖誦千章不義何益　不如一義　聞可得道
雖誦千言不義何益　不如一義　聞可得道
千千爲敵　一夫勝之　未若自勝　以忍者上

是故諸比丘自今已後勿復諍訟有勝負心所以然者當念降伏一切人民若復比丘有勝負心共諍訟心而共競者即以法律治彼比丘以是之故當自修行是時二比丘聞佛此語已即從座起禮世尊足而求悔過自今已後更不復爲唯願世尊受其悔過世尊告曰大法之中快得改過自知有諍競之心聽汝悔過諸比丘更莫復爾如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增上坐行跡　無常園觀地　無漏無息禪
四樂無諍訟

增壹阿含經卷第二十三　表三　廿八

音釋

傴僂 委羽切傴僂背曲不伸也
跕 都念切跌也蹀跕也
捷 疾葉切亦疾也
澀 色立切不滑也
穰 汝陽切猶至也
裓 音伐袢也大曰襪小曰襪
瓠盧 [illegible]
尻 苦刀切脽也脊盡處爲尻
萎 [illegible]

增壹阿含經卷第二十四　表四

苻秦三藏曇摩難提譯

善聚品第三十二　五法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善聚汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲善聚所謂五根是也云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂比丘有此五根若有比丘修行五根者便成須陀洹得不退轉法必成至道轉進其行成斯陀含而來此世盡其苦際轉進其道成阿那含不復來此世即彼取般涅槃轉進其行有漏盡成無漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之言善聚者即五根是也所以然者此最大聚衆聚中妙若不行此法者則不成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及如來至眞等正覺也若得此五根者便有四果三乘之道言善聚者此五根爲上是故諸比丘當求方便行此五根如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說不善之聚汝等當善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲不善聚所爲五蓋云何爲五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋是謂名爲五蓋欲知不善聚者此名爲五蓋所以然者比丘當知若有此五蓋便有畜生餓鬼地獄之分諸不善法皆由此起是故諸比丘當求方便滅貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘承事禮佛有五事功德云何爲五一者端正二者好聲三者多財饒寶四者生長者家五者身壞命終生善處天上所以然者如來無與等也如來有信有戒有聞有慧有善色成就是故成就五功德復以何因緣禮佛而得端正以見佛形像已發歡喜心以此因緣而得端正復以何因緣得好音聲以見如來形像已三自稱號南無如來至眞等正覺以此因緣得好音聲復以何因緣多財饒寶緣彼如來而作大施散華然燈及餘所施之物以此因緣獲大財寶復以何因緣生長者家若見如來形已心無染著右膝著地長跪叉手至心禮佛以此因緣生長者家復以何因緣身壞命終生善處天上諸佛世尊常法諸有衆生以五事因緣禮如來者便生善處天上是謂比丘有此五因緣禮佛功德是故諸比丘若有善男子善女人欲禮佛者當求方便成此五功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如獨屋舍有兩門相對有人在中住復有人在上住觀其下出入行來皆悉知見我亦如是以天眼觀衆生之類生者終者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之若復有衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖行等見法與等見相應身壞命終生善處天上是謂名衆生行善者復有衆生行此善法不造惡行身壞命終來生人中若復有衆生身口意行惡造不善行命終之後生餓鬼中或復有衆生身口意行惡誹謗賢聖與邪見相應命終之後生畜生中或復有衆生身口意行惡造不善行誹謗賢聖命終之後生地獄中時獄卒將此罪人示閻羅王並作是說大王當知此人前世身意行惡作諸惡行已生此地獄中大王當觀此人以何罪治是時閻羅王漸與彼人私問其罪告彼人曰云何男子汝本前世爲人身時不見人有生者得作人身處胎之時極爲困厄痛實難處及其長大將養乳哺沐浴身體耶是時罪人報曰實見大王閻羅王曰云何男子汝自不知生法之要行耶身口意法修諸善趣罪人報曰如是大王如大王教但爲愚惑不別善行閻羅王曰如卿所說其事不異亦復知卿不作身口意行但爲今日當究汝放逸罪行非父母爲亦非國王大臣之所爲也本自作罪今自受報是時閻羅王先

問其罪約勅治之次復第二天使問彼人曰汝本為人時不見老人形體極劣行步枯竭衣裳垢坋進止顫煩氣息呻吟無復少壯之心是時罪人報曰如是大王我已見之閻羅王報曰汝當自知我今亦有此形老之法為老所猒當修其善行罪人報曰如是大王爾時實不信之閻羅王報曰我實知之汝不作身口意行今當治汝罪使後不犯汝所作惡非父母為亦非國王大臣人民所造汝今自造其罪當自受報是時閻羅王以此第二天使約勅已復以第三天使告彼人曰汝前身作人時不見有病人手卧在屎溺之上不能自起居罪人報曰如是大王我實見之閻羅王曰云何男子汝不自知我亦當有此病不免此患罪人報曰實爾大王我實不見之閻羅王曰我亦知之愚惑不解我今當處汝罪使後不犯此之罪行非父非母為亦非國王大臣之所造作是時閻羅王以此教勅已復以第四天使告彼人曰云何男子身如枯木風去火冷而無情想五親圍遶而號哭罪人報曰如是大王我已見之閻羅王曰汝何故不作是念我亦當不免此死罪人報曰實爾大王我實不覺閻羅王曰我亦信汝不覺此法今當治汝使後不犯此不善之罪非父非母為亦非國王大臣人民所造汝本自作今自受罪是時閻羅王復以第五天使告彼人曰汝本為人時不見有賊腔墻破舍取他財寶或以火燒或道路隱藏設當為國王所擒得者或截手足或取殺之或閉著牢獄或反縛詣市或使負沙石或取倒懸或攢箭射或以鎔銅而灌其身或以火炙而剝其皮還使食之或開其腹以草播之或以湯中煑之或以刀斫輪轢其頭或以象脚蹈殺或著標頭乃至於死罪人報曰我實見之閻羅王曰汝何故私盜他物情知有事何為犯之閻羅王曰我亦信汝所言今當治汝罪使後不犯此之罪者非父母為亦非國王大臣人民所為自作其罪還自受報是時閻羅王以問罪已便勅獄卒速將此人往著獄中是時獄卒受王教令將此罪人往著獄中地獄左側極為火然鐵城鐵郭地亦鐵作有四城門極為臭處如似屎溺所見染汙刀山劒樹圍遶四面復以鐵䟽籠而覆其上爾時世尊便說此偈

四壁四城門　廣長實為牢　鐵籠之所覆
求出無有期　彼時鐵地上　火然極為熾
壁方百由旬　洞然一種色　中央有四柱
覩之實恐畏　及其劒樹上　鐵觜鳥所止
臭處實難居　覩之衣毛竪　種種之畏器
鬲子有十六

比丘當知是時獄卒以若干苦痛打此人若彼罪人舉脚著獄中時血肉斯盡唯有骨在是時獄卒將此罪人復以利斧破其形體苦痛難計求死不得要當罪滅之後乃爾得脫彼於人間所作罪業要使除盡後乃得出是時彼獄卒將此罪人緣刀劒樹或上或下是時罪人以在樹上便為此鐵觜鳥所食或啄其頭取腦食之或取手脚打骨取髓然罪未畢若罪畢者然後乃出是時獄卒取彼罪人使抱熱銅柱坐前世時喜婬泆故故致此罪為罪所追終不得脫是時獄卒從脚根拔筋

乃至項中而前挽之或使車載或進或退不得自在其中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出是時獄卒取彼罪人著火山上驅使上下是時極爲爛盡然後乃出是時罪人由此因緣求死不得要當使罪除盡然後乃出是時獄卒復取罪人拔其舌擲著背後於中受苦不可稱計求死不得是時獄卒復取罪人著刀山上或斷其脚或斷其頭或斷其手要當使罪滅然後乃出是時獄卒復以熱大鐵鍱覆罪人身如生時著衣當時苦痛毒爲難處皆由貪欲之故故致斯罪是時獄卒復使罪人五種作役驅令偃卧取其鐵釘釘其手足復以一釘而釘其心於中受斯苦痛實不可言要當使罪滅然後乃出是時獄卒復取罪人顛倒其身舉著鑊中時身下至皆悉爛盡若還至上亦復爛盡若至四邊亦復爛盡酸楚毒痛不可稱計現亦爛不現亦爛猶如大釜而煑小豆或上或下令此罪人亦復如是現亦爛不現亦爛於中受苦不可稱計要當受罪畢然後乃出比丘當知或復有時彼地獄中經歷數年東門乃開是時罪人復往趣門門自然閉是時彼人皆悉倒地於中受苦不可具稱或時各各自稱怨債我由汝等不得出門爾時世尊便說此偈

愚者常喜悅　亦如光音天　智者常懷憂
如似獄中囚

是時大地獄中經歷百千萬歲北門復開是時罪人復向北門門便復閉要當使罪滅然後乃出是時彼罪人復經數百萬歲乃復得出人中所作罪要當使畢是時獄卒復取罪人以鐵斧破罪人身經爾許之罪使令更之要當使罪苦畢盡然後乃出比丘當知或復有時彼東門復更一開是時彼衆生復詣東門門復自閉而不得出設復得出外復有大山而往趣之彼入山中爲兩山所壓猶如壓麻油於中受苦不可稱計要當苦盡然後乃出爾時彼罪人轉得前進復值熱灰地獄縱廣數千萬由旬於中受苦不可稱計要當畢其罪源然後乃出轉復前進次有刀刺地獄是時罪人復入此刀刺地獄中便有大風起壞此罪人身體筋骨於中受苦不可稱計要當罪滅然後乃出次復有大熱灰地獄是時罪人復入此大熱灰地獄中形體融爛受苦無量要當使罪滅然後乃出是時罪人雖得出此熱灰地獄復值刀劒地獄縱廣數千萬里是時罪人入此刀劒地獄中於中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出次復有沸屎地獄中有細蟲入骨徹髓食此罪人雖得出此地獄前值獄卒是時獄卒問罪人曰卿等欲何所至爲從何來罪人報曰我等不知所從來處亦復不知當何所至但我等今日極爲飢困意欲須食獄卒報曰我等當相供給是時獄卒取罪人仰卧取大熱鐵丸使罪人吞之然罪人受苦不可稱計是時熱鐵丸從口下過腸胃爛盡受苦難量要當使罪滅然後乃出然彼罪人不堪受此苦痛還復入熱屎地獄刀劒地獄大熱灰地獄還來經爾許地獄是時彼衆生不堪受苦還回頭至熱屎地獄中是時獄卒語彼衆生曰卿等欲何所至爲從何來罪人報曰我等不能自知爲從

何所來今復不知當何所至獄卒問曰今須何物罪人報曰我等極渴欲須水飲是時獄卒取罪人仰卧鎔銅灌口使令下過於中受罪不可具計要當使罪滅然後乃出是時彼人不堪受此苦復入沸屎地獄劒樹地獄熱灰地獄還入大地獄中比丘當知爾時罪人苦痛難可稱計設彼罪人眼見色者心不愛樂設復耳聞聲鼻齅香舌知味身更細滑意知法皆起瞋恚所以然者由本不作善行之報恒作惡業故致斯罪是時閻羅王勑彼罪人曰卿等不得善利昔在人中受人中福身口意行不與相應亦不惠施仁愛利人等利以是之故今受此苦此之惡行非父母為亦非國王大臣之所為也諸有衆生身口意清淨無有玷汙如似光音天諸有衆生作諸惡行如似地獄中卿等身口意不淨故致斯罪比丘當知閻羅王便作是說我當何日脫此苦難於人中生以得人身便得出家剃除鬚髮著三法衣出家學道閻羅王尚作是念何況汝等今得人身得作沙門是故諸比丘當常念行身口意行無令有缺當滅五結修行五根如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國東苑鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日於露野地敷坐諸比丘僧前後圍遶佛告阿難曰汝今於露地速擊揵椎所以然者今七月十五日是受歲之日是時尊者阿難右膝著地長跪叉手便說此偈

淨眼無與等　無事而不練　智慧無染著
何等名受歲

爾時世尊復以偈報阿難曰

受歲三業淨　身口意所作　兩兩比丘對
自陳所作短　還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過

爾時阿難復以偈問其義曰

過去恒沙佛　辟支及聲聞　盡是諸佛法
獨是釋迦文

爾時佛復以偈報阿難曰

恒沙過去佛　弟子清淨心　皆是諸佛法
非今釋迦文　辟支無此法　無歲無弟子
獨逝無伴侶　不與他說法　當來佛世尊
恒沙不可計　彼亦受此歲　如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已歡喜踊躍不能自勝即升講堂手執揵椎並作是說我今擊此如來信鼓諸有如來弟子衆者盡當普集爾時復說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘　露地擊揵椎
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當雲集此

爾時尊者阿難以擊揵椎至世尊所頭面禮足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊何所勑使是時世尊告阿難曰汝隨次坐如來自當知時是時世尊坐于草座告諸比丘汝等盡當坐于草座諸比丘對曰如是世尊時諸比丘各坐草座是時世尊嘿然觀諸比丘已便勑諸比丘我今欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意如來說此語已諸比丘嘿然不對是時復再三告諸比丘我今欲受歲然我無過於衆人乎是時尊者舍利弗

即從座起長跪叉手白世尊言諸比丘衆觀察如來無身口意過所以然者世尊今日不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救者爲作救護盲者作眼目爲病者作大醫王三界獨尊無能及者最尊最上未起道意者使發道意衆人未寤尊令寤之未聞法者使令聞之爲迷者作徑路恒以正法以此事緣如來無咎於衆人亦無身口意過是時舍利弗白世尊言我今向如來自陳然無咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗都無身口意所作非行所以然者汝今智慧無能及者種種智慧無量智慧無邊之智無與等智疾智捷智甚深之智平等之智少欲知足樂靜之處多諸方便念不錯亂總持三昧根原具足戒成就三昧成就智慧成就解脫見慧成就勇悍能忍所說知惡之爲非法心性庠序不行卒暴猶如轉輪聖王最大太子當紹王位轉於法輪舍利弗亦如是轉於無上法輪諸天世人及龍鬼魔若魔天本所不轉汝今所說常如法義未曾違理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲此五百人盡無咎於如來乎世尊告曰亦不責此五百比丘身口意行所以然者此舍利弗大衆之中極爲清淨無有瑕穢今此衆中最小下坐得須陀洹道必當上及不退轉法以是之故(來回)我不怨責此衆爾時多耆奢在此衆中即從座起前至世尊所頭面禮足白世尊言我今(十二)堪任欲有所論世尊告曰欲有所說今正是時多耆奢即於佛前嘆佛及比丘僧而說此偈

十五清淨日　五百比丘集　諸結縛悉解
無愛更不生　轉輪大聖王　群臣所圍遶
普遍諸世界　天上及世間　大將人中尊
爲人作導師　弟子樂徒衆　三達六通徹
皆是真弟子　無有塵垢者　能斷欲愛刺
今日自歸命

爾時世尊可多耆奢所說是時多耆奢作是念如來今日可我所說歡喜踊躍不能自勝即從座起禮佛却退還就本位爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一造偈弟子所謂多耆奢比丘是所說無疑難亦是多耆奢比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時三十三天有一天子身形有五死瑞應云何爲五一者華冠自萎二者衣裳垢(重口)坋三者腋下流汗(十三)四者不樂本位五者玉女違叛爾時彼天子愁憂苦惱搥胸嘆息時釋提桓因聞此天子愁憂苦惱搥胸嘆息便勑一天子此何等音聲乃徹此間彼天子報言天王當知今有一天子命欲終有五死瑞應一者華冠自萎二者衣裳垢坋三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛爾時釋提桓因往至彼欲終天子所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者因提那得不愁憂苦惱命將欲終有五死怪華冠自萎衣裳垢膩腋下流汗不樂本處玉女違離今此七寶宮殿悉當已失及五百玉女亦當星散我所食甘露者今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈乎

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅爲最樂
汝今何故愁憂乃至於斯一切行無常之物欲使有常者此事不然天子報言云何天帝我那得不愁憂我今天身清淨無瑕穢光踰日月靡所不照捨此身已當生羅越城中猪腹中生生恒食屎死時爲刀所割是時釋提桓因語彼天子言汝今可自歸佛法衆若當爾時便不墮三惡趣是時天子報言豈當以歸三尊不墮三惡趣乎釋提桓因曰如是天子其有自歸三尊者終不墮三惡趣也如來亦說此偈
諸有自歸佛　不墮三惡趣　盡漏處天人
便當至涅槃
爾時彼天問釋提桓因今如來竟爲所在釋提桓因曰今如來在摩竭國羅越城中迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱天子報言我今無有此力可得至彼覲省如來釋提桓因報言天子當知右膝著地長跪叉手向下方界而作是說唯願世尊善觀察之今在垂窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著是時彼天子隨釋提桓因言即便長跪向下方自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽爲眞佛子非用天子如是至三說此語已不復處猪胎乃當更生長者家是時彼天見此緣已即向釋提桓因而說此偈
善緣非惡緣　爲法非爲財　導引以正道
此者尊所嘆　蒙尊不墮惡　猪胎甚難因
自察生長者　因彼當見佛
是時天子隨時壽長短生羅越城中大長者家是時長者婦自知有身十月欲滿生一男兒端正無雙世之希有是時釋提桓因已知此兒向十歲數數往告汝可憶本所作緣本自言我當因彼見佛今正是時可見世尊若不往者後必有悔是時尊者舍利弗到時著衣持鉢入羅越城乞食漸漸往至彼長者家在門外靜然而住爾時長者子見舍利弗著衣持鉢容貌殊特見已便往至舍利弗前而作是說汝今是誰爲誰弟子爲行何法舍利弗言我師出釋種於中出家學道師名如來至眞等正覺恒從彼受法是時小兒即向舍利弗而說此偈
尊今靜然立　持鉢容貌整　今欲求何等
與誰在此住
是時舍利弗復以偈報曰
我今不求財　非食非服飾　故來爲汝故
善察聽我語　憶汝本所說　天上言誓時
人中當見佛　故來相告耳　諸佛出興難
說法亦復然　人身不可獲　亦如優曇華
汝今隨我來　但覲如來容　必當爲汝說
至要之善處
是時長者子聞舍利弗語已即往至父母所頭面禮足在一面立是時長者子白父母言唯願聽許至世尊所承事禮敬問訊康强父母報曰今正是時長者子即集香華及好白氎共尊者舍利弗相隨往至世尊所頭面禮足在一面住爾時舍利弗白世尊言此長者子居此羅越城中不識三尊唯願世尊善與說法令得度脫是時長者子遙見世尊威容端正諸根寂靜有三十二相八十種好莊嚴

其身亦如須彌山出衆山上面如日月視之無猒前進禮足在一面住爾時長者子即以香華散如來上復以新白㲲奉上如來頭面禮足在一面住是時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨漏爲是大患出家爲要是時世尊已知小兒心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道是時世尊盡與彼長者子說是時長者子即於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢是時長者子即從座起頭面禮足白世尊言唯願世尊聽受出家得作沙門世尊告曰夫爲道者不辭父母不得作沙門是時長者子白世尊言要當使父母聽許世尊告曰今正是時爾時長者子即從座起頭面禮足便退而去還至所在白父母言唯願聽許得作沙門父母報言我等今日唯有一子然家中生業饒財多寶行沙門法甚爲不易長者子報言如來出世億劫乃有甚不可遇時時乃出耳亦如優曇鉢華時時乃有耳如來亦復如是億劫乃出耳是時長者子父母各共嘆息而作是言今正是時隨汝所宜是時長者子頭面禮足便辭而去往至世尊所頭面禮足在一面立爾時彼長者子白世尊言父母見聽唯願世尊聽使作道爾時世尊告舍利弗汝今度此長者子使作沙門舍利弗對曰如是世尊爾時舍利弗從佛受教度作沙彌日日教誨是時彼沙彌在閑靜處而自剋修所以族姓子出家學道剃除鬚髮修無上梵行者欲得離苦是時沙彌即成阿羅漢往至世尊所頭面禮足白世尊言我今已見佛聞法都無有疑世尊告曰汝今云何見佛聞法而無狐疑沙彌白佛言色者無常無常者即是苦苦者是無我無我者即是空空者非有非不有亦復無我如是智者所覺知痛想行識無常無常者是苦苦者無我無我者是空空者非有非不有此智者所覺知此五盛陰無常苦空無我非有多諸苦惱不可療治恒在臭處不可久保惓觀無有我今日觀察此法便爲見如來已世尊告曰善哉善哉沙彌即聽汝爲大沙門爾時彼沙彌聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那羅陀在波羅㮈國長者竹林中爾時文荼王第一夫人而取命終甚愛敬念未曾去懷是時有一人至王所而白王言大王當知第一夫人今已命終是時王聞夫人無常即懷愁憂告來人曰汝速舉夫人死屍著麻油中使我見之是時彼人受王教命即往持夫人身著麻油中爾時王聞夫人逝喪極懷愁惱不食不飲不治王法不理王事是時左右有一人名曰善念恒與大王執御白大王曰大王當知此國界中有沙門名那羅陀得阿羅漢有大神足博識多知無事不練辯才勇慧語常含笑願王當往至彼聽其說法若王聞法無復愁憂苦惱王報之曰善哉善哉善說此語汝今善念先往語彼沙門所以然者夫轉輪聖王欲有所至先當遣人不先遣信而至者此事不然時善念報曰如大王教即受王教往至長者竹園中至那羅陀所頭面禮足在一面立爾時善念白尊者那羅陀言尊當知之大王夫人今已命終緣此苦惱不食不飲亦復不治王法國事

今欲來覲省尊顏唯願善與說法使王無復愁苦那羅陀報言欲來者今正是時是時善念已聞教令即頭面禮足便退而去往至王所而白王言已語沙門王宜知之是時即勅善念汝速嚴駕羽葆之車吾今欲往與沙門相見是時善念即嚴駕羽葆之車前白王言嚴駕已辦王知是時是時王乘羽葆之車出城詣那羅陀所步入長者竹園中夫人王法除五威容捨著一面至那羅陀所頭面禮足在一面坐是時那羅陀告王曰大王當知夢幻之法起於愁憂泡沫之法及以雲㮰而起愁憂亦復不可以華法之想起於愁憂所以然者今有五事最不可得是如來之所說也云何為五夫物應盡欲使不盡者此不可得夫物應滅欲使不滅者此不可得夫老之法欲使不老者此不可得復次病法欲使不病者此不可得復次死法欲使不死者此不可得是謂大王此有五事最不可得是如來之所說爾時那羅陀便說此偈

不可愁憂惱　而獲其福祐　設有懷愁憂
外境得其便　若使有智者　終不思惟是
外敵便有愁　而不得其便　威儀禮節具
好施無恪心　當求此方便　使獲其大利
設使不可得　我及彼衆人　無愁便無患
行報知如何

又大王當知應失之物便失之已便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已失是謂失物便失之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第一愁刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應失物便失之是時彼人不起愁憂苦惱當作是學我今所失非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起愁憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能去憂畏之刺便脫生老病死無復災患苦惱之法復次大王應滅之物便滅之已滅便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已滅是謂滅物便滅之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第二愁刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應滅物便滅之是時彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所滅非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去憂畏之刺便脫生老病死無復災患苦惱之法復次大王應老之物便老已老便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已老是謂老物便老於中起憂愁苦惱痛不可言是謂大王第三愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應老物便老是時彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所老非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去憂畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之法次復大王應病之物便病已病便愁憂苦惱病痛不可言我所愛者今日已病是謂病物便病於中起

愁憂苦惱痛不可言是謂大王第四愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應病物便病是謂彼人不起愁憂苦惱常作是學今我所病非獨一己餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去愁畏之刺脫生老病死無復灾患苦惱之法復次大王應死之物便死已死是謂死物於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第五愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應死者便死是時彼人不起憂愁苦惱常作是學我今死者非獨一已餘人亦有此法我設於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便除去愁畏之刺脫生老病死無復灾患苦惱之法是時大王白尊者那羅陀曰此名何法當云何奉行那羅陀言此經名曰除憂之患當念奉行時王報言實如所說除去愁憂所以然者我聞此法已所有愁苦今日永除若尊者有所教勅者數至宮中當相供給使國土人民長受福無窮唯願尊者廣演此法永存於世使四部之衆長夜安隱我今自歸尊者那羅陀那羅陀曰大王莫自歸我當自歸於佛時王問今佛在何處那羅陀曰大王當知迦毗羅衛大國轉輪聖王種出於釋姓彼王有子名曰悉達出家學道今自致成佛號釋迦文當自歸彼大王復問今在何方去此幾所那羅陀曰如來已取涅槃大王曰如來取滅度何其速疾若當在世者經數千萬由旬當往覲省是時即從座起長跪叉手而作是說我自歸如來法及比丘僧盡形壽聽爲優婆塞不復殺生國事猥多今欲還宮那羅陀曰今正是時是時王從座起禮足遶三帀而去爾時文荼王聞那羅陀所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘疾病之人成就五法不得時差恒在牀蓐云何爲五於時病人不擇飲食不隨時而食不親近醫藥多憂喜瞋不起慈心向瞻病人是謂比丘疾病之人成就此五法不得時差若復病人成就五法便得時差云何爲五於是病人選擇而食隨時而食親近醫藥不懷愁憂咸起慈心向瞻病人是謂比丘病人成就此五法便得時差如是比丘前五法者當念捨離後五法者當共奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時差恒在牀蓐云何爲五於是瞻病之人不別良藥懈怠無勇猛心常喜瞋恚亦好睡眠但貪食故瞻視病人不以法供養故亦不與病人語談往返是謂比丘若瞻病之人成就此五法者不得時差若復比丘瞻病之人成就五法便得時差不著牀蓐云何爲五於是瞻病之人分別良醫亦不懈怠先起後臥恒善言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任

與病人說法是謂比丘瞻病之人成就此五法者便得時差是故比丘若瞻病人時當捨前五法就後五法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獼猴林中與大比丘眾五百人俱爾時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛告師子云何師子家中恒布施乎師子白佛言常於四城門外及都市隨時布施不令有缺須食給食衣裳華香車馬坐具隨彼所須皆令給與佛告師子善哉善哉乃能惠施不懷悋想施主檀越隨時惠施有五功德云何為五於是檀越施主名聞四遠眾大嘆譽某甲村落有檀越施主恒喜接納沙門婆羅門隨所給與不令有乏是謂師子檀越施主獲此第一之德復次師子檀越施主若至沙門剎利婆羅門長者眾中不懷慙愧亦無所畏猶如師子獸王在群鹿中亦無畏難是謂師子檀越施主獲此第二之德復次師子檀越施主眾人敬仰見者歡悅如子見父瞻視無猒是謂師子檀越施主獲此第三之德復次師子檀越施主命終之後當生二處或生天上或生人中在天為天所敬在人為人尊貴是謂師子檀越施主獲此第四之德復次師子檀越施主智慧遠出眾人上現身盡漏不經後世是謂師子檀越施主獲此第五之德夫人惠施主此五德恒隨己身爾時世尊便說此偈

心常喜惠施　功德具足成　在眾無疑難
亦復無所畏　智者當惠施　初無變悔心
在三十三天　玉女而圍遶

所以爾者師子當知檀越施主生二善處現身盡漏至無為處爾時世尊便說此偈

施為後世糧　要至究竟處　善神常將護
亦復致歡喜

所以然者師子當知布施之時恒懷歡悅身意牢固諸善功德皆悉具足得三昧意亦不錯亂如實而知如實而知之云何如實而知苦諦如實而知苦集苦盡苦出要如實而知是故師子當求方便隨時惠施若欲得聲聞道辟支佛道佛道皆悉如意如是師子當作是學爾時師子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若檀越主惠施之日得五事功德云何為五一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯是謂為五復次檀越施主施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲令無能勝施辯之時欲得無上正真之辯比丘當知檀越施主惠施之日有此五功德爾時世尊便說此偈

施命色及安　力辯為第五　五功德以備
後受無窮福　智者當念施　除去貪欲心
今身有名譽　生天亦復然

若有善男子善女人欲得五功德者當行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘應時之施有五事云何為五一者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果蓏若穀食

先施與持戒精進人然後自食是謂比丘應時施有此五事爾時世尊便說此偈

智者應時施　信心不斷絕　於此快受樂
生天衆德備　隨時念惠施　受福如響應
永以無短乏　所生常富貴　施爲衆行具
得至無上位　億施不起想　歡喜遂增益
心中生此念　亂意永無餘　覺知身安樂
心便得解脫　是故有智人　不問男與女
當行此五施　無失方便宜

是故諸比丘若善男子善女人欲行此五事者當念隨時施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善不善禮佛　天使歲五瑞　文荼觀瞻病
五施隨時施

增壹阿含經卷第二十四　表四　廿六

音釋

哺蒲故切哺咀也口飼也　垢坋垢古厚切塵也坋古錯切垢汙也　顉
頄有救切頤也病也　腔苦江切　擒巨金切　攢但官切
轢郎狄切車所踐也　擗　標
鍱音葉鍱也　揵椎揵渠焉切椎直追切梵語云犍稚又云犍地此云磬亦云打木凡此法器皆

曰揵椎揵渠焉切揵椎音地
悍侯旰切有力也亦勇也　褓博抱切五采羽爲合
揣徒官切以手圜之也　蓏郎果切草實曰蓏也蓏生曰
羽褓

增壹阿含經卷第二十五　表五

苻秦三藏曇摩難提譯

五王品第三十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時五大國王波斯匿爲首集在園觀之中各作此論云何爲五王所謂波斯匿王毘沙王優填王惡生王優陀延王爾時五王集在一處各作此論諸賢當知如來說此五欲云何爲五若眼見色甚愛敬念世人所希望若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑如來說此五欲此五欲中何者最妙爲眼見色妙耶爲耳聞聲妙耶爲鼻嗅香妙耶爲舌知味妙耶爲身知細滑妙耶此五事何者爲最妙其中或有國王而作是說色最爲妙或有作是論聲最爲妙或有作是論香最爲妙或有作是論味最爲妙或有作此論細滑最爲妙是時色妙者優陀延王之所說也言聲妙者優填王之所論也言香妙者惡生王之所論也言味妙者波斯匿王之所論也言細滑妙者毘沙王之所論也是時五王各相謂言我等雖

共論此五欲然復不知何者爲妙是時波斯匿王語四王曰今如來近在舍衛國祇樹給孤獨園我等盡共至世尊所問斯義若世尊有所教勑當共奉行是時諸王聞波斯匿王語已便共相將至世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王所共論五欲者具白如來爾時世尊告諸五王曰諸王所論各隨時宜所以然者夫人性行染著色者覩無猒足此人於色最妙最上無復過者爾時彼人不著聲香味細滑之法五欲之中色爲最妙若復有人性行著聲彼聞聲已極懷歡喜而無猒足此人於聲最妙最上五欲之中聲最爲妙若復有人性行著香彼聞香已極懷歡喜而無猒足此人於香最妙最上五欲之中香最爲妙若復有人性行著味彼知味已極懷歡喜而無猒足此人於味最妙最上五欲之中味最爲妙若復有人性行著細滑彼得細滑已極懷歡喜而無猒足此人於細滑最妙最上五欲之中細滑最爲妙若復彼人心以著色爾時彼人不著聲香味細滑之法若復彼人性行著聲爾時彼人不著色香味細滑之法若復彼人性行著香爾時彼人不著色聲味細滑之法若復彼人性行著味爾時彼人不著色聲香細滑之法若復彼人性行著細滑爾時彼人不著色聲香味之法是時世尊便說此偈

欲意熾盛時　所欲必可剋　得已倍歡喜
所願無有疑　彼已得此欲　貪欲意不解
以此爲歡喜　緣之最爲妙　若欲聽聲時
所欲必可剋　聞已倍歡喜　所願無有疑
彼已得此聲　貪之意不解　以此爲歡喜
從之最爲妙　若復齅香時　所欲必可剋
齅已倍歡喜　所願無有疑　彼已得此香
貪之意不解　以此爲歡喜　從之最爲妙
若復得味時　所欲必可剋　得已倍歡喜
所欲無有疑　彼已得此味　貪之意不解
以此爲歡喜　從之最爲妙　若得細滑時
所欲必可剋　得已倍歡喜　所欲無疑難
彼已得細滑　貪之意不解　以此爲歡喜
從之最爲妙

是故大王若言色妙者當平等論之所以然者於色有氣味故若色無味者衆生終不染著以其有味故五欲之中色爲最妙然色有過失若當色無過失衆生則不猒患以其有過失故衆生猒患之然色有出要若當色無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中色爲最妙然復大王若言聲妙者當平等論之所以然者於聲有氣味故若聲無味者衆生終不染著以其有味故五欲之中聲爲最妙然聲有過失若當聲無過失衆生則不猒患以其有過失故衆生猒患之然聲有出要若當聲無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中聲爲最妙大王當知若言香妙者當平等論之所以然者於香有氣味故若香無氣味者衆生之類終不染著以其有味故五欲之中香爲最妙然香有過失若當香無過失者衆生則不猒患以其有過失故衆生猒患之然香有出要若當香無出要者此衆生類不

得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中香爲最妙然復大王若言味妙者當平等論之所以然者於味有氣味故若味無氣味者衆生之類終不染著以其有氣味故五欲之中味爲最妙然味有過失若當味無過失者衆生則不猒患以其有過失故衆生猒患之然味有出要若當味無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中味爲最妙然復大王當知若言細滑妙者當平等論之所以然者於細滑有氣味若細滑無氣味者衆生之類終不染著以其有味故五欲之中細滑爲最妙然細滑有過失若細滑無過失者衆生之類則不猒患之以其有過失故衆生猒患之然細滑有出要若當細滑無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中細滑最爲妙是故大王所樂之處心即染著如是大王當作是知爾時五王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有月光長者饒財多寶象馬七珍皆悉備具金銀珍寶不可稱計然月光長者無有兒息爾時長者以無兒故求禱天神請求日月天神地神鬼子母四天王二十八大鬼神王釋及梵天山神樹神五道之神樹木藥草靡處不周皆悉歸命見賜一男兒爾時月光長者婦經數日中便自懷妊即語長者我自覺有娠長者聞已歡喜踊躍不能自勝即與夫人敷好牀座食好甘食著好衣裳是時夫人經八九月便生男兒顏色端正世之希有如桃華色是時此兒兩手執無價摩尼珠即時便說此偈

此家頗有財　寶物及穀食　我今欲惠施
使貧無有乏　若此無物者　財寶及穀食
今有無價珠　常用惠施人

是時父母及家中人聞此語已各各馳走云何乃生此鬼魅種唯有父母哀愍兒故不東西馳走即時母向兒說此偈

爲天乾沓和　鬼魅及羅刹　是誰姓字何
我今欲知之

是時小兒復以偈報母曰

非天乾沓和　非鬼魅羅刹　我今父母生
是人不足疑

是時夫人聞此語已歡喜踊躍不能自勝以此因緣盡向月光長者說是時長者便作是念此將是何緣我今當以此事向尼揵子說是時月光長者即抱此兒詣尼揵子所頭面禮足在一面坐是時月光長者以此因緣具向尼揵子說時尼揵子聞此語已告長者曰此兒薄福之人無益於身當取殺之若不殺者門戶衰耗皆當死盡是時月光長者作是思惟我前後來無有兒息由此因緣請求天地無處不遍乃經歷爾許年歲方生此兒我今不堪取此兒殺當更問餘沙門婆羅門令斷我疑爾時如來成佛未久衆人稱號名大沙門是時月光長者便作是念我可以此因緣具向大沙門說之是時長者即從座起抱此兒往詣世尊所中道復作是念今有長老梵志年過耆艾聰明黠慧衆人所敬待彼尚

不知不見況此沙門瞿曇年少學道未久豈能知此事乎將恐不解吾疑我今宜可中道還家是時有天神昔與長者知舊知長者心中所念在虛空中而告之曰長者當知小可前進必當獲利得大果報亦當至甘露之處如來出世甚爲難遇如來降甘露雨時時乃有又復長者有四事最小不可輕云何爲四國王雖小最不可輕火雖小亦不可輕龍雖小復不可輕學道之人雖復年幼亦不可輕是謂長者有此四事最不可輕是時天神便說此偈

國王雖復小　斬害由其法　小火雖未熾
焚燒山草木　神龍雖現小　降雨隨時宜
學者年幼稚　度人無有量

爾時月光長者心開意解歡喜踊躍不能自勝即前進至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊爾時世尊告長者曰今此小兒極有大福此小兒若當大者當將五百徒衆來至我所而出家學道得阿羅漢我聲聞中福德第一無能及者是時長者聞此語已歡喜踊躍不能自勝白世尊言如世尊教非如尼揵子語是時月光長者重白世尊唯願受請及比丘僧并愍此小兒爾時世尊默然受請時長者已見默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食敷好坐具清旦自白時到惟尊降神是時世尊已知時到將諸比丘前後圍遶入舍衞城至長者家即就于座是時長者見佛比丘僧坐已定即辦種種飲食自手斟酌歡喜不亂已見食竟除去鉢器行清淨水更取小座在如來前坐欲得聞佛所說妙法是時月光長者白世尊言我今持居家田業盡與此兒唯願世尊當與立名世尊告曰此兒生時人皆馳走東西云是尸婆羅鬼今即立字名尸婆羅爾時世尊漸與長者及長者婦而說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲妙爾時世尊以見長者及長者婦心開意解無復狐疑諸佛世尊常所說法苦集盡道是時世尊盡與長者說之令發歡喜之心長者夫婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新白氎易染爲色是時長者夫婦亦復如是即於座上得法眼淨彼以見法得法分別諸法已度猶豫無復狐疑得無所畏解如來深奧之法即受五戒爾時世尊便說此偈

祀祠火爲上　諸論頌爲首　王爲人中尊
海爲衆流源　月爲星中明　日爲衆明最
八方及上下　所生萬品物　欲求其福者
三佛最爲尊

爾時世尊說此偈已即從座起而去是時長者求五百童子使侍衞尸婆羅是時尸婆羅年向二十往至父母所白父母言唯願二尊許使出家學道爾時二親即便聽許所以然者世尊先已記之當將五百童子至世尊所求作沙門是時尸婆羅及五百人禮父母足便退而去至世尊所頭面禮足在一面立爾時尸婆羅白世尊言唯願聽許得在道次是時世尊即便聽許使作沙門未經幾日便成阿羅漢六通清徹具八解脫是時五百童子前白佛言唯願世尊聽作沙門世尊默然許

之出家未經幾日便成阿羅漢爾時尊者尸婆羅還在舍衛國本邦之處衆人敬仰得四事供養衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥是時尊者尸婆羅便作是念我今在此本邦之中極爲煩閙今可在人間遊化是時尊者尸婆羅到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還詣所止牀攝坐具著衣持鉢出祇桓精舍將五百比丘前後圍遶在人間遊化所至到處無不供養者皆供給衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥復有諸天告諸村落今有尊者尸婆羅得阿羅漢福德第一將五百比丘在人閒遊化諸賢可往供養今不去者後悔無益是時尊者尸婆羅便作是念今甚猒患此供養當何處避之令人不知吾處是時即入深山之中諸天復在村落閒各各告曰今尊者尸婆羅在此山中可往供養今不爲者後悔無益是時人民聞天語已即負飲食往詣尊者尸婆羅所唯願尊住爲我等故是時尸婆羅漸漸人中遊化來至羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱亦得供養衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥時尸婆羅復作是念我今向在何處夏坐使人不知吾處復重作是念當在耆闍山東廣普山西於中夏坐即將五百比丘在彼山中而受夏坐是時釋提桓因知尸婆羅心中所念即於山中化作浮圖園果樹木皆悉備具周帀有浴池化作五百高臺復化作五百牀座復化作五百小牀座復化作五百繩牀以天甘露而食之是時尊者尸婆羅便作是念我今以夏坐訖不見如來甚久今可往親覲世尊即將五百比丘往詣舍衛城爾時盛熱比丘衆皆悉汗出汙染身體是時尊者尸婆羅作是念今日比丘衆身體極熱得少許雲在上及細雨者甚是佳事值小浴池及得少漿以生此念即空中有大雲及作細雨亦有浴池有四非人負好甘漿毗沙門王所遣唯願尊者受此甘漿及施比丘僧爾時受此漿已與比丘僧使飲之爾時尸婆羅復作是念我今可在此間止宿是時釋提桓因知尸婆羅心中所念即於道側化作五百房舍牀座備具是時諸天奉上飲食尸婆羅食訖即從座起而去爾時尊者尸婆羅叔父在舍衛城內住饒財多寶無所短乏然復慳貪不肯布施不信佛法衆不造功德是時諸親族語此人曰長者用此財貨爲然復不作後世資糧爾時彼長者聞此語已一日之中以百千兩金布施與外道梵志不向三尊是時尊者尸婆羅聞叔父以百千兩金施與外道異學不布施與三尊是時尊者尸婆羅往詣祇桓精舍至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊與尸婆羅說微妙之法是時尊者尸婆羅從如來聞法已即從座起禮世尊足右遶三帀便退而去是時尊者尸婆羅即以其日著衣持鉢入舍衛城乞食漸漸往詣叔父家到已在門外默然立是時長者見尊者尸婆羅在門外乞食即語之曰汝昨日何故不來我昨日以百千兩金惠施我可以一張氎持用施卿尸婆羅對曰我今不用氎爲今日來者故乞食耳長者對曰我昨日以用百千兩金惠施更不能復惠施是時尊者尸婆羅欲得度長者故便飛在空中身

出水火坐卧經行隨意所造是時長者見此變化已便作是說可還來下就坐今當相施是時尊者尸婆羅即捨神足尋來就坐是時彼長者以弊惡飲食極爲麤澁與尊者尸婆羅使食之是時尊者尸婆羅生長豪家飲食自恣但以彼長者故而受此食便取食之是時尊者尸婆羅食訖還詣所在即其夜虛空中神天來語此長者曰

善施極大施　乃與尸婆羅　無欲以解脫
愛斷以無疑

夜半清旦二時說此偈

善施極大施　乃與尸婆羅　無欲以解脫
愛斷以無疑

是時長者聞天人語便作是念我昨日以百千兩金施與外道乃無此應我今日以弊惡食施與尸婆羅乃致此應何時當曉自當以百千兩金施與尸婆羅是時長者即其日檢校家中所有直百千兩金者即持詣尸婆羅所到已頭面禮足在一面住爾時長者以此百千兩金奉上尸婆羅並作是念唯願受此百千兩金是時尊者尸婆羅報曰當使長者受福無窮長受自然然復如來不許比丘受百千兩金是時長者便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時彼長者白世尊言唯願世尊使尸婆羅比丘受此百千兩金使我蒙其福爾時世尊告一比丘汝往至尸婆羅比丘所云吾喚卿比丘對曰如是世尊是時彼比丘從佛受教即往至彼尸婆羅所以如來語而告之是時尊者尸婆羅承彼比丘語即往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊告尸婆羅曰汝今可受此長者百千兩金使蒙其福此是宿緣之業可受其報尸婆羅對曰如是世尊是時尊者尸婆羅即時而說嗟嚫

施衣及餘物　欲求其福德　往至天世人
五欲自娛樂　從天至人中　度有無疑難
涅槃無爲處　諸佛之所樂　施惠無難者
蒙此獲福祐　當起慈惠心　作福無有懈

是時尊者尸婆羅語長者言可持此百千兩金著我房中爾時長者承受其教持此百千兩金著尊者尸婆羅房中便退而去是時尸婆羅告諸比丘諸有所乏者來至此而取之若復須衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥皆來取之勿在餘處而求之也展轉相告令知之是時衆多比丘白世尊言此尸婆羅昔作何福生長者家端正無雙如桃華色復作何福兩手捉珠出母胎中復作何福將五百人詣如來所出家學道值如來世復作何福所至到處衣食自然無所短乏餘比丘無能及者爾時世尊告諸比丘過去久遠九十一劫有佛號毘婆尸如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊出現於世遊在槃頭國界與六十萬八千衆共俱四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥爾時有梵志名曰耶若達住彼土界饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯真珠琥珀不可稱計是時耶若達出彼國界往至毘婆尸如來所到已共相問訊在一面坐是時毘婆尸如來漸與說法便發歡喜之心爾時耶若達白毘婆尸如來唯願當受我請欲飯佛及比丘

僧是時如來默然受請耶若達梵志以見世尊默然受請即從座起遶佛三帀而去往至家中辦種種甘饌飲食是時耶若達夜半便作是念我今已辦種種飲食唯無有酪明日清旦當往城門中其有賣酪者盡當買之是時耶若達梵志清旦敷好坐具尋復詣城門中求酪當於爾時有放牛人持酪名尸婆羅欲往祠祀是時耶若達梵志語放牛人曰卿酪賣者吾當與價尸婆羅報曰我今欲祠祀婆羅門報曰汝今祀天爲何所求但賣與我當重顧價放牛人報曰梵志今用酪爲梵志報曰我今請毘婆尸如來及比丘僧然飲食盡辦唯無有酪是時尸婆羅問梵志曰毘婆尸如來者爲何等相貌梵志報曰如來者無與等也戒具清淨慧定三昧皆不可及天上人中無能及者是時耶若達梵志歎說如來之德尸婆羅聞已心開意解是時尸婆羅語梵志曰我今躬持此酪往施如來復用祀天爲是時耶若達梵志將此放牛人往至家中往詣佛所即白時到今正是時唯尊屈顧時如來以知時到著衣持鉢將諸比丘前後圍遶至耶若達梵志家各次第坐是時放牛人見如來容貌世之希有諸根恬怕有三十二相八十種好莊嚴其身面如日月猶如須彌山出衆山上光明遠照靡不蒙潤見已歡喜便前進世尊所而作是說設當如來功德如梵志所論者使此一瓶酪盡充衆僧爾時尸婆羅白世尊言願受此酪是時如來即舒鉢受酪亦復與比丘僧猶故有酪爾時放牛人白世尊言今故有餘酪時如來告曰汝今更持此酪施佛及比丘衆時放牛人對曰如是世尊是時放牛人更重行酪猶故遺餘酪在放牛人復白佛言今故有遺餘酪在是時如來告此人曰今可持此酪與比丘尼衆優婆塞優婆斯衆使得充飽故有遺餘酪在爾時佛語放牛人汝今可持此酪與檀越主人對曰如是尋復與檀越主人故有遺餘酪在復施與乞人貧匱者亦有遺餘酪在來白佛言故有遺餘酪在時佛告曰今持此酪瀉著淨地若著水中所以然者我不見有天人及世人能有消此酪者唯除如來時放牛人即受佛教持此酪而著水中尋時水中大火焱出高數十仞是時放牛人見此變怪已歎未曾有還至世尊所頭面禮足叉手而住復作此誓願令持此酪施與四部之衆設當有福德者緣此福祐莫墮八難之處莫生貧匱之家所生之處六情完具面目端正亦莫在家使將來之世亦値如此聖尊比丘當知三十一劫復有佛名式詰如來出現於世是時式詰如來遊化於野馬世界與大比丘十萬人俱是時式詰如來到時著衣持鉢入城乞食時彼城中有大商客名曰善財是時善財遥見式詰如來來諸根寂靜容貌端正有三十二相八十種好莊嚴其身面如日月見已便發歡喜之心前至世尊所頭面禮足在一面坐爾時賈人以好寶珠散如來上現其微心普作誓願持此功德所生之處饒財多寶無所乏短無令手中有空缺時乃至母胞胎中亦使不空於此劫中復有毘舍羅婆如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

御天人師號佛世尊爾時有長者名善覺饒財多寶復請毘舍羅婆如來至眞等正覺及比丘僧時彼長者少於使人是時長者躬自辦種種甘饌飲食飯彼如來作是誓願我持此功德所生之處常值三寶無所短乏恒多使人令將來之世值如來如今日也今此賢劫中有佛名拘樓孫如來至眞等正覺出現於世爾時有長者名多財復請拘樓孫如來七日之中飯佛及比丘僧供養衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥所生之處常饒財多寶莫生貧賤之家使我所生之處恒得四事供養為四部之衆國王人民所見宗敬天龍鬼神人若非人所見接遇諸比丘當知爾時耶若達梵志豈異人乎莫作是觀所以然者今月光長者身是也爾時放牛人名尸婆羅以酪供養佛者今比丘尸婆羅是也爾時善財賈人豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也爾時善覺長者豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也爾時多財長者豈異人乎莫作是觀今日尸婆羅比丘是也諸比丘當知尸婆羅比丘作此誓願使我所生之處恒端正無雙常在富貴家生使將來之世值遇世尊設為我說法者即得解脫得出家作沙門緣此功德今尸婆羅比丘得生富貴家端正無雙今遭值我即得阿羅漢然比丘當知復以寶珠散如來上持是功德今處母胎手執雙珠出母胎中價直閻浮提當生之日便作是說復請拘樓孫如來求多使人令將五百徒衆來至我所出家學道盡得阿羅漢復於七日之中供養拘樓孫如來求得四事供養今日不乏衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥緣此功德餘比丘所不及釋提桓因身來供養給其所須又且諸天轉告村落使四部之衆知有尸婆羅此其義也我弟子中第一福德者尸婆羅比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘五健丈夫堪任戰鬪出現於世云何為五於是有人著鎧持仗入軍戰鬪遙見風塵便懷恐怖是謂一戰鬪人也復次第二戰鬪人著鎧持仗欲入軍戰若見風塵不懷恐怖但見高幢便懷恐怖不堪前鬪是謂第二人復次第三戰鬪人著鎧持仗欲入軍戰鬪彼若見風塵若見高幢不懷恐怖若見弓箭便懷恐怖不堪戰鬪是謂第三人復次第四戰鬪人著鎧持仗入軍共鬪彼若見風塵若見高幢若見弓箭不懷恐怖但入陣時便為他所捉或斷命根是謂第四戰鬪人也復次第五戰鬪人著鎧持仗欲入陣鬪彼若見風塵若見高幢若見弓箭為他所捉乃至於死不懷恐怖能壞他軍境界內外而領人民是謂第五戰鬪人也如是比丘世間有此五種人今比丘衆中亦有此五種之人出現於世云何為五或有一比丘遊他村落彼聞村中有婦人端正無雙面如桃華色彼聞已到時著衣持鉢入村乞食即見此女人顏貌無雙便起欲想除去三衣還捨禁戒而作居家猶如彼鬪人小見風塵以懷恐怖似此比丘也復次有比丘聞有女人在村落中住端正無比到時著衣持鉢入村乞食彼若

見女人不起欲想但與彼女人共相調戲言語往來因此調戲便捨法服還爲白衣如彼第二人見風塵不怖但見高幢便懷恐怖此比丘亦復如是復次有一比丘聞村落中有女人容貌端正世之希有如桃華色到時著衣持鉢入村乞食若見女人不起欲想設共女人共相調戲亦復不起欲意之想但與彼女人手拳相加或相捻挃於中便起欲想捨三法衣還爲白衣習於家業如彼第三人入陣時見風塵見高幢不恐怖見弓箭便懷恐怖復次有一比丘聞村落中有女人面容端正世之希有到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言語亦復不起欲想設彼女人共相捻挃便起欲想然不捨法服習於家業如彼第四人入軍爲他所獲或喪命根而不得出復次有一比丘聞村落中有女人到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言語亦不起欲想若復共相捻挃亦復不起欲想是時比丘觀此身中三十六物惡穢不淨誰著此者由何起欲此欲爲止何所爲從頭耶形體出耶觀此諸物了無所有從頭至足亦復如是五藏所屬無有想像亦無來處彼觀緣本不知所從來處彼復作是念我觀此欲從因緣生彼比丘觀此已欲漏心得解脫有漏心解脫無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如彼第五戰鬪之人不難衆敵而自遊化由是故我今說此人捨於愛欲入於無畏之處得至涅槃城是謂比丘有此五種之人出現於世

爾時世尊便說此偈

欲我知汝本　意以思想生　非我思想生
且汝而不有

是故諸比丘當觀惡穢婬不淨行除云色欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五戰鬪之人出現於世云何爲五或有一人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵便懷恐怖不敢入彼大陣之中是謂第一之人復次第二戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵不生畏懼但聞擊鼓之音便懷恐怖是謂第二之人復次第三之人著鎧持仗入軍戰鬪彼若見風塵不生畏懼設聞鼓角之聲不起畏懼彼若見高幢便懷恐怖不堪戰鬪是謂第三之人復次第四戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪中若見風塵不起畏懼若聞鼓角之音復不恐懼若見高幢亦不怖畏設爲他所捉或斷命根是謂第四之人復次第五有人著鎧持仗入軍共鬪彼盡能有所忍無所畏難能有所壞廣接國界是謂第五之人出現於世比丘當知今此比丘中亦復有五種之人出現於世間云何爲五或有一比丘住村落中彼聞有女人端正無雙如桃華色彼比丘到時著衣持鉢入村乞食不守根門不護身口意法彼若見女人便起欲意還捨禁戒習白衣法如彼初人聞揚塵之聲不堪戰鬪便懷恐怖我由是故而說此人復次有比丘住在村落彼聞村中有女人端正無比面如桃華色即便捨戒習白衣

法如彼第二鬭人但聞鼓角之聲不堪戰鬭此亦如是復次有比丘住在村落聞有女人在彼村落彼聞已便起欲意彼若見女人不起欲想但共女人共相調戲於中便捨禁戒習白衣法如彼第三人遥見箭已便懷恐懼不堪戰鬭由是故今說此人是謂第三戰鬭之人復次有比丘住在村落彼比丘聞村中有女人聞已著衣持鉢入村乞食不守護身口意彼見女人端正無雙於中便起欲意或與女人共相捻挃或手拳相加便捨禁戒還爲白衣如彼第四戰鬭之人在大軍中爲他所捉或喪命根由是之故今說此人復次有比丘聞村落中有女人世之希有彼雖聞此不起欲想彼比丘到時著衣持鉢入村乞食而守護身口意彼雖見女人不起欲想無有邪念設共女人言語往返亦不起欲想亦無邪念設共女人共相捻挃手拳相加爾時便起欲想身口意便熾盛欲意已熾盛還詣園中至長老比丘所以此因緣向長老比丘說之諸賢當知我今欲意熾盛不能自禁制唯願說法使脫欲之惡露不淨是時長老比丘告曰汝今當觀此欲爲從何生復從何滅如來所說夫去欲者以不淨觀除之及修行不淨觀之道是時長老比丘便說此偈

設知顛倒者　加心而熾盛　當去諸識想
欲意便休息

諸賢知之欲從想生以興想念便生欲意或能自害復害他人起若干災患之變於現法中受其苦患復於後世受苦無量欲意已除亦不自害復不害他人於現法報不受其苦是故汝今當除想念以無想念便無欲心以無欲心便無亂想爾時彼比丘受如此教勑即思惟不淨之想以思惟不淨之想爾時有漏心得解脫至無爲處如彼第五人著鎧持仗入軍戰鬭彼見衆敵無有恐懼設有來害者心不移動能破外寇居他界中由是故今說此人能敵魔衆去諸亂想至無爲處是謂第五人出現於世比丘當知世間有此五人出現世間是故諸比丘當念修行欲不淨想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘夫掃地之人有五事不得功德云何爲五於是掃地之人不知逆風不知順風復不作聚復不除糞然掃地之處復非淨潔是謂比丘掃地之人雖有五事不成大功德復次比丘掃地之人成五功德云何爲五於是掃地之人知逆風順風之理亦知作聚亦能除之不留遺餘極令淨好是謂比丘有此五事成大功德是故諸比丘當除前五事修後五法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人掃偷婆不得五功德云何爲五於是有人掃偷婆不以水灑地不除去瓦石不平整其地不端意掃地不除去穢惡是謂比丘掃地之人不成五功德比丘當知掃地之人成五功德云何爲五於是掃偷婆之人以水灑地除去瓦石平整其地端意掃地除去穢惡是謂比丘有五事令人

得功德是故諸比丘欲求其功德者當行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘長遊行之人有五難事云何爲五於是恒遊行人不誦法教所誦之教而忘失之不得定意以得三昧復忘失之聞法不能持是謂比丘多遊行人有此五難比丘當知不多遊行人有五功德云何爲五未曾得法而得法已得不復忘失多聞能有所持能得定意以得三昧不復失之是謂比丘不多遊行人有此五功德是故諸比丘莫多遊行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘恒一處止有五非法云何爲五於是比丘一處住者意著屋舍畏恐人奪或意著財產復恐人奪或多集物猶如白衣貪著親親不欲使人至親親家恒共白衣而相往來是謂比丘一處住人有此五非法是故諸比丘當求方便勿一處住如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘不一處住人有五功德云何爲五不貪屋舍不貪器物不多集財物不著親族不與白衣共相往來是謂比丘不住一處人有此五功德是故諸比丘當求方便行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 表五 二十四

聞如是一時佛在摩竭國光明池側爾時世尊與大比丘衆五百人俱在人間遊化爾時世尊遥見大樹爲火所燒見已如來更詣一樹下到已就樹下坐爾時世尊告諸比丘云何比丘寧持身投此火中爲寧與端正女人而共交遊爾時諸比丘白佛言寧與女人共相交遊不投身入此火中所以然者此火毒熱不可稱計斷其命根受苦無量世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言我聞正法無清白法如是之人寧投身入此火中不與女人共相交遊所以然者彼人寧受此苦痛不以此罪入地獄中受苦無量云何比丘寧受人禮拜恭敬爲寧使人取利劒斷其手足諸比丘對曰寧受恭敬禮拜不使人以利劒斷其手足所以然者斷其手足痛不可稱計世尊告曰我 表五 二十五
今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言聞正法無清白行斷善根本如是之人寧投身受此利劒不以無戒受他恭敬所以然者此痛斯須間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受人衣裳爲寧以熱鐵鍱用纏裹身諸比丘對曰寧以受人衣裳不受此苦痛所以然者此毒痛不可稱計世尊告曰我今重告汝無戒之人寧以熱鐵鍱纏裹其身不受人衣裳所以然者此痛須臾間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受人信施之食爲寧以吞熱鐵丸乎諸比丘對曰寧受人信施之食不吞熱鐵丸也所以然者此痛不可堪處世尊告曰我今告汝寧吞熱鐵丸不以無戒受人信施所以然者吞熱

鐵丸痛斯須間不以無戒受他信施云何比丘寧受人牀卧之具爲寧卧熱鐵牀上諸比丘對曰我等世尊寧受人牀卧之具不卧熱鐵牀上所以然者此之毒痛不可稱計世尊告曰彼愚癡之人無有戒行非沙門言是沙門無有梵行言修梵行寧當卧鐵牀上不以無戒受他信施所以然者卧鐵牀上痛斯須間不以無戒受他信施比丘當知如我今日觀無戒之人所趣向處設彼人聞者形體枯悴沸血從面孔出便取命終不與女人共相交遊不受人禮敬之德不受人衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥以其無戒之人不覩後世前世之罪不顧命根受此苦痛無戒之人當生三惡趣中所以然者以其造惡行之所致也如來今日觀察善行人之所趣向正使中毒爲力所傷自斷命根何以故欲捨此身受天之福當生善處皆由前世受善行報之所致也是故諸比丘當念修行戒身定身慧身解脱身解脱知見身欲使今世獲其果報得甘露道正使受人衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥而無過失又使檀越受福無窮如是諸比丘當作是學爾時說此法時六十比丘漏盡意解六十比丘還捨法服而作白衣爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五王及月光　尸婆二種鬭　二掃二行法
去住有二種　枯樹最在後

增壹阿含經卷第二十五

音釋

娠 失人切妊也　魅 明祕切老精物也　噠嚫 梵語也此云財施噠堂滑切嚫初覲切　式詰 梵語也亦云尸棄此云火依佛名也詰契吉切　鎧 可亥切甲也　捻挃 捻諾協切揑也指捻也挃徒結切摘也久陟栗切撞也　悴 秦醉切憂瘁也　沸 方味切涌出貌

增壹阿含經卷第二十六　表六

苻秦三藏曇摩難提譯

等見品第三十四

聞如是一時尊者舍利弗在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱爾時衆多比丘到舍利弗所共相問訊在一面坐爾時衆多比丘白舍利弗言戒成就比丘當思惟何等法舍利弗報言戒成就比丘當思惟五盛陰無常爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空無我云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰爾時戒成就比丘思惟此五盛陰便成須陀洹道比丘白舍利弗言須陀洹比丘當思惟何等法舍利弗報言須陀洹比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空無我諸賢當知若須陀洹比丘思惟此五盛陰時便成斯陀含果諸比丘問曰斯陀含比丘當思惟何等法舍利弗報言斯陀含比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空無我爾時斯陀含比丘當思惟此五盛陰時便成阿那含果諸比丘問

曰阿那含比丘當思惟何等法舍利弗報言阿那含比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟五盛陰苦空無我爾時阿那含比丘當思惟此五盛陰時便成阿羅漢諸比丘問曰阿羅漢比丘當思惟何等法舍利弗報言汝等所問何甚過乎阿羅漢比丘所作已過更不造行有漏心得解脫不向五趣生死之海更不受有有所造作是故諸賢持戒比丘須陀洹斯陀含阿那含當思惟此五盛陰如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在婆羅柰仙人鹿野苑中爾時如來成道未久世人稱之爲大沙門爾時波斯匿王新紹王位是時波斯匿王便作是念我今新紹王位先應取釋種家女設與我者乃適我心若不見與我者當以力往逼之爾時波斯匿王即告一臣曰往至迦毘羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王問訊與居輕利致問無量又語彼釋吾欲取釋種女設與我者抱德永已若見違者當以力相逼爾時大臣受王教勑往迦毘羅衛國爾時迦毘羅衛釋種五百人集在一處是時大臣即往至五百釋種所持波斯匿王名字語彼釋種言波斯匿王問訊慇懃與居輕利致意無量吾欲取釋種之女設與吾者是其大幸若不與者當以力相逼時諸釋種聞此語已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或言不可與爾時有一釋集彼衆中名摩訶男語衆人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡設當波斯匿王來者壞我國界我今躬自當往與波斯匿王相見說此事情時摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有時摩訶男沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿王又白王言此是我女可共成親時波斯匿王得此女極懷歡喜即立此女爲第一夫人時此夫人未經數日而身懷妊復經八九月生一男兒端正無雙世所殊特時波斯匿王集諸相師與此太子立字時諸相師問訊王已即白王言大王當知求夫人時諸釋共諍或言當與或言不可與使彼此流離今當立名名曰毘流離相師立號已各從座起而去時波斯匿王愛此流離太子未曾去目前然流離太子年向八歲王告之曰汝今已大可詣迦毘羅衛學諸射術是時波斯匿王給諸使人使乘大象往詣釋種家至摩訶男舍語摩訶男言波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩訶男釋種集五百童子使共學術時流離太子與五百童子共學射術爾時迦毘羅衛城中新起一講堂天及人民魔若魔天不在此講堂中住時諸釋種各各自相謂言今此講堂成來未久晝彩已竟猶如天宮而無有異我等先應請如來於中供養及比丘僧令我等受福無窮然後我等當入此堂長夜之中受福無窮是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水燃諸明燈是時流離太子將五百童子往至講堂所即昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵

之此是婢子諸天世人未有居中者此婢生物敢入中坐復捉流離太子撲之著地是時流離太子即從地起長歎息而視後是時有梵志子名曰好苦是時流離太子語好苦梵志子曰此諸釋種取我毀辱乃至於斯設我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如太子教時彼梵志子日三時白太子曰憶釋所辱便說此偈

一切歸於盡　果熟亦當墮　合會必當散
有生必有死

是時波斯匿王隨壽在世後取命終便立流離太子爲王是時好苦梵志往至王所而作是說王當憶本釋所毀辱是時流離王報曰善哉善哉善憶本事是時流離王興起瞋恚告群臣曰今人民主者爲是何人群臣報曰大王今日之所統領流離王報曰汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣對曰如是大王是時群臣受王教令即雲集四種之兵是時流離王將四部之兵往至迦毗羅越爾時衆多比丘聞流離王往征釋種至世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一枯樹下無有枝葉於中結跏趺坐是時流離王遥見世尊在樹下坐即下車至世尊所頭面禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹樹枝繁茂尼拘留之等何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時流離王便作是念今日世尊故爲親族然我今日應還本國不應往征迦毗羅越是時流離王即辭還退是時好苦梵志復白王言王當憶本爲釋所辱是時流離王聞此語已復興瞋恚汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征迦毗羅越是時群臣即集四部之兵出舍衛城往詣迦毗羅越征伐釋種是時衆多比丘聞已往白世尊今流離王興兵衆往攻釋種爾時世尊聞此語已即以神足往在道側在一枯樹下坐時流離王遥見世尊在樹下坐即下車至世尊所頭面禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹不在彼坐世尊今日何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭勝外人也是時世尊便說此偈

親族之蔭涼　釋種出於佛　盡是我枝葉
故坐斯樹下

是時流離王復作是念世尊今日出於釋種吾不應往征宜可齊此還歸本土是時流離王即還舍衛城是時好苦梵志復語王曰王當憶本釋種所辱是時流離王聞此語已復集四種兵出舍衛城詣迦毗羅越是時大目揵連聞流離王往征釋種聞已至世尊所頭面禮足在一面立爾時目連白世尊言今日流離王集四種兵往攻釋種我今堪任使流離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界爾時世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言不也世尊佛告目連汝今還就本位爾時目連復白佛言唯願聽許以鐵籠疏覆迦毗羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠疏

獲釋宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連汝今還就本位釋種今日宿緣已熟今當受報爾時世尊便說此偈

欲使空爲地　復使地爲空　本緣之所繫
此緣不腐敗

是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種聞流離王將四部之衆來攻我等復集四部之衆一由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬內遙射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓壞或射弓弦不害其人或射鎧器不傷其人或射牀座不害其人或射車壞輪不傷其人或壞幢麾不害其人是時流離王見此事已便懷恐怖告群臣曰汝等觀此箭爲從何來群臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭使來流離王報言彼設發心欲害我者普當死盡宜可於中還歸舍衞是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進必壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退入城中時流離王在城外而告之曰汝等速開城門若不爾者當盡取汝殺之爾時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰舍摩聞流離王今在門外即著鎧持仗至城上獨與流離王共鬪是時舍摩童子多殺害兵衆各各馳散並作是說此是何人爲是天耶爲是鬼神耶遙見如似小兒是時流離王便懷恐怖即入地孔中而避之時釋種聞壞流離王衆是時諸釋即呼舍摩童子而告之曰汝年幼小何故辱我等門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害蟲況復人命乎我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然我等復作是念然殺害衆生不可稱計世尊亦作是說夫人殺害人命死入地獄若生人中壽命極短汝速去不復住此是時舍摩童子即出國去更不入迦毗羅越城是時流離王復至門中語彼人曰速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊魔波旬在釋衆中作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困於今日是時諸釋即與開城門是時流離王即告群臣曰今此釋衆人民極多非刀劍所能害盡盡取埋脚地中然後使暴象蹈殺爾時群臣受王教勑即以象蹈殺之時流離王勑群臣曰汝等速選好面手釋女五百人時諸臣受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時迦毗羅越城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還從北門入或從西門出而從北門入是時流離王告群臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出爾時諸臣聞王教令即入水中出摩訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男命終時王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故我先不知當取命終設當知者終不來攻伐此釋是時流離王殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅越城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等愼

莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接是時流離王便舒手捉一釋女而欲弄之時女問曰大王欲何所爲時王報言欲與汝情通女報王曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勑群臣曰速取此女刖其手足著深坑中諸臣受王教令刖其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通時王瞋恚盡取五百釋女刖其手足著深坑中是時流離王悉壞迦毗羅越城已還舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂是時流離王聞作妓聲即便問之此是何音聲乃至於斯群臣報言此是祇陀王子在深宮中作倡妓樂而自娛樂時流離王即勑御者汝回此象詣祇陀王子所是時守門人遥見王來而白王言王小徐行祇陀王子今在宮中五樂自娛勿相觸嬈是時流離王即時拔劒取守門人殺之是時祇陀王子聞流離王在門外住竟不辭諸妓女便出在外與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共鬬乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陀王子報言我不堪任殺害衆生之命是時流離王極懷瞋恚即復拔劒斫殺祇陀王子是時祇陀王子命終之後生三十三天中與五百天女共相娛樂爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天即便說此偈

人天中受福　祇陀王子德　爲善後受報
皆由現報故　此憂彼亦憂　流離二處憂
爲惡後受惡　皆由現報故　當依福祐功
前作後亦然　或獨而爲者　或復人不知
作惡有知惡　前作後亦然　或獨而爲者
或復人不知　人天中受福　二處俱受福
爲善後受報　皆由現報故　此憂彼亦憂
爲惡二處憂　爲惡復受報　皆由現報故

是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此生亦從此間出家學道而後成佛然佛今日永不見憶遭此苦惱受此毒痛世尊何故而不見憶爾時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛爾時世尊告諸比丘汝等盡來共觀迦毗羅越及看諸親命終比丘對曰如是世尊爾時世尊將諸比丘出舍衛城往至迦毗羅越時五百釋女遥見世尊將諸比丘來見已皆懷慙愧爾時釋提桓因及毗沙門天王在世尊後而扇爾時世尊還顧語釋提桓因言此諸釋女皆懷慙愧釋提桓因報言如是世尊是時釋提桓因即以天衣覆此五百女身體上爾時世尊告毗沙門天王曰此諸女人飢渴日久當作何方宜毗沙門王白佛言如是世尊時毗沙門天王即辦自然天食與諸釋女皆悉充足是時世尊漸與諸女說微妙法所謂諸法皆當離散會有別離諸女當知此五盛陰皆當受此苦痛諸惱墮五趣中夫受五陰之身必當受此行報已有行報便當受胎已受胎分復當受苦樂之報設當無五盛陰者便不復受形以無形像則無有生以無有生則無有老以無有老則無有病以無有病則無有死以無有死則無有合會別離之惱是故諸女當念此五陰成敗之變所以然者以知五陰則知五欲以知五欲則

知受法以知受法則知染著之法知此衆事已則不復受胎以不受胎則無生老病死爾時世尊與衆釋女漸說此法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲樂爾時世尊觀此諸女心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與彼說之爾時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中煙火洞然即時而說此偈

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅爲最樂

爾時世尊告諸比丘汝等盡來往詣尼拘留園中就坐爾時世尊告諸比丘此是尼拘留園我昔在中與諸比丘廣說其法如今空墟無有人民昔日之時數千萬衆於中得道獲法眼淨自今已後如來更不復至此間爾時世尊與諸比丘說法已各從座起而去往舍衛祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今流離王及此兵衆不久在世却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊所記流離王及諸兵衆却後七日盡當銷滅聞以恐怖告群臣曰如來今已記之云流離王不久在世却後七日及兵衆盡當沒滅汝等觀外境無有盜賊水火災變來侵國者何以故諸佛如來語無有二所言終不異爾時好苦梵志白王言王勿恐懼今外境無有盜賊畏難亦無水火災變今日大王快自娛樂流離王言梵志當知諸佛世尊言無有異時流離王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而自娛樂即於彼宿是時夜半有非時雲起暴風疾雨時流離王及兵衆盡爲水所漂皆悉命終身壞命終入阿鼻地獄中復有天火燒城內宮殿爾時世尊以天眼觀見流離王及四種兵爲水所漂皆悉命終入地獄中爾時世尊便說此偈

作惡爲極甚　皆由身口行　爾身亦受惱
壽命亦促短　設在家中時　爲火之所燒
若其命終時　必生地獄中

爾時衆多比丘白世尊言流離王及四部兵今已命終爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸比丘白世尊言今此諸釋昔日作何因緣今爲流離王所害爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅越城中有捕魚村時世極飢儉人食草根一斗金貿一斗米時彼村中有大池水又復饒魚時羅越城中人民之類往至池中而捕魚食之當於爾時水中有二種魚一名拘璅二名兩舌是時二魚各相謂言我等於此衆人先無過失我是水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我等設前世時少有福德者其當用報怨爾時村中有小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然後收魚在岸上者皆悉命終小兒見已極懷歡喜比丘當知汝等莫作是觀爾時羅越城中人民之類豈異人乎今釋種是也爾時拘璅魚者今流離王是也爾時兩舌魚者今好苦梵志是也爾時小兒見魚在岸上而笑者今我身是也爾時釋種坐取魚食由此因緣無數劫中入地獄中今受此對我爾時坐見而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度

諸厄難是諸比丘由此因緣今受此報諸比
丘當護身口意行當念恭敬承事梵行人如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當知天子欲命終時有五
未曾有瑞應而現在前云何為五一者華冠
自萎二者衣裳垢坋三者身體汗臭四者不
樂本座五者天女星散是謂天子當命終時
有此五瑞應爾時天子極懷愁憂搥胷喚呼
爾時諸天子來至此天子所語此天子言汝
今將來可生善處已生善處快得善利已得
善利當念安處善業爾時諸天而教授之爾
時有一比丘白世尊言三十三天云何得生
善處云何快得善利云何安處善業世尊告
東六　十四
曰人間於天則是善處得善利者生正見家
與善知識從事於如來法中得信根是謂名
為快得善利彼云何名為安處善業於如來
法中而得信根剃除鬚髮以信堅固出家學
道彼已學道戒性具足諸根不缺飲食知足

恒念經行得三達明是謂名為安處善業爾
時世尊便說此偈
人為天善處　良友為善利　出家為善業
有漏盡無漏
比丘當知三十三天著於五欲彼以人間為
善趣於如來法得出家為善利而得三達所
以然者諸佛世尊皆出人間非由天而得也
是故比丘於此命終當生天上爾時彼比丘
白世尊云何比丘當生善趣世尊告曰涅槃
者即比丘善趣汝今比丘當求方便得至涅
槃如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘沙門出家有五毀辱之法
云何為五一者頭髮長二者爪長三者衣裳
東六　十五
垢坋四者不知時宜五者多有所論所以然
者多有論說比丘復有五事云何為五一者
人不信言二者不受其教三者人所不喜見
四者妄言五者鬪亂彼此是謂多論說之人
有此五事比丘當除此五而無邪想如是諸

比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊與諸比丘五百人俱爾時頻婆娑羅
王勑諸群臣速嚴駕羽葆之車吾欲至舍衛
城親覲世尊是時群臣聞王教勑即駕羽葆
之車前白王言嚴駕已訖王知是時爾時頻
婆娑羅王乘羽葆之車出羅越城往詣舍衛
城漸至祇洹精舍步入祇洹精舍夫水灌頭
王法有五威容悉捨之一面至世尊所頭面
禮足在一面坐爾時世尊漸與說微妙之法
爾時王聞法已白世尊言唯願如來當在羅
越城夏坐亦當供給衣被飲食牀敷臥具病
瘦醫藥爾時世尊默然受頻婆娑羅王請是
時王已見世尊默然受請即從座起頭面禮
足遶三帀便退而去還詣羅越城入於宮中
爾時頻婆娑羅王在閑靜處便生此念我亦
堪任供養如來及比丘僧盡其形壽衣被飲
食牀敷臥具病瘦醫藥但當慇其下劣是時
頻婆娑羅王尋告群臣曰我昨日而生此念

我能盡形壽供養如來及比丘僧衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥然復當愍諸下劣汝等各各相率次第飯如來諸賢長夜受福無窮爾時摩竭國王即於宮門前起大講堂復辦種種食具爾時世尊出舍衛國及將五百比丘漸漸人間遊化至羅越城迦蘭陀竹園所是時頻婆娑羅王聞世尊來至迦蘭陀竹園中尋時乘羽葆之車至世尊所頭面禮足在一面坐爾時頻婆娑羅王白世尊言我在閑靜之處便生此念如我今日能供辦衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥但念下劣之家即告群臣汝等各各供辦飯食之具次第飯佛云何世尊此是其宜爲非其宜世尊告曰善哉善哉大王多所饒益爲天世人而作福田爾時頻婆娑羅王白世尊言唯願世尊明日就宮中食爾時頻婆娑羅王已見世尊默然受請時王尋起頭面禮足便退而去爾時世尊明日清旦著衣持鉢入城至王宮中各次第坐爾時王給以百味食手自斟酌歡喜不亂爾時頻婆娑羅王見世尊食訖除去鉢器更取卑座在如來前坐爾時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心爾時世尊與諸大王及群臣之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬爲穢惡出要爲樂爾時世尊已知彼衆生心意開解無復狐疑諸佛世尊常所說法苦習盡道爾時世尊盡與說之當於座上六十餘人諸塵垢盡得法眼淨六十大臣及五百天人諸塵垢盡得法眼淨爾時世尊即與頻婆娑羅王及諸人民說此頌偈

祠祀火爲上　書中頌爲最　王爲人中尊
衆流海爲原　星中月照明　光明日爲上
上下及四方　諸所有萬物　天及世人民
佛爲最尊上　欲求其福者　當供養於佛

爾時世尊說此偈已便從座起而去爾時羅越城中人民之類隨其貴賤從家多少飯佛及比丘僧爾時世尊在迦蘭陀竹園中住國界人民靡不供養者爾時羅越城中諸梵志等次應作食是時彼梵志集在一處各作此論吾等各各出二兩金錢以供食具爾時羅越城中有梵志名曰雞頭極爲貧匱趣自存活無金錢可輸便爲諸梵志所驅逐使出衆中是時雞頭梵志還至家中而告其婦卿今當知諸梵志等所見驅逐不聽在衆所以然者由無金錢故時婦報言還入城中隨人舉債必當得之又語其主七日之後當相報償設不償者我身及婦没爲奴婢是時梵志隨其婦言即入城中處處求索了不能得還至婦所而告之曰吾所在求索了不能得當如之何時婦報曰羅越城東有大長者名不奢蜜多羅饒財多寶可往至彼而求請之見與二兩金錢七日之後自當相還設不償者我身及婦没爲奴婢是時梵志從婦受語往語不奢蜜多羅從求金錢不過七日自當相還若不相還者我與婦没身爲奴婢是時不奢蜜多羅即與金錢是時雞頭梵志持此金錢還詣婦所而告之曰已得金錢當何方宜時婦報言可持此錢衆中輸之時彼梵志即持金錢往衆中輸之諸梵志語此梵志曰我等辦具已訖可持此金錢還歸所在不須住此

眾中時彼梵志即還到舍以此因緣向婦說之其婦報言我等二人共至世尊所自宣徵意爾時梵志即將其婦至世尊所共相問訊在一面坐又復其婦禮如來足在一面坐爾時梵志以此因緣具白世尊爾時世尊告梵志曰汝今可為如來及比丘僧辦具飲食爾時梵志還顧熟視其婦時婦報曰但隨佛教不足疑難爾時梵志即從座起前白佛言唯願世尊及比丘眾當受我請是時世尊默然受梵志請爾時釋提桓因在世尊後叉手侍

馬爾時世尊回顧謂釋提桓因汝可佐此梵志共辦食具釋提桓因白佛言如是世尊爾時毗沙門天王去如來不遠將諸鬼神眾不可稱計遙扇世尊是時釋提桓因語毗沙門天王曰汝亦可佐此梵志辦此食具毗沙門（十九）報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面禮足遶佛三帀自隱其形化作人像領五百鬼神供辦食具是時毗沙門天王勅諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀著鐵廚中爾時廚中有五百鬼神於中作食時釋

提桓因告自在天子曰毗沙門今日已造鐵廚與佛比丘僧作飲食汝今可化作講堂使佛比丘僧於中得飲食自在天子報曰此事甚佳是時自在天子聞釋提桓因語去羅越城不遠化作七寶講堂所謂七寶者金銀水晶瑠璃碼碯赤珠硨磲復化作四梯陛金銀水晶瑠璃金梯陛上化作銀樹銀梯陛上化作金樹金根金莖金枝金葉若復金梯陛上化作金葉銀枝水晶梯陛上化作瑠璃樹亦各雜種不可稱計復以雜寶而廁其間復以

七寶而覆其上周帀四面懸好金鈴然彼鈴聲皆出八種之音復化作好牀座數以好褥懸繒幡蓋世所希有爾時以牛頭栴檀然火作食羅越城側十二由旬香熏遍滿其中是時摩竭國王告諸群臣我生長深宮初不聞此香羅越城側何緣聞此好香群臣白王此是雞頭梵志在食廚中然天栴檀香是其瑞應是時頻婆娑羅王勅諸群臣速嚴駕羽葆之車吾欲往至世尊所問訊此緣是時諸臣報王如是大王頻婆娑羅王即往至世尊所

頭面禮足在一面立爾時國王見此鐵廚中有五百人作食見已便作是語此是何人所作飲食時諸鬼神以人形報曰雞頭梵志請佛及比丘僧而供養之是時國王復遙見高廣講堂問侍人曰此是何人所造講堂昔所（二十）未有為誰所造群臣報曰不知此緣是時頻婆娑羅王作是念我今可至世尊所而問此義然佛世尊無事不知無事不見時摩竭國頻婆娑羅王往世尊所頭面禮足在一面坐爾時頻婆娑羅王白世尊言昔日不見此高

廣講堂今日見之昔日不見此鐵廚今日見之將是何物為是誰變世尊告曰大王當知此是毗沙門天王所造鐵廚及自在天子作是講堂是時摩竭國王即於座上悲泣交集不能自勝世尊告曰大王何故悲泣乃至於斯時頻婆娑羅王白佛言不敢悲泣但念後生民人不覩聖與當來之人慳著財物無有威德尚不聞此奇寶之名何況見乎今蒙如來有奇特之變出現於世是故悲泣世尊告曰當來之世國王人民實不覩此變爾時世

尊即與國王說法使發歡喜之心王聞法已即從座而去是時毗沙門天王即於其日語雞頭梵志曰汝舒右手是時雞頭即舒右手毗沙門天王即授與金鋌又告之曰以此金鋌投于地上是時梵志即投于地上乃成百千兩金毗沙門天王報曰汝持此金鋌入城中買種種飯食持來此間是時梵志受天王教即持此金入城買種種飯食持來廚所是時毗沙門天王沐浴梵志與著種種衣裳手執香火教白時到今正是時頗尊屈顧是時梵志即受其教手執香爐而白時至唯願屈顧爾時世尊已知時至著衣持鉢將諸比丘衆往至講堂所各次第坐及比丘尼衆亦次第坐是時雞頭梵志見飲食極多然衆僧復少前白世尊言今日飲食極為豐多然比丘僧少不審云何世尊告曰汝今梵志手執香爐上高臺上向東南西北並作是說諸釋迦文佛弟子得六神通漏盡阿羅漢者盡集此講堂梵志白言如是世尊是時梵志從佛受教即上樓上請諸漏盡阿羅漢是時東方有二萬一千阿羅漢從東方來詣此講堂南方二萬一千西方二萬一千北方二萬一千阿羅漢集此講堂爾時講堂上有八萬四千阿羅漢集此一處是時頻婆娑羅王將諸群臣至世尊所頭面禮足及禮比丘僧是時雞頭梵志見比丘僧已歡喜踊躍不能自勝以飯食之具飯佛及比丘僧手自斟酌歡喜不亂然故有遺餘之食是時雞頭梵志前白佛言今飯佛及比丘僧故有遺餘飲食在世尊告曰汝今可請佛及比丘僧七日中供養梵志對曰如是瞿曇是時雞頭梵志即前長跪白世尊言今請佛及比丘僧七日供養自當供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥爾時世尊黙然受請爾時大衆之中有比丘尼名舍鳩利是時比丘尼白世尊言我今心中生念頗有釋迦文佛弟子漏盡阿羅漢不集此乎又以天眼觀東方界南方西方北方皆悉觀之靡不來者皆悉雲集今此大會純是羅漢眞人雲集世尊告曰如是舍鳩利如汝所言此之大會純是眞人東西南北無不集者爾時世尊以此因緣告諸比丘汝等頗見比丘尼中天眼徹覩如此比丘尼等乎諸比丘對曰不見也世尊爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子天眼第一者所謂舍鳩利比丘尼是時雞頭梵志七日之中供養聖衆衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥復以香華散如來上是時此華在空中化作七寶交露臺是時梵志見交露臺已歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願世尊聽在道次得作沙門爾時雞頭梵志即得為道已得為道諸根寂靜自修其志除去睡眠設眼見色亦不起想念其眼根亦無惡想流馳諸念而護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑不起細滑之想意知法亦然是時便滅五結蓋覆弊人心者令人無智慧亦無殺害之意而淨其心不殺不念殺不教人殺手不執刀杖起仁慈之心向一切衆生除去不與取不起盜心而淨其意恒有施心於一切衆生亦使不盜已不婬泆亦復教人使不婬泆恒修梵行清淨無瑕穢於梵行中而淨其心亦不妄語亦不教人使行

妄語恒念至誠無有虛詐誑惑世人於中而淨其心復不兩舌亦不教人使兩舌若此聞語不傳至彼設彼聞語不傳至此於中而淨其意於食知足不著氣味不著榮色不著肥白但欲支其形體使全其命欲除故痛使新者不生得修行道長處無為之地猶如有男女以脂膏塗瘡者但欲除愈故也此亦如是所以於食知足者欲使故痛除愈新者不生或復是時達曉行道不失時節不失三十七道品之行或坐或行除去睡眠之蓋或初夜時或坐或行除去睡眠之蓋或中夜時右脇著地脚脚相累繫意在明彼復以後夜時或坐或經行而淨其意是時飲食知足經行不失時節除去欲不淨想無諸惡行而遊初禪有覺有觀息念待歡樂而遊二禪無有樂護念清淨自知身有樂諸賢所求護念清淨著而遊三禪彼苦樂以滅無有愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以三昧心清淨無瑕穢亦得無所畏復得三明自憶無數世事彼便憶過去之事若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生萬生數千萬生成劫敗劫成敗之劫我曾生彼處姓某字某食如此之食受如是苦樂壽命長短彼生此死死此生彼因緣本末皆悉知之彼復以三昧心清淨無瑕穢得無所畏觀眾生類生者死者彼復以天眼觀眾生類生者死者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之或有眾生類身口意行惡誹謗賢聖造邪業本身壞命終生地獄中或復有眾生身口意行善不誹謗賢聖身壞命終生善處天上復以清淨天眼觀眾生類若好若醜善趣惡趣善色惡色皆悉知之得無所畏復施心盡漏後觀此苦如實知之此是苦此是苦集苦盡苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時雞頭梵志便成阿羅漢爾時尊者雞頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間五事最不可得云何為五應喪之物欲使不喪者此不可得滅盡之法欲使不盡者此不可得夫老之法欲使不老者此不可得夫病之法欲使不病者此不可得也夫死之法欲使不死者此不可得是謂比丘有此五事最不可得若如來出世若如來不出世此法界恒住如故而不朽敗有喪滅之聲生老病死若生若逝皆歸於本是謂比丘此五難得之物當求方便修行五根云何為五所謂信根精進根念根定根慧根是謂比丘行此五根已便成須陀洹家家一種轉進成斯陀含轉進滅五結使成阿那含於彼般涅槃不來此世轉進有漏盡成無漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊化更不復受胎如實知之當求方便除前五事修後五根如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有五人不可療治云何為五一者諛諂之人不可療治姦邪之人不

可療治惡口之人不可療治嫉妬之人不可療治無反復之人不可療治是謂比丘有此五人不可療治爾時世尊便說此偈

姦邪惡口人　嫉妬無反復　此人不可療
智者之所棄

是故諸比丘常當學正意除去嫉妬修行威儀所說如法當知反復識其恩養小恩常不忘何況大者勿懷慳貪又不自譽復不毀他人如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔者釋提桓因告三十三天曰若諸賢與阿須倫共鬪時設阿須倫不如者諸天得勝汝等捉毘摩質多羅阿須倫將來至此身爲五繫是時毘摩質多羅阿須倫復告諸阿須倫曰卿等今日與諸天共鬪設得勝者便捉釋提桓因縛送此間比丘當知爾時二家共鬪諸天得勝阿須倫不如是時三十三天躬捉毘摩質多羅阿須倫王束縛其身將詣釋提桓因所著中門外自覩被五繫是時毘摩質多羅阿須倫王便作是念此諸天法正阿須倫所行非法我今不樂阿須倫便當即住此諸天宮是時以生此念言諸天法正阿須倫非法我欲住此間作此念已是時毘摩質多羅阿須倫王便自覺知身無縛繫五欲而自娛樂設毘摩質多羅阿須倫王生此念已言諸天非法阿須倫法正我不用此三十三天還欲詣阿須倫宮是時阿須倫王身被五繫五欲娛樂自然消滅比丘當知纒縛之急莫過此事魔之所縛復甚於斯設興結使魔已被縛若不興結使魔已得脫毀人魔被縛不毀人魔不被縛動魔被縛不動魔不被縛是故諸比丘當求方便使心不被縛樂閑靜之處所以然者此諸結使是魔境界若有比丘在魔境界者終不脫生老病死不脫愁憂苦惱我今說此苦際若復比丘心不移動不著結使便脫生老病死愁憂苦惱我今說此苦際是故比丘當學無有結使越出魔界如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難至世尊所頭面禮足在一面立是時阿難白世尊言夫言盡者名何等法言盡乎世尊告曰阿難色者無爲因緣而有此名無欲無爲名滅之法彼盡者名曰滅盡痛想行識無爲無作皆是磨滅之法無欲無汙彼滅盡者故名滅盡阿難當知此五盛陰無欲無作爲磨滅法彼滅盡者名爲滅盡此五盛陰永以滅盡更不復生故名滅盡是時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所頭面禮足在一面坐是時生漏梵志白世尊言云何瞿曇有何因緣有何宿行使此人民之類有盡有減有減少者本爲城郭今日已壞本有人民今日丘荒世尊告曰梵志欲知由此人民所行非法故使本有城郭今日摩滅本有人民今日丘荒皆由生民慳貪結縛習行愛欲之所致故使風以不時雨以不時所種根栽不得長大其中人民死者盈路梵志當知由此因緣

使國毀壞民不熾盛復次梵志人民之類所行非法便有雷電霹靂自然之應天降雹雨壞敗生苗爾時人民死者難計復次梵志人民之類所行非法共相爭競或以手拳相加瓦石相擲各各自喪其命復次梵志彼人民之類已共諍競不安其所國主不寧各興兵衆共相攻伐至大衆中死者難計或有被刀死者或有矟箭死者如是梵志由此因緣使民減少不復熾盛復次梵志人民之類所行非法故使神祇不祐而得其便或遭困厄疾病著牀除降者少疫死者多是謂梵志由此因緣使民減少不復熾盛是時生漏梵志白世尊言瞿曇所說甚爲快哉說此人本減少之義實如來教本有城郭今日摩滅本有人民今日丘荒所以然者以有非法便生慳嫉已有慳嫉便生邪業以邪業故使天雨不時五穀不熟人民不熾故使非法流行天雨災變壞敗生苗彼以行非法貪著慳嫉是時國主不寧各興兵衆共相攻伐死者難計故使國土流荒人民迸散今日世尊所說甚善快哉由非法故致此災患正使爲他所捉便斷其命由非法故便生盜心以生盜心後爲王殺以生邪業非人得其便由此因緣便取命終人民減少故使無有城郭之所居處瞿曇今日所說已自過多猶如僂者得伸盲者得眼目冥中得明無目者爲作眼目今沙門瞿曇無數方便而說法我今重自歸佛法衆願聽爲優婆塞盡形不敢復殺若沙門瞿曇見我若乘象騎馬我由恭敬所以然者我爲王波斯匿頻婆娑羅王優填王惡生王優陀延王受梵之福我恐失此之德設我偏露右肩時唯願世尊受我禮拜設我步行時見瞿曇來我當去履唯願世尊受我禮拜爾時世尊顉頭可之是時生漏梵志歡喜踊躍不能自勝前白佛言我今重自歸沙門瞿曇唯願世尊聽我爲優婆塞爾時世尊漸與說法使發歡喜之心梵志聞法已即從座起便退而去

爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十六

音釋

麾 許爲切旗屬　刓 五丸切剸也斷也　拘璅 梵語魚名也璅蘇果切　陛 部禮切升堂之階也　鋌 待鼎切冶金成朴曰鋌　婬泆 婬夷針切婬放也泆夷質切泆蕩也　瘵 力弔切治也　矟 色角切矛屬長丈八者謂之矟　僂 力主切背俯曲也　顉 五感切點首也

增壹阿含經卷第二十七　表七

符秦三藏曇摩難提譯

邪聚品第三十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人在邪見聚者有何相像有何因緣爾時諸比丘白世尊言如來是諸法之王諸法之尊善哉世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰在邪聚之人當以五事知之以見五事則知此人為住邪聚云何為五應笑而不笑應歡喜時而不歡喜應起慈心而不起慈心作惡而不恥聞其善語而不著意當知此人必住邪聚若有眾生住邪聚者當以此五事知之復次有眾生有住正聚者有何相貌有何因緣爾時諸比丘白佛言如來是諸法之王諸法之尊唯願世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之人當以五事知之以見五事則知此人為住正聚云何為五應笑則笑應歡喜則歡喜應起慈心則起慈心可恥則恥聞善言專意聽當知此人以住正聚是故諸比丘當除邪聚住於正聚如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來出現世時必當為五事云何為五一者當轉法輪二者當度父母三者無信之人立於信地四者未發菩薩意使發菩薩心五者當授將來佛決若如來出現世時當為此五事是故諸比丘當起慈心向於如來如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五惠施不得其福云何為五一者以刀施人二者以毒施人三者以野牛施人四者婬女施人五者造作神祠是謂比丘有此五施不得其福比丘當知復有五施令得大福云何為五一者造作園觀二者造作林樹三者造作橋梁四者造作大船五者與當來過去造作房舍住處是謂比丘有此五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁　河津渡人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

是故諸比丘當念修行此五惠施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人有五力輕慢夫主云何為五一者色力二者親族之力三者田業之力四者兒力五者自守力是謂女人有此五力比丘當知女人依此五力已便輕慢夫主設復夫主以一力盡覆蔽彼女人云何為一力所謂富貴力也夫人以貴色力不如親族田業兒自守盡不如也皆由一力勝爾許力也今弊魔波旬亦有五力云何為五所謂色力聲力香力味力細滑力夫愚癡之人著

色聲香味細滑之法者不能得度波旬境界若賢聖弟子成就一力勝爾許力云何爲一力所謂無放逸力設賢聖弟子成就無放逸者則不爲色聲香味細滑之所拘繫以不爲五欲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境界度諸畏難至無爲之處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死
失道爲自喪

佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人有五想欲云何爲五想欲一者生豪貴之家二者嫁嫡富貴之家三者使我夫主言從語用四者多有兒息五者在家獨得由己是謂比丘女人有此五事可欲之想如是比丘我比丘亦有五事可欲之想云何爲五所謂禁戒多聞成就三昧智慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法爾時世尊便說此偈

我生豪族種　亦嫡富貴家　能役使夫主
非福不剋獲　使我饒兒息　香華自嚴飾
雖有此想念　非福不剋獲　信戒而成就
三昧不移動　智慧亦成就　懈怠而不剋
尋欲得道果　不遊生死淵　願欲至涅槃
懈怠而不剋

如是諸比丘當求方便行於善法除去不善法漸當前進無有中悔之心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五時不應向人禮云何爲五若在偷婆中不應向禮在大衆中不應向禮又在道路不應向禮病痛著牀不應向禮若飲食時不應向禮是謂比丘有此五事不應向禮復有五事知時之禮云何爲五不在偷婆中不在大衆中不在道路亦不病痛復非飲食此應向禮是故諸比丘當作方便知時之行爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊告優頭槃汝今入羅越城求少温湯所以然者如我今日脊患風痛優頭槃白佛如是世尊是時優頭槃受佛教已到時著衣持鉢入羅越城中求湯爾時尊者優頭槃便作是念世尊有何因緣使我求湯如來諸結已盡諸善普會然如來復作是語我今患風又復世尊不授姓名當至誰家是時尊者優頭槃以天眼觀羅越城男女之類必應度者是時見羅越城中有長者名毗舍羅先不種善根無戒無信邪見於佛法衆與邊見共相應彼便有此見無施無與無有受者亦復無有善惡果報無今世後世無父無母世無沙門婆羅門等成就者於今世後世自身作證而自遊化壽命極短餘五日之後當取命終又事五道大神是時優頭槃便作是念如來必欲度此長者所以然者此長者命終之後當生啼哭地獄中是時優頭槃便笑五道大神遥見笑即隱其形而作人像來至優頭槃所以給使令是時尊者優頭槃將此使人往至長者門外住默然

不語是時長者遙見有道人在門外立即時
便說此偈
汝今默然住　剃頭著袈裟　爲欲求何等
因由何故來
爾時優頭槃復以此偈報曰
如來無著尊　今日患風發　設有溫湯者
如來欲洗浴
是時長者默然不報是時五道大神告毗羅
先曰長者可以湯相惠必當獲福無量當得
甘露之報是時長者報曰我自有五道大神
用此沙門爲能加益何等事是時五道大神
便說此偈
如來當生時　天帝來下侍　更誰出是者
能與共儔匹　用五道神爲　不能有所濟
寧供養釋師　便獲大果報
爾時五道大神宋七復重語長者曰汝六好自守護
身口意行汝不知五道大神之威力乎是時
五道大神即化作大鬼神形右手執劒語長
者曰今我身是五道大神速與此沙門湯勿
足稽留是時長者便作是念甚奇甚特五道
大神乃供事此沙門即以香湯授與道人復
以石蜜授與沙門是時五道大神自執此香
湯共優頭槃至世尊所以此香湯奉上如來
爾時世尊以此香湯沐浴身體風尋時差更
不增劇是時長者後五日便取命終生四天
王中是時尊者優頭槃聞長者命終即往至
世尊所頭面禮足在一面坐是時優頭槃白
如來言此長者命終爲生何處世尊告曰此
長者命終生四天王中優頭槃白佛言此長
者於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終
當生四天王中三十三天乃至生他化自在
天於彼命終復來生四天王中此長者身六
十劫中不墮惡趣最後得作人身剃除鬚髮
著三法衣出家學道成辟支佛所以然者湯
施之德其福乃爾是故優頭槃恒念浴衆僧
聞說教道如宋七是優頭槃當作是學七爾時尊者
優頭槃聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時有異比丘不樂修梵行欲捨禁戒還爲白
衣是時彼比丘往至世尊所頭面禮足在一
面坐爾時彼比丘白世尊言我今不樂修於
梵行欲捨禁戒還爲白衣世尊告曰汝今何
故不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣比丘報
曰我今心意熾盛身中火然若我見女人時
端正無雙我爾時便作是念使此女人與我
共交又復作是念此非正法設我從此心者
則非正理我爾時復作是念此是惡利非爲
善利此是惡法非爲善法我今欲捨禁戒還
爲白衣沙門禁戒實不可犯我於俗人中可
分檀布施世尊告曰夫爲女人有五難云何
爲五一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者瞋
恚五者無返復爾時世尊便說此偈
悲喜由財義　現善內懷毒　壞人趣善道
如鷹捨于地
是時比丘當除不淨之想思惟不淨觀比丘
思惟不淨觀已盡斷欲愛色愛無色愛盡斷
無明憍慢汝今比丘欲從何生爲從髮生然
髮惡露不淨皆由幻化誑惑世人手爪齒形
體之屬乃無淨處何者是眞何者是生從頭
至足皆悉如是肝膽五臟有形之物無一可

貪何者是眞汝今比丘欲從何生汝今善修
梵行如來正法必當盡苦人命極短不久存
世雖復極壽不過百歲所出無幾比丘當知
如來出世甚爲難遇聞法亦難受四大形亦
復難得諸根具足亦復難得得生中國亦復
難值與善知識相遭亦復難得聞法亦難分
別義理亦復難得法法成就此事亦難汝今
比丘設與善知識從事者便能分別諸法亦
當與人廣演其義設當聞法已則能分別能
分別法已則能解說其義無有欲想瞋恚愚
癡之想已離三毒便脫生老病死我今粗說
其義爾時彼比丘從佛受教便從座起禮世
尊足便退而去是時彼比丘在閑靜之處思
惟其法所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲
修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受胎如實知之爾時彼比丘便成阿
羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱爾時阿難多耆奢到時
著衣持鉢入城乞食是時多耆奢在一巷中
見一女人極爲端正與世奇特見已心意錯
亂不與常同是時多耆奢貪即以偈向阿難
說
欲火之所燒　心意極熾然　願說滅此義
多有所饒益
是時阿難復以偈報曰
知欲顛倒法　心意極熾然　當除想像念
欲念便自休
是時多耆奢復以偈報曰
心爲形之本　眼爲候之原　睡臥見扶接
形如亂草荄
是時尊者阿難即時前進以右手摩多耆奢
頭爾時即說此偈
念佛無貪欲　度彼欲難陀　觀天現地獄
制意離五趣
是時多耆奢聞尊者阿難語已便作是說止
止阿難俱乞食訖還至世尊所是時彼女人
遙見多耆奢便笑時多耆奢遙見女人笑便
生此想念汝今形體骨立皮纏亦如畫瓶內
盛不淨誑惑世人令發亂想爾時尊者多耆
奢觀彼女人從頭至足此形體中有何可貪
三十六物皆悉不淨今此諸物爲從何生是
時尊者多耆奢復作是念我今觀他形爲不
如自觀身中此欲爲從何生爲從地種生耶
水火風種生耶設從地種生地種堅強不可
沮壞設從水種生水種極輭不可護持設從
火種生火種不可護持設從風種生風種無
形而不可護持是時尊者便作是念此欲者
但從思想生爾時便說此偈
欲我知汝本　意從思想生　非我思想汝
則汝而不有
爾時尊者多耆奢又說此偈加思惟不淨之
想即於彼處有漏心得解脫時阿難及多耆
奢出羅越城至世尊所頭面禮足在一面坐
是時多耆奢白世尊言我今快得善利以有
所覺世尊告曰汝今云何自覺多耆奢白佛
言色者無牢亦不堅固不可覩見幻僞不眞
痛者無牢亦不堅固亦如水上泡幻僞不眞
想者無牢亦不堅固幻僞不眞亦如野馬行
亦無牢亦不堅固亦如芭蕉之樹而無有實

識者無牢亦不堅固幻僞不真重白佛言此五盛陰無牢亦不堅固幻僞不真是時尊者多耆奢便說此偈

色如聚沫　痛如浮泡　想如野馬　行如芭蕉
識僞幻法　最勝所說　思惟此已　盡觀諸行
皆悉空寂　無有真正　皆由此身　善逝所說
當滅三法　見色不淨　此身如是　幻僞不真
此名害法　五陰不牢　以解不真　今遠上跡

如是世尊我今所覺正謂此耳世尊告曰善哉多耆奢善能觀察此五盛陰本汝今當知夫爲行人當觀察此五陰之本皆不牢固所以然者我當觀察此五盛陰時在道樹下無上等正覺亦如卿今日所觀爾時說此法時座上六十比丘漏盡意解爾時尊者多耆奢聞佛所說歡喜奉行

表七　十一

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時僧伽摩長者子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時長者子白佛言唯願世尊聽在道次是時長者子即得爲道在閑靜之處剋已修行成其法果所以族姓子剃除鬚髮出家學道生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時僧伽摩便成阿羅漢是時在閑靜之處便生此念如來出現甚爲難遇多薩阿竭時時乃出亦如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世時時乃有一切行滅亦復難遇出要亦難愛盡無欲涅槃此乃爲妙爾時僧伽摩婦母聞女壻作道不復著欲捨於家累又捐我女如棄聚唾爾時此母往至女所而語女曰汝壻實作道乎其女報曰女亦不詳爲作道不耶其老母告曰汝今可自莊嚴著好衣裳抱此男女往至僧伽摩所爾時母及女共相將至僧伽摩所爾時尊者僧伽摩在一樹下結跏趺坐是時婦母二人在前默然而立是時老母及女觀僧伽摩從頭至足而語僧伽摩曰汝今何故不與我女共語乎今此兒女由汝而生汝今所爲實爲非理人所不許汝今所思惟者非是人行是時尊者僧伽摩即時便說此偈

此外更無善　此外更無妙　此外更無是
善念無過是

是時婦母語僧伽摩曰我女今有何罪有何非法今何故捨之出家學道是時僧伽摩便說此偈

臭處不淨行　瞋恚好妄語　嫉妬心不正
如來之所說

是時彼老母語僧伽摩曰（表七）非獨我女（十二）而有此事一切女人皆同此耳舍衞城中人民之類見我女者悉皆意亂欲與交通如渴欲飲覩無猒足皆起想著汝今云何捨之學道方更謗毀設汝今日不用我女者汝所生男女還自錄之爾時僧伽摩復說此偈

我亦無男女　田業及財寶　亦復無奴婢
眷屬及營從　獨步無有侶　樂於閑靜處
行作沙門法　求於佛正道　有男有女者
愚者所習行　我向無我身　豈有男女哉

是時老母男女聞說此偈已各作是念如我今日觀察此意必不還家復更觀察從頭至足長歎息已前自長跪而作是語設身口意所造非法者盡共忍之即遶三帀而退所在是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衞城乞

食遥見老母及女而問之曰向者頗見僧伽摩乎其老母報曰雖見亦不爲見阿難報言頗共言語乎老母報曰雖共言語不入我意是時尊者阿難便說此偈

欲使火生水　　復使水生火　　空法欲使有
無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給孤獨園往至僧伽摩所在一面坐語僧伽摩曰已知如眞法乎僧伽摩報曰我已覺知如眞法也阿難報曰云何覺知如眞法乎僧伽摩報曰

色者無常此無常義即是苦苦者即是無我無我者即是空也痛想行識皆悉無常此無常義即是苦苦者即無我無我者即是空也此五盛陰是無常義無常義者即是苦我非彼有彼非我有是時僧伽摩便說此偈

苦苦還相生　　度苦亦如是　　賢聖八品道
乃成滅盡處　　更不過七生　　流轉天人間
當盡苦原本　　永息無移動　　我今見空跡
如佛之所說　　今得阿羅漢　　更不受胞胎

是時尊者阿難歎曰善哉如眞之法善能決了是時阿難便說此偈

善守梵行跡　　亦能善修道　　斷諸一切結
眞佛之弟子

爾時阿難說此偈已即從座起而去往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿難以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘欲平等論阿羅漢當言僧伽摩比丘是也能降伏魔官屬者亦是僧伽摩比丘所以然者僧伽摩比丘七返往降魔今方成道自今已後聽七返作道過此限者則爲非法爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔所謂僧伽摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七

音釋

劇（竭戟切甚也）　嫉妬（嫉音疾妬都故切害賢曰嫉害色曰妬）　芭蕉（芭邦加切蕉茲消切芭蕉草名脆而無實也）　壻（蘇計切女夫曰壻）

增壹阿含經卷第二十八　表八

符秦三藏曇摩難提譯

聽法品第三十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨時聽法有五功德隨時承受不失次第云何爲五未曾聞者便得聞之已聞重諷誦之見不邪傾無有狐疑即解甚深之義隨時聽法有五功德是故諸比丘當求方便隨時聽法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一者除風二者病者得差三者除去塵垢四者身體輕便五者得肥白是謂比丘造作浴室有此五功德是故諸比丘若有四部之衆欲求此五功德者當求方便造立浴室如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘施人楊枝有五功德云何

爲五一者除風二者除涎唾三者生藏得消四者口中不臭五者眼得清淨是謂比丘施人楊枝有五功德若善男子善女人求此五功德當念以楊枝用惠施如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等頗見屠牛之人以此財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞屠牛之人殺害牛已得乘車馬大象所以然者我亦不見屠牛之人得乘車馬大象終無此理云何比丘汝等頗見屠羊殺豬或獵捕鹿如此之人作此惡已得此財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞屠羊之人殺害生類已得乘車馬大象終無此理汝等比丘若見殺牛之人乘車馬者此是前世之德非今世福也皆是前世宿行所致也汝等若見殺羊之人得乘車馬者當知此人前世宿福之所種也所以然者皆由殺心不除故也何以故若有人親近惡人好喜殺生種地獄之罪若來人中壽命極短若復有人好喜偷盜種地獄罪如彼屠牛之人賤取貴賣誑惑世人不案正法屠羊之人亦復如是由殺心故致此罪咎不得乘車馬大象是故諸比丘當起慈心於一切衆生如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆五百人俱爾時釋提桓因如屈伸臂頃來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時釋提桓因白世尊言如來亦說夫如來出世必當爲五事云何爲五當轉法輪當度父母無信之人立於信地未發菩薩心令發菩薩意於其中間當授佛決此五因緣如來出現必當爲之今如來母在三十三天欲得聞法今如來在閻浮里內四部圍遶國王人民皆來雲集善哉世尊可至三十三天與母說法是時世尊默然受之爾時難陀優般難陀龍王便作是念此諸禿頭沙門在我上飛當作方便使不陵虛是時龍王便興瞋恚放大火風使閻浮里內洞然火然是時阿難白佛言此閻浮里內何故有此煙火世尊告曰此二龍王便生此念此禿頭沙門恒在我上飛我等當共制之令不陵虛便興瞋恚放此煙火由此因緣故致此變是時大迦葉即從座起白世尊言我今欲往與彼共戰世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可受化卿還就座是時尊者阿那律即從座起白世尊言我今欲往降彼惡龍世尊告曰此二惡龍極爲兇暴難可受化卿還就座是時尊者離越尊者迦旃延尊者須菩提尊者優陀夷尊者娑竭各從座起白世尊言我今欲往降伏惡龍世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可受化卿還就座爾時尊者大目揵連即從座起偏露右肩長跪叉手前白佛言欲往詣彼降伏惡龍世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可降化卿今云何化彼龍王目連白佛言我先至彼化形極大恐怯彼龍後復化形極爲微小然後以常法則而降伏之世尊告曰善哉目連汝能堪任降伏惡龍然今目連堅持心意

勿興亂想所以然者彼龍兇惡備觸嬈汝是時目連即禮佛足屈伸臂頃於彼沒不現往至須彌山上爾時難陀優般難陀龍王繞須彌山七帀極興瞋恚放大煙火是時目連自隱本形化作大龍王有十四頭繞須彌山十四帀放大火煙當在二龍王上住是時難陀優般難陀龍王見大龍王有十四頭便懷恐怖自相謂言我等今日當試此龍王威力爲審勝吾不乎爾時難陀優般難陀龍王以尾擲大海中以水灑三十三天亦不著目連身是時尊者大目連復以尾著大海水中水乃到梵迦夷天幷復灑二龍王身上是時二龍王自相謂言我等盡其力勢以水灑三十三天然此大龍王復過我上去我等正有七頭今此龍王十四頭我等繞須彌山七帀今此龍王繞須彌山十四帀我今二龍王當共幷力與共戰鬪是時二龍王極懷瞋恚雷電霹靂放大火燄是時尊者大目連便作是念凡龍戰鬪以火霹靂設我以火霹靂共戰鬪者閻浮里內人民之類及三十三天皆當被害我今化形極小當與戰鬪是時目連即化形使小便入龍口中從鼻中出或從鼻入從耳中出或入耳中從眼中出以出眼中在眉上行爾時二龍王極懷恐懼即作是念此大龍王極有威力乃能從口中入鼻中出從鼻入眼中出我等今日實爲不如我等龍種今有四生卵生胎生濕生化生然無有出我等者今此龍王威力乃爾不堪共鬪我等性命死在斯須皆懷恐懼衣毛悉竪是時目連以見龍王懷恐懼故還隱其形作常形容在眼睫上行是時二龍王見大目連自相謂言此是目連沙門亦非龍王甚奇甚特有大威力乃能與我等共鬪是時二龍王白目連言尊者何爲觸嬈我乃爾今欲何所戒勑目連報曰汝等昨日而作是念云此禿頭沙門恒在我上飛今當制御之龍王報曰如是目連目連告曰龍王當知此須彌山者是諸天道路非汝所居之處龍王報曰唯願恕之不見重責自今已後更不敢觸嬈興惡亂想唯願聽爲弟子目連報言汝等莫自歸我身我所自歸者汝等便自歸之龍王白目連我等今日自歸如來目連告曰汝等不可依此須彌山自歸世尊今可共我至舍衛城乃得自歸是時目連將二龍王如屈伸臂頃從須彌山上至舍衛城爾時世尊與無央數之衆而爲說法是時目連告二龍王曰汝等當知今日世尊與無央數之衆而爲說法不可作汝形至世尊所龍王報曰如是目連是時龍王還隱龍形化作人形不長不短容貌端正如桃華色是時目連至世尊所頭面禮足在一面坐是時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐是時目連語龍王曰今正是時宜可前進是時龍王聞目連語即從座起長跪叉手白世尊言我等二族姓子一名難陀二名優般難陀自歸如來受持五戒唯願世尊聽爲優婆塞盡形壽不復殺生爾時世尊彈指可之時二龍王還復故坐欲得聞法爾時波斯匿王便作是念有何因緣使此閻浮里內煙火乃爾是時王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至世尊所爾時人民之類遙見王來皆共起迎善來

大王可就此坐時二龍王默然不起是時波斯匿王禮世尊足在一面坐是時大王白世尊言我今欲有所問唯願世尊事事敷演世尊告曰欲有所問今正是時波斯匿王白佛言有何因緣令此閻浮里內煙火乃爾世尊告曰難陀優般難陀龍王之所造然今大王勿懷恐懼今日更無煙火之變是時波斯匿王便作是念我今是國之大王人民宗敬名聞四遠今此二人爲從何來見吾至此亦不起迎設住吾境界者當取閉之設他界來者當取殺之是時龍王知波斯匿心中所念便興瞋恚爾時龍王便作是念我等無過於此王所更欲反害吾身要當取此國王及迦夷國人盡取殺之是時龍王即從座起禮世尊足便退而去離祇洹不遠便不復現是時波斯匿王見此人去未久白世尊言國事猥多欲還宮中世尊告曰王知是時是時波斯匿王即從座起便退而去告群臣曰向者二人爲從何道去速取捕之是時諸臣聞王教令即馳走求之而不知處便還宮中是時難陀優般難陀龍王各生此念我等無過於彼王所方欲取我等害之我等當共害彼人民使無遺餘是時龍王復作是念國中人民有何過失當取舍衛城人民害之復重作是念舍衛國人有何過失於我等當取王宮官屬盡取殺之爾時世尊以知龍王心中所念告目連曰汝今當救波斯匿王無令爲難陀優般難陀龍王所害目連對曰如是世尊是時目連受佛教誡禮世尊足便退而去在王宮上結跏趺坐令身不現是時二龍王雷吼霹靂暴風疾雨在王宮上或雨瓦石或雨刀劍未墮地之頃便爲優鉢蓮華在虛空中是時龍王倍復瞋恚雨大高山於宮殿上是時目連復化使作種種飲食是時龍王倍復瞋恚熾盛雨諸刀劍是時目連復化使作極好衣裳是時龍王倍復瞋恚復雨大沙礫石在波斯匿王宮上未墮地之頃便化作七寶是時波斯匿王見宮殿中雨種種七寶歡喜踊躍不能自勝便作是念閻浮里內有德之人無復過我除如來所以然者我家中種粳米一根上生收拾得一斛米飯以甘蔗之漿極爲香美今復於宮殿上雨七寶我便能得作轉輪聖王乎是時波斯匿王領諸婇女收攝七寶是時二龍王自相謂言今將有何意我等來時欲害波斯匿王今日變化乃至於斯所有力勢今日盡現猶不能動波斯匿王毫釐之分是時龍王見大目揵連在宮殿上結跏趺坐正身正意形不傾邪見已便作是念此必是大目揵連之所爲也是時二龍王以見目連便退而去是時目連見龍去還捨神足至世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王便作是念今此種種飲食不應先食當先奉上如來然後自食是時波斯匿王即車載珍寶及種種飲食往至世尊所昨日天雨七寶及此飲食唯願納受爾時大目揵連去如來不遠佛告王曰汝今可持七寶飲食之具與大目連所以然者賞目連恩賞得更生聖賢之地波斯匿王白佛言有何因緣言我更生世尊告曰汝朝不至我所欲得聽法座中爾時有二人亦來聽法王生此念我於此國界

最爲豪尊衆人所敬然此二人爲從何來見
我不起承迎時王白佛實然世尊世尊告曰
此亦非人乃是難陀優般難陀龍王彼知王
意自相謂言我等無過於此人王何故欲反
來害我要當方宜滅此國界我壽知龍王心
中所念即勅目連今可救波斯匿王無令爲
龍所害即受我教在王宮殿上隱形不現作
此變化是時龍王極懷瞋恚雨沙礫石於宮
殿上未墮地之頃化使作七寶衣裳飲食之
具由此因緣大王今日便爲更生是時波斯
匿王便懷恐怖衣毛皆竪前跪膝行至如來
前而白佛言唯願世尊恩垂過厚得濟生命
復禮目連足頭面禮敬蒙尊之恩得濟生命
爾時國王便說此偈
唯尊壽無窮　長夜護其命　度脫苦窮厄
蒙尊得脫難
是時波斯匿王以天香華散如來身便作是
說我今持此七寶奉上三尊唯願納受頭面
禮足遶佛三帀便退而去是時世尊便作是
念此四部之衆多有懈怠皆不聽法亦不求
方便使身作證亦復不求未獲者獲未得者
得我今宜可使四部之衆渴仰於法爾時世
尊不告四部之衆復不將侍者如屈伸臂頃
從祇洹不現往至三十三天爾時釋提桓因
遙見世尊來將諸天衆前迎世尊頭面禮足
請令就座並作是說善來世尊久違覲省是
時世尊便作是念我今當以神足之力自隱
形體使衆人不見我爲所在爾時世尊復作
是念我今可於此三十三天化身極使廣大
爾時天上善法講堂有金石縱廣一由旬爾
時世尊石上結跏趺坐遍滿石上爾時如來
母摩耶將諸天女至世尊所頭面禮足在一
面坐並作是說違奉甚久今來至此實蒙大
幸渴仰思見佛今日方來是時母摩耶頭面
禮足已在一面坐釋提桓因亦禮如來足在
一面坐三十三天禮如來足在一面坐是時
諸天之衆見如來在彼增益諸天衆減損阿
須倫衆爾時世尊漸與彼諸天之衆說於妙
論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想
婬爲穢惡出要爲樂爾時世尊以見諸來大
衆及諸天人心開意解諸佛世尊常所說法
苦集盡道普與諸天說之各各於座上諸塵
垢盡得法眼淨復有十八億天女之衆而見
道跡三萬六千天衆得法眼淨是時如來母
即從座起禮如來足還入宮中爾時釋提桓
因白佛言我今當以何食飯如來乎爲用人
間之食爲用自然天食世尊告曰可用人間
之食用飯如來所以然者我身生於人間長
於人間於人間得佛釋提桓因白佛言如是
世尊是時釋提桓因復白佛言爲用天上時
節爲用人間時節世尊告曰用人間時節對
曰如是世尊是時釋提桓因即以人間之食
復以人間時節飯食如來爾時三十三天各
各自相謂言我等今見如來竟日飯食是時
世尊便作是念我今當入如是三昧欲使諸
天進便進欲使諸天退便退是時世尊以入
此三昧進却諸天隨其時宜是時人間四部
之衆不見如來久往至阿難所白阿難言如
來今爲所在渴仰欲見阿難報曰我等亦復
不知如來所在是時波斯匿王優填王至阿

難所問阿難曰如來今日竟爲所在阿難報曰大王我亦不知如來所在是時二王思覩如來遂得苦患爾時群臣至優填王所白優填王曰今爲所患時王報曰我今以愁憂成患群臣白王云何以愁憂成患其王報曰由不見如來故也設我不見如來者便當命終是時諸臣便作是念當以何方便使優填王不令命終我等宜作如來形像是時群臣白王言我等欲作形像亦可恭敬承事作禮時王聞此語已歡喜踊躍不能自勝告群臣曰善哉卿等所說至妙群臣白王當用何寶作如來形像是時王即勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作形像巧匠對曰如是大王是時優填王即以牛頭栴檀作如來形像高五尺是時波斯匿王聞優填王作如來形像高五尺而供養是時波斯匿王復召國中巧匠而告之曰我今欲造如來形像汝等當時辦之時波斯匿王而生此念當用何寶作如來形像耶斯須復作是念如來形體煌如天金今當以金作如來形像是時波斯匿王純以紫磨金作如來像高五尺爾時閻浮里內始有此二如來形像是時四部之衆往至阿難所白阿難曰我等渴仰於如來所思欲覲尊如來今日竟爲所在阿難報曰我等亦復不知如來所在但今共至阿那律所而問此義所以然者尊者阿那律天眼第一清淨無瑕穢彼以天眼見千世界二千世界三千大千世界彼能知見是時四部之衆共阿難往至阿那律所白阿那律曰今此四部之衆來至我所而問我曰今日如來竟爲所在唯願尊者以天眼觀如來今爲所在是時尊者阿那律報曰汝等且止吾今欲觀如來竟爲所在是時阿那律正身正意繫念在前以天眼觀閻浮里內而不見之復以天眼觀瞿耶尼弗于逮鬱單越而不見之復觀四天王三十三天豔天兜術天化自在天他化自在天乃至觀梵天而不見之復觀千閻浮地千瞿耶尼千鬱單越千弗于逮千四天王千豔天千兜術天千化自在天千他化自在天千梵天而不見如來復觀三千大千刹土而復不見即從座起語阿難曰我今已觀三千大千刹土而不見之是時阿難及四部之衆默然而止阿難作是念如來將無般涅槃乎是時三十三天各各自相謂言我等快得善利唯願七佛常現於世天及世人多所潤益或有天子而作是語且置七佛但使有六佛者此亦甚善或有天子言但有五佛或言四佛或言三佛或言二佛出現世者多所潤益是時釋提桓因告諸天曰且置七佛乃至二佛但使今日釋迦文佛久住世者則多所饒益爾時如來意欲使諸天來諸天便來意欲使諸天去諸天便去是時三十三天各各自相謂言如來何故竟日而食是時釋提桓因告三十三天曰如來今日食以人間時節不用天上時節是時世尊以經三月便作是念閻浮里人四部之衆不見吾久甚有虛渴之想我今當捨神足使諸聲聞知如來在三十三天是時世尊即捨神足時阿難往阿那律所白阿那律言今四部之衆甚有虛渴欲見如來然今如來不取滅度乎是時阿那律語阿

難曰昨夜有天來至我所云如來在三十三天善法講堂汝今且止吾今欲觀如來所在是時尊者阿那律即結跏趺坐正身正意心不移動以天眼觀三十三天見世尊在辟方一由旬石上坐是時阿那律即從三昧起語阿難曰如來今在三十三天與母說法是時阿難及四部之衆歡喜踊躍不能自勝是時阿難問四部之衆曰誰能堪任至三十三天問訊如來阿那律曰今尊者目連神足第一願屈神力往問訊佛是時四部之衆白目連曰今日如來在三十三天唯願尊者持四部姓名問訊如來又持此義往白如來世尊在閻浮里內世間得道唯屈威神還至世間目連報曰甚善諸賢是時目連受四部之教屈伸臂頃往至三十三天到如來所是時釋提桓因及三十三天遥見目連來諸天各生此念此必僧使若當是諸王之使是時諸天皆起往迎善來尊者是時目連遥見世尊與無央數之衆而爲說法見已便生此念世尊在此天中亦復煩閙目連往至世尊所頭面禮

足在一面立爾時目連白佛言世尊四部之衆問訊如來與居輕利遊步康强又白此事如來生長閻浮里內於世間得道唯願世尊還來至世間四部虛渴欲見世尊世尊告曰使四部之衆進業無倦云何目連四部之衆遊化勞乎無鬪訟耶邪道異學無觸嬈乎目連報曰四部之衆行道無倦但目連汝向者作是念言如來在此亦煩閙此事不然所以然者我說法時亦不經久設我作是念欲使諸天來諸天便來欲使諸天不來諸天則不來目連汝還世間却後七日如來當往僧伽尸國大池水側是時目連屈伸臂頃還詣舍衛城祇樹給孤獨園往詣四部之衆而告之曰諸賢當知却後七日如來當來下至閻浮里地僧伽尸大池水側爾時四部衆聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時波斯匿王優填王惡生王優陀延王頻婆娑羅王聞如來却後七日當來至僧伽尸國大池水側極懷歡喜不能自勝是時毗舍離人民之衆迦毗羅越釋種拘夷羅越人民之衆聞如來當來至

閻浮里地聞已歡喜踊躍不能自勝爾時波斯匿王集四種之兵詣池水側欲見世尊是時五王皆集兵衆往世尊所欲得覲省如來及人民之衆迦毗羅越釋皆悉往世尊所及四部之衆皆悉往至世尊所欲得見如來爾時臨七日頭釋提桓因告自在天子汝今從須彌山頂至僧伽尸池水作三徑路觀如來意不用神足至閻浮地自在天子報曰此事甚佳正爾當辦爾時自在天子即化作三道金銀水精是時金道當在中央夾水精道側銀道側化作金樹當於爾特諸神妙尊天七日之中皆來聽法爾時世尊與數千萬衆前後圍遶而爲說法說五盛陰苦云何爲五所謂色痛想行識云何爲色陰所謂此四大身是四大所造色是謂名爲色陰也彼云何名爲痛陰所謂苦痛樂痛不苦不樂痛是謂名爲痛陰彼云何名想陰所謂三世共會是謂名爲想陰彼云何名爲行陰所謂身行口行意行此名行陰彼云何名爲識陰所謂眼耳鼻口身意識此名識陰彼云何名爲色所謂

色者寒亦是色熱亦是色飢亦是色渴亦是色云何名爲痛所謂痛者痛者名覺爲覺何物覺苦覺樂覺不苦不樂故名爲覺也云何名爲想所謂想者想亦是知知青黃白黑知苦知樂故名爲知云何名爲行所謂行者能有所成故名爲行爲成何等或成惡行或成善行故名爲行云何名爲識所謂識者識別是非亦識諸味此名爲識也諸天子當知由此五盛陰知三惡道天道人道此五盛陰滅便知有涅槃之道爾時說此法時有六萬天人得法眼淨爾時世尊與諸天人說法已即從座起詣須彌山頂便說此偈

汝等當勤學　於佛法聖衆　當滅死徑路
如人鉤調象　若能於此法　而無懈怠者
便當盡生死　無有苦原本

爾時世尊說此偈已便詣中道是時梵天在如來右處銀道側釋提桓因在水精道側及諸天人在虛空中散華燒香作倡妓樂娛樂如來是時優鉢華色比丘尼聞如來今日當至閻浮提僧伽尸也水側聞已便生此念四部之衆國王大臣國中人民靡不往者設我當以常法往者此非其宜我今當作轉輪聖王形容往見世尊是時優鉢華色比丘尼還隱其形作轉輪聖王形七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典藏寶是謂七寶爾時尊者須菩提在羅越城者闍崛山中在一山側而縫衣裳是時須菩提聞世尊今日當來至閻浮提地四部之衆靡不見者我今宜可時往問訊禮拜如來爾時尊者須菩提便捨縫衣之業從座起右脚著地是時彼復作是念此如來形何者是世尊爲是眼耳鼻口身意乎往見者復是地水火風種乎一切諸法皆悉空寂無造無作如世尊所說偈言

若欲禮佛者　及諸最勝尊　陰持入諸種
皆悉觀無常　曩昔過去佛　及以當來者
如今現在佛　此皆悉無常　若欲禮佛者
過去及當來　設於現在中　當觀於空法
若欲禮佛者　過去及當來　現在及諸佛
當計於無我

此中無我無命無人無造無作亦無形容有教有授者諸法皆悉空寂何者是我我者無主我今歸命眞法之聚爾時尊者須菩提還坐縫衣是時優鉢華色比丘尼作轉輪聖王形七寶導從至世尊所是時五國王遙見轉輪聖王來歡喜踊躍不能自勝自相謂言甚奇甚特世間出二珍寶如來轉輪聖王於時世尊將數萬天人從須彌山頂來至池水側是時世尊舉足蹈地此三千大千世界六反震動是時化轉輪聖王漸漸至世尊所諸小國王及人民之類各各避之是時化聖王覺知已近世尊還復本形作比丘尼禮世尊是五王見已各各自稱怨自相謂言我等今日極有所失我等先應見如來然今此比丘尼先見之是時比丘尼至世尊所頭面禮足而白佛言我今禮最勝最尊今日先得覲省我優鉢華色比丘尼是如來弟子爾時世尊與彼比丘尼而說此偈

善業以先禮　最初無過者　空無解脫門
此是禮佛義　若欲禮佛者　當來及過去

當觀空無法　此名禮佛義
是時五王及人民之衆不可稱計往至世尊所各自稱名我是迦尸國王波斯匿我是拔耆國王名曰優填我是五都人民之主名曰惡生我是南海之主名曰優陀延我是摩竭國頻婆娑羅王爾時十一那術人民雲集及四部之衆最尊長者千二百五十人往至世尊所頭面禮足在一面立爾時優填王手執牛頭旃檀像并以偈向如來說

我今欲所問　慈悲護一切　作佛形像者
為得何報福

爾時世尊復以偈報曰

大王今聽之　少多演其義　作佛形像者
今當粗說之　眼根初不壞　後得天眼視
白黑而分明　作佛形像德　形體常完具 表八 十九
意正不迷惑　勢力倍常人　造佛形像者
終不墮惡趣　終輙生天上　於彼作天王
造佛形像福　餘德不可計　其福不思議
名聞遍四遠　造佛形像福

善哉善哉大王多所饒益天人蒙祐爾時優填王極懷歡悅不能自勝爾時世尊與四部衆及與五王演說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為妙爾時世尊以知四部之衆心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與彼說之爾時座上天及人民六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨爾時五王白世尊言此處福妙最是神地如來始從忉利天來下至此說法今欲建立此處使永存不朽世尊告曰汝等五王於此處造立神寺長夜受福終不朽敗諸王報言當云何造立神寺爾時世尊伸右手從地中出迦葉如來寺視五王而告之曰欲作神寺者當以此為法爾時五王即於彼處起大神寺爾時世尊告諸比丘諸過去恒沙如來翼從多少亦如今日而無有異王使當來諸佛世尊翼從多少亦如今日而無有異今此經名遊天法本如是諸比丘當作是學爾時四部之衆及五國王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十八

增壹阿含經卷第二十九　表九

苻秦三藏曇摩難提譯

六重品第三十七之一　六法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝當思念六重之法敬之重之執在心懷無令忘失云何為六於是比丘身行念慈如鏡視其形可敬可貴無令忘失復次口行念慈意行念慈可敬可貴無令忘失復次得法利之具能與諸梵行者共之亦無悋想此法可敬可貴無令忘失復次諸有禁戒不朽不敗極為完具而無缺漏智者之所貴復欲使此戒分布與人使同其味此法可敬可貴無令忘失復次正見邪見賢聖得出要如是之見欲與諸梵行者共同此法亦可敬可貴無令忘失是謂比丘有此六重之法可敬可貴無令忘失是故諸比丘常當修行身口意行設得利養之具當念分布莫起貪想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在阿耨達泉與大比丘衆五

百人俱斯是羅漢三達六通神足自在心無所畏唯除一比丘阿難是也爾時世尊坐柰蓮華七寶爲莖及五百比丘各各坐寶蓮華爾時阿耨達龍王至世尊所頭面禮足在一面住爾時龍王遍觀聖衆已白世尊曰我今觀此衆中空缺不具無尊者舍利弗唯願世尊遣一比丘喚舍利弗使來爾時舍利弗在祇洹精舍補納故衣爾時世尊告目連曰汝至舍利弗所語舍利弗云阿耨達龍王欲得相見目連報曰如是世尊是時尊者大目連如人屈伸臂頃往至祇洹精舍至舍利弗所語舍利弗言如來有教云阿耨達龍王欲得相見舍利弗報曰汝並在前吾後當往目連報曰一切聖衆及阿耨達龍王遲想尊顏欲得相見唯願時赴勿經時節舍利弗報曰汝先至彼吾後當往是時目連復重語曰云何舍利弗神足之中能勝吾乎然今先遣使在前耶若舍利弗不時起者吾當捉臂將詣彼泉是時舍利弗便作是念今日目連方便試弄吾耳爾時尊者舍利弗躬解竭支帶在地

語目連曰設汝神足第一者今舉此帶使離於地然後捉吾臂將詣阿耨達泉是時目連復作是念今舍利弗復輕弄我將欲相試乎今解帶在地云能舉者然後捉吾臂將詣泉所是時目連復作是想此必有因事不可苦爾即時伸手而取帶舉然不能使帶移動如毫氂許是時目連盡其力勢移此帶不能使動是時舍利弗取此帶繫著閻浮樹枝是時尊者目連盡其神力欲舉此帶終不能移當舉此帶時此閻浮地大震動爾時舍利弗便作是念目連比丘尚能使此閻浮地動何況此帶我今當持此帶繫著二天下爾時目連亦復舉之繫著三天下四天下亦能舉之如舉輕衣是時舍利弗復作是念目連比丘堪任舉四天下而不足言我今持此帶繫著須彌山腹是時目連復能動此須彌山及四天王宮三十三天宮皆悉動搖是時舍利弗復以此帶繫千世界是時目連亦能使動時舍利弗復以此帶繫二千世界三千世界亦復能動是時天地大動唯有如來坐阿耨達泉

而不移動猶如力士弄於樹葉而無疑難是時阿耨達龍王白世尊言今此天地何故震動爾時世尊具與龍王說此緣本龍王白佛此二人神力何者最勝世尊告曰舍利弗比丘神力最大龍王白佛言世尊前記言目連比丘神足第一無過是者世尊告曰龍王當知有四神足云何爲四自在三昧神力精進三昧神力心三昧神力戒三昧神力是謂龍王有此四神足之力若有比丘比丘尼有此四神力者親近修行而不放捨者此則神力第一阿耨達龍王白佛目連比丘不得此四神足乎世尊告曰目連比丘亦得此四神足之力親近修行初不放捨然目連比丘欲住壽至劫亦復能辦然舍利弗所入三昧目連比丘不知名字是時尊者舍利弗復作是念三千大千剎土目連皆能移動蠕蟲死者不可稱計然我躬自聞如來坐者不可移動我今可以此帶繫著如來坐所是時目連復以神足而舉此帶然不能動時目連生此念非我於神足退乎今舉此帶而不能動我今往

詣世尊所而問此義爾時目連捨此帶已即以神足至世尊所遥見舍利弗在如來前坐見已目連復作是念世尊弟子神足第一無出我者然我不如舍利弗乎爾時目連白佛言我將不於神足退乎所以然者我先發祇洹精舍然後舍利弗發今舍利弗比丘先在如來前坐佛言汝不於神足有退但舍利弗所入神足三昧之法汝所不解所以然者舍利弗比丘智慧無有量心得自在不如舍利弗從心也舍利弗心神足得自在若舍利弗比丘心所念法即得自在是時大目連即時默然是時阿耨達龍王歡喜踊躍不能自勝今舍利弗比丘極有神力不可思議所入三昧目連比丘而不知名字爾時世尊與阿耨達龍王說微妙之法勸令歡喜即於彼說戒清旦將諸比丘僧還詣舍衞國祇樹給孤獨園爾時諸比丘自相謂言世尊口自記我聲聞中神足第一者目連比丘是也然今日不如舍利弗爾時諸比丘起輕慢想於目連所是時世尊便作是念此諸比丘生輕慢之想

句目連受罪難計告目連曰現汝神力使此衆見無令大衆起懈怠想目連對曰如是世尊是時目連禮世尊足即於如來前沒不現往詣東方七恒河沙佛土有佛名奇光如來至真等正覺出現彼土是時目連以凡常之服往詣彼土在鉢盂緣上行又彼土人民形體極大是時諸比丘見目連已自相謂言汝等觀此蟲正似沙門是時諸比丘復持示彼佛唯然世尊今有一蟲正似沙門爾時奇光如來告諸比丘曰西方去此七恒河沙土彼世界名忍有佛名釋迦文如來至真等正覺出現於世是彼弟子神足第一爾時彼佛告目連曰此諸比丘起輕慢意現汝神足使大衆見之目連對曰如是世尊是時目連聞佛教已以鉢盂絡盛彼五百比丘至梵天上是時目連以左脚登須彌山以右脚著梵天上爾時便說此偈

常當念勤加　修行於佛法　降伏魔衆怨
如鉤調於象　若能於此法　能行不放逸
當盡苦原際　無復有衆惱

是時目連以此音響遍滿祇洹精舍諸比丘聞已往白世尊目連爲住何處而說此偈世尊告曰此目連比丘去此佛土七恒河沙正在東方以繩絡盛彼五百比丘以左脚登須彌山右脚著梵天上而說此偈爾時諸比丘歎未曾有甚奇甚特目連比丘有大神足我等起於懈怠於目連所唯願世尊使目連比丘將此五百比丘來至此間是時世尊遥現道力使目連知意是時目連將五百比丘來至舍衞祇樹給孤獨園爾時世尊與數千萬衆而爲說法時大目連將五百比丘至世尊所然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘是時東方世界比丘禮世尊足在一面坐爾時世尊告彼比丘曰汝等比丘爲從何來是誰弟子道路爲經幾時彼五百比丘白釋迦文佛我等世界今在東方佛名奇光如來是彼弟子然我等今日亦復不知爲從何來爲經幾日世尊告曰汝等知佛世界乎諸比丘對曰不也世尊汝等今日欲詣彼土乎諸比丘對曰唯然世尊欲還詣彼土爾時世尊告彼比丘今

當與汝說六界法善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六界之法比丘當知六界之人禀父母精氣而生云何爲六所謂地界水界火界風界空界識界是謂比丘有此六界人身禀此精氣而生六入云何爲六所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入是謂比丘有此六入由父母而得有以依六入便有六識身云何爲六若依眼識則有眼識耳識鼻識舌識身識意識是謂比丘此名六識身若有比丘解此六界六入六識者能度六天而更受形設於彼壽終來生此間聰明高才於現身上盡於結使得至涅槃爾時世尊告目連曰汝今還將此比丘詣彼佛土目連報曰如是世尊是時目連復以絡盛五百比丘遶佛三帀便退而去如屈伸臂頃已至彼佛土是時目連捨此比丘已禮彼佛足已還來詣此忍界是時彼土比丘聞此六界已諸塵垢盡得法眼淨爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞神足難及所謂大目揵連比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在跋耆國師子園中諸神足高德比丘賢者舍利弗賢者大目揵連賢者迦葉賢者離越賢者阿難等五百人俱是時大目揵連大迦葉阿那律晨旦至舍利弗所然阿難遙見三大聲聞往至舍利弗所語離越言三大聲聞詣舍利弗所我等二人亦可往至舍利弗所所以然者備聞舍利弗說奇妙之法離越報曰此事可然是時離越阿難往至舍利弗所是時舍利弗言善來諸賢就此處坐是時舍利弗語阿難曰我今欲有所問此牛師子園極爲快樂自然天香流布四遠云何當使此園快樂阿難報曰若有比丘多有所聞不忘總持諸法義味具足修行梵行如此諸法皆悉具足亦不漏脫與四部之衆而爲說法不失次第亦不卒暴無有亂想如是比丘在牛師子園快樂是時舍利弗語離越言阿難今日已演說之我今復欲問汝義牛師子園快樂如是汝今次說義復云何離越報曰於是比丘樂閑靜之處思惟坐禪與止觀相應如是比丘樂牛師子園中是時尊者舍利弗語阿那律曰汝今當說快樂之義阿那律報曰若有比丘天眼徹視觀衆生類死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜皆悉知之或有衆生身口意行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行善不誹謗賢聖猶如士夫觀空中靡不備悉有天眼比丘亦復如是觀諸世界無有疑難如是比丘在牛師子園中快樂如是也是時舍利弗語迦葉曰我今問汝如是諸賢已說快樂之義汝今次應說之迦葉報曰若有比丘行阿練若行復教他人使行阿練若歎說閑靜之德已身著補納之衣復教他人使行頭陀身自知足在閑居之處復教他人使修其行已身戒德具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復教他人使行其法歎說其法已能勸化復教他人使行其法教訓無猒足如是比丘在牛師子園中快樂無比爾時尊者舍利弗語大目連曰諸賢已說快樂之義汝今次說快樂之義牛師子園中

快樂無雙汝今欲云何說之目連報曰於是比丘有大神足於神足而得自在彼能變化無數千事而無疑難亦能分一身作無數身或復還合爲一石壁皆過涌沒自在亦如駛河猶如飛鳥在空中無跡譬如暴火焚燒山野亦如日月靡所不照亦能舉手摩抆日月亦能化身至梵天上如此比丘宜牛師子園中是時目連語舍利弗曰我等各隨其辯而說之我等今問舍利弗義牛師子園極爲快樂何等比丘宜在其中舍利弗言若有比丘能降心然彼比丘心不能降比丘設彼比丘欲得三昧即時彼比丘能得三昧隨意遠近成三昧者即能成辦之猶如長者家有好衣服盛著箱篋爾時彼長者隨意欲取何等衣隨意取之而無疑難亦能隨意入三昧中此亦如是心能使比丘非比丘能使心隨意入三昧亦無疑難如是比丘能使心非心使比丘如是之人宜在牛師子園中是時舍利弗告諸賢曰我等隨其辯而說各隨方宜善說此義今各相將往問世尊云何比丘得樂此

牛師子園若世尊有所說我等當奉行諸比丘報曰如是舍利弗是時大聲聞等各各相將往至如來所到已頭面禮足在一面坐爾時大聲聞以此因緣具白佛言爾時世尊告曰善哉如阿難所說所以然者阿難比丘聞法能持總攝諸法具足修行梵行如此之法善聞不忘亦無邪見與四部之衆而說法言不錯亂亦不卒暴離越比丘所說亦復快哉所以然者樂閑靜之處不處人間常念坐禪無有諍訟與止觀相應閑居寂寞阿那律比丘亦復快哉所以然者阿那律比丘天眼第一彼以天眼觀三千世界猶如有眼之人掌中觀珠阿那律比丘亦復如是彼以天眼觀此三千大千世界而無疑難今迦葉比丘亦復快哉所以然者迦葉比丘已身是阿練若行復能歎說閑居之行身能乞食復能歎譽乞食之德身著補納衣復能歎說補納衣之德已身知足復能歎說知足之德已身處巖穴復能歎說巖穴之德已身戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復能

教人成此五分法身身能教化復能教人使行其法善哉善哉如目連所說所以然者目連比丘有大威力神足第一心得自在彼意欲所爲則能成辦或化一身分爲億或還合爲一石壁皆過無有罣礙涌沒自在亦如駛水亦無觸礙如空中之鳥亦無足跡猶如日月靡所不照能化身乃至梵天善哉如舍利弗之所說所以然者舍利弗能降伏心非心能降伏舍利弗若欲入三昧時則能成辦無有疑難猶如長者好衣裳隨意取之而無疑難舍利弗比丘亦復如是能降伏心非心能降伏舍利弗隨意入三昧皆悉在前善哉善哉諸比丘汝等所說各隨方便但今復聽我所說云何比丘樂牛師子園中若有比丘依村落住彼到時著衣持鉢入村乞食彼乞食已還歸所住洗手面在一樹下正身正意結跏趺坐繫念在前彼比丘便作是念我今不壞于坐要當盡有漏成無漏爾時彼比丘即有漏心得解脫如是比丘宜在牛師子園中如是比丘恒勤精進莫有懈怠所在之處靡

不宗奉者如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說呪願有六德汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六德於是施主檀越成就三法云何檀越施主成就三法於是檀越施主信根成就戒德成就聞成就是謂檀越施主成就此三法施物之法復成三法云何爲三然彼物色成就味成就香成就有此三法是謂比丘有此六事獲大功德名德遠聞獲甘露之報是故諸比丘若欲成就此六事者當念惠施如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數之衆而爲說法爾時座上有一比丘便生此念願如來告我有所論說爾時世尊知比丘心中所念告諸比丘若有比丘生此念如來躬教訓我彼比丘戒具清淨無有瑕穢修行止觀樂閑靜之處若復比丘意欲求衣被飯食牀敷臥具病瘦醫藥若亦當戒德成就在空閑處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求知足者當念戒德具足在空閑靜處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求使四部之衆國王人[十二]民有形之類所見識知彼當念戒德具足若復比丘意欲求四禪中無悔心亦不變易當念戒德成就若復比丘意欲求四禪定彼亦當戒德具足若復比丘意欲求八解脫門而無罣礙彼當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聲當念戒德具足若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求知衆生心意有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心如實知之有愛心無愛心有受心無受心如實知之有亂心無亂心有疾心無疾心有少心無少心有量心無量心有度心無度心有三昧心無三昧心有解脫心無解脫心如實知之欲知如是者當念戒德具足若復比丘意欲得無量神足分一身作無數復還合爲一涌沒自在能化身乃至梵天彼當念戒德具足若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事或一生二生乃至千生百千億生成劫敗劫成敗之劫不可稱計我曾死此生彼名某字某或從彼終來生此間自憶[十三]如此無數劫事當念戒德具足而無他念若復比丘意欲求天眼徹視觀衆生類善趣惡趣善色惡色若好若醜如實知之或復有衆生身口意行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行善不誹謗賢聖心意正見身壞命終生善處天上意欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲求盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之彼當念戒德具足內自思惟無有亂想居在閑處諸比丘當念戒德具足無他餘念威儀成就見少過常恐何況大者若有比丘意欲使如來共論者當念戒德具足已戒德具足當念聞具足聞已具足當念施具足施已具足當念智慧具足解

脫知見皆悉具足若有比丘戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者便爲天龍鬼神所見供養可敬可貴天人所奉是故說諸比丘當念五分法身具足者是世福田無能過者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十九

音釋

毫氂 毫胡刀切氂呂支切毫氂數也十絲曰毫十毫曰氂 蠕 乳充切蟲動貌 繩絡 繩神陵切絡歷各切絡謂以繩索聯絡也 摩抆 摩眉波切撫摩也抆武粉切揩拭也 阿練若 梵語也此云閑靜處練郎甸切若爾者切 駛 爽士切疾也

增壹阿含經卷第三十

符秦三藏曇摩難提譯

六重品第三十七之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時舍利弗白世尊言我今已在舍衛城夏坐意欲人間遊化世尊告曰今正是時時舍利弗即從座起頭面禮足便退而去時舍利弗去未久有一比丘懷誹謗意白世尊言舍利弗與諸比丘共諍競不懺悔今遊行人間爾時世尊告一比丘汝速往持吾聲喚舍利弗比丘對曰如是世尊佛勑目連阿難汝等使諸房中召諸比丘詣世尊所所以然者舍利弗所入三昧今當在如來前作師子吼是時諸比丘聞佛教已各集世尊所頭面禮足在一面坐是時彼比丘受世尊教即往至舍利弗所語舍利弗言如來欲得相見爾時舍利弗往至佛所頭面禮足在一面坐是時佛告舍利弗言卿向者去未久有一穢行比丘來至我所而白我言云舍利弗比丘與諸比丘共諍亦不悔過在人間遊化審實爾乎舍利弗白佛言如來自當知之世尊告曰我自知耳但今大衆各懷狐疑汝今於大衆中可以己辯而自明淨舍利弗白佛言自出母胎年向八十每自思惟未曾殺生亦不妄語正使於調戲之中亦不妄語亦復未曾鬪亂彼此設不專意之時或能有此行耳我今世尊心意清淨豈當與梵行人共鬪諍乎亦如此地亦受淨亦受不淨屎尿穢惡皆悉受之膿血涕唾終不逆之然此地亦不言惡亦不言善我亦如是世尊心不移轉何得與梵行人共諍而遠遊行心不專者能有此耳我今心正何得與梵行人共諍而遠遊乎亦如水亦能使好物淨亦能使不好物淨彼水不作是念我淨是置是我亦如是無有異想何得與梵行人共鬪而遠遊乎猶如熾火焚燒山野不擇好醜終無想念我亦如是豈當有意與梵行人共諍乎亦如掃箒不擇好醜皆能除之終無想念猶如牛無其雙角極自良善亦不兇暴善可將御隨意所至終不疑難

唯然世尊我心如是亦不與想有所傷害豈當與梵行人共諍而遠遊乎亦如旃陀羅女著弊壞衣在人間乞食亦無禁忌我亦如是世尊亦無想念當興諍訟而遠遊也亦如脂釜處處漏壞有目之人皆悉觀見處處漏出我亦如是世尊九孔之中漏出不淨豈當與梵行人共諍猶如女人年少端正復以死屍繫彼女頸而猒患之世尊我亦如是猒患此身如彼無異豈當與梵行人共諍而遠遊乎此事不然世尊自當知之彼比丘亦當知之設當有是者願彼比丘受我懺悔爾時世尊告彼比丘汝今可自悔過所以然者若不悔者頭便破爲七分是時彼比丘心懷恐怖衣毛皆竪即從座起禮如來足白世尊言我今自知犯舍利弗唯願世尊受我懺悔世尊告曰汝比丘自向舍利弗懺悔若不爾者頭便破爲七分是時彼比丘即向舍利弗頭面禮足白舍利弗言唯願受我懺悔愚不別眞爾時世尊告舍利弗汝今可受此比丘悔過又以手摩頭所以然者若當不受此比丘懺悔者頭破爲七分爾時舍利弗以手摩頭語比丘曰聽汝懺悔如愚如惑此佛法中極爲曠大能隨時悔過者甚善我今受汝懺悔後更莫犯如是再三是時舍利弗告彼比丘曰汝更莫犯所以然者有六法入地獄六法生天六法至涅槃處云何爲六欲害他人我已起此害心便歡喜踊躍不能自勝我當教人使害他於中起害心已得害人於中起歡喜我當得此不馨之問未起此事便懷愁憂是謂有此六法令人墮惡趣云何有六令人至善處所謂身戒具足口戒具足意戒具足命根清淨無殺害心無嫉妬心是謂有此六法生於善處云何修六法至於涅槃所謂六思念法云何爲六所謂身行慈無瑕穢口行慈無瑕穢意行慈無瑕穢若得利養之具能與人等共分之而無悋想奉持禁戒無瑕疵智者所貴如是之戒能具足諸有邪見正見賢聖出要得盡苦本如是諸見皆悉分明是謂六法得至涅槃汝今比丘當求方便行此六法如是比丘當作是學爾時彼比丘重從座起禮舍利弗足我今重自懺悔如愚如惑而不別眞唯願舍利弗受我悔過後不復犯舍利弗曰聽汝悔過賢聖法中極爲曠大能自改往修來莫復更犯爾時彼比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說第一最空法汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲第一最空之法若眼起時則起亦不見來處滅時則滅亦不見滅處除假號法因緣法云何假號因緣所謂緣是有是此生則生無明無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁憂苦惱不可稱計如是苦陰成此因緣無是則無此此滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則死滅死滅則愁憂苦惱

皆悉滅盡除假號之法耳鼻舌身意法亦復如是起時則起亦不知來處滅時則滅亦不知滅處除其假號之法彼假號法者此起則起此滅則滅此六入亦無人造作亦名色六入法由父母而有胎者亦無因緣而有此亦假號要前有對然後乃有猶如鑽木求火以前有對然後火生火亦不從木出亦不離木若復有人劈木求火亦不能得皆由因緣合會然後有火此六情起病亦復如是皆由緣會於中起病此六入起時則起亦不見來滅時則滅亦不見滅除其假號之法因由父母合會而有爾時世尊便說此偈

先當受胞胎　漸漸如凍酥　遂復如瘜肉
後轉如像形　先生頭項頸　轉生手足指
支節各各生　髮毛爪齒成　若母飲食時
種種若干饌　精氣用活命　受胎之原本
形體以成滿　諸根不缺漏　由母得出生
受胎苦如是

比丘當知因緣合會乃有此身耳又復比丘一人身中骨有三百六十毛孔九萬九千脉有五百筋有五百蟲八萬戶比丘當知六入之身有如是災變比丘當念思惟如是知患誰作此骨誰合此筋脉誰造此八萬戶蟲爾時彼比丘作是思惟時便獲二果若阿那含若阿羅漢爾時世尊便說此偈

三百六十骨　在此人身中　諸佛之所演
我今亦說之　筋有五百枚　脉數亦如是
蟲有八萬種　九萬九千毛　當觀身如是
比丘勤精進　速得羅漢道　往至涅槃界
此法皆空寂　愚者之所貪　智者心歡悅
聞此空法本

是謂比丘此名第一最空之法與汝等說如來之所施行之法我今已爲起慈哀心我今已辦常當念修行其法在閑居之處坐禪思惟勿有懈怠今不修行後悔無益此是我之教訓如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面坐爾時生漏梵志白世尊言瞿曇剎利今日意欲何求有何行業爲著何教爲究竟何事婆羅門意欲何求有何行業爲著何教爲究竟何事國王今日意欲何求有何行業爲著何教爲究竟何事盜賊今日意欲何求有何行業爲著何教爲究竟何事女人今日意欲何求有何行業爲著何教爲究竟何事爾時世尊告梵志曰剎利種者常好鬪訟多諸技術好喜作務所作要究竟終不中休梵志問曰梵志意何所求世尊告曰梵志意好机術要作居家樂閑靜之處意在梵天又問曰國王意何所求世尊告曰梵志當知王意所欲得國故意在兵仗貪著財寶盜賊意何所求世尊告曰賊意盜竊心在姦邪欲使人類不知所作女人意何所求世尊告曰女人意在男子貪著財寶心繫男女心欲自由爾時梵志白世尊言甚奇甚特盡知爾許之變如實不虛今日比丘意何所求世尊告曰戒德具足心遊道法意在四諦欲至涅槃此是比丘之所求也是時生漏梵志白世尊言如是世尊比丘所行意不可移轉其義實爾瞿曇涅

槃者極爲快樂如來所說乃爲過多猶如盲者得視聾者得聽在闇者見明今日如來所說亦復如是而無有異我今國事猥多欲還所止世尊告曰宜知是時是時生漏梵志即從座起遶佛三帀便退而去爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時梵志白世尊言此中頗有比丘云何得修梵行無有缺漏清淨修梵行世尊告曰若有人戒律具足而無所犯此名清淨得修梵行復次梵志若有眼見色不起想著不起識念除惡想去不善法得全眼根是謂此人清淨修梵行若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都無識想不起想念清淨得修梵行全其意根如此之人得修梵行無有缺漏婆羅門白佛言何等之人不修梵行不具足清淨行世尊告曰若有人俱會者此名非梵行婆羅門白佛言何等之人漏行不具足世尊告曰若有人與女人交接或手足相觸戢在心懷而不忘失是謂梵志行不具足漏諸婬泆與婬怒癡共相應復次梵志或與女人共相調戲言語相加是謂梵志此人行不全具漏婬怒癡梵行不具足修清淨行復次梵志若有女人惡眼相視而不移轉於中便起婬怒癡想生諸亂念是謂梵志此人梵行不淨不修梵行復次梵志若復有人遠聞或聞哭聲或聞笑聲於中起婬怒癡起諸亂想是謂梵志此人不清淨修梵行與婬怒癡共相應行不全具復次梵志若有人曾見女人後更生想憶其頭目於中生想在屏閑之處生婬怒癡與惡行相應是謂梵志此人不修梵行是時生漏梵志白世尊言甚奇甚特此沙門瞿曇亦知梵行亦知不梵行亦知漏行亦知不漏行所以然者我今亦生此念諸有人民與女人手足相加起諸亂想我時便生此念此人行不清淨與婬怒癡共相應第一更樂者女人是也第一可欲者所謂眼眼相視然彼女人或語或笑繫縛男子或共言語而繫縛男子是時我便生此念此六人盡行不清淨行如來今日所說甚過猶如盲者得目迷者見路愚者聞道有目之人見色如來說法亦復如是我今自歸佛法衆自今之後不復殺生唯願受爲優婆塞爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毘舍離城外林中與大比丘衆五百人俱爾時尊者馬師到時著衣持鉢入城乞食是時薩遮尼揵子遙見馬師來即往語馬師曰汝師說何等義有何教訓以何教誡向弟子說法乎馬師報曰梵志色者無常無常者即是苦苦者即是無我無我者即是空也空者彼不我有我非彼有如是者智人之所學也痛想行識無常此五盛陰無常無常者即是苦苦者即是無我無我者即是空空者彼非我有我非彼有卿欲知者我師教誡其義如是與諸弟子說如是義是時尼揵子以兩手掩耳而作是言止止馬師我不樂聞此說設瞿曇沙門有此教者我實不樂聞所以然者如我義者色者是常沙門義者色者無常何日當見沙門瞿曇與共論義

當除沙門瞿曇顛倒之想爾時毘舍離城五百童子集在一處欲有所論是時尼揵子往至五百童子所語童子曰汝等皆來共至沙門瞿曇所所以然者意欲與彼沙門瞿曇共論使彼沙門得見正諦之道沙門所說者色者無常如我義者色者是常猶如力士手執長毛之羊隨意將東西亦無疑難我今亦復如是與彼沙門瞿曇論議隨我捉捨而無疑難猶如猛象兇暴而有六牙在深水中戲亦無所難我今亦復如是與彼論議亦無疑難猶如兩健丈夫而捉一劣者在火上炙隨意轉側亦無疑難我今與彼論議亦無疑難我論議中尚能害象何況人乎亦能使象東西南北豈不如人乎今此講堂梁柱無情之物尚能使移轉何況與人共論能勝我乎使彼沸血從面孔出而命終其中或有童子而作此言尼揵子終不能與沙門論議但恐沙門瞿曇與尼揵子論議耳或有作是說沙門不能與尼揵子論議尼揵子能與沙門共論議是時尼揵子便作是念設令沙門瞿曇所說

如馬師比丘者足得相疇若更有義者聞已當知是時尼揵子將五百童子前後圍遶往至世尊所共相問訊在一面坐是時尼揵子白世尊言云何瞿曇有何教誡以何教誡訓諸弟子佛告尼揵子我之所說色者無常無常即是苦苦者即是無我無我者即是空空者彼非我有我非彼有痛想行識及五盛陰皆悉無常無常即是苦苦者無我無我者是空空者彼非我有我非彼有我之教誡其義如是尼揵子報曰我不樂聞此義所以然者如我所解義色者是常世尊告曰汝今專其心意思惟妙理然後說之尼揵子報曰我今所說色者是常此五百童子其義亦爾世尊告曰汝今所說色者是常此五百童子其義亦爾世尊告曰汝今以己之辯說之何爲引彼五百人乎尼揵子報曰我今說色是常沙門欲何等言論世尊告曰我今說色者無常亦復無我權詐合數有此色名亦無眞實無固無牢亦如雪揣是摩滅之法是變易之法汝今說色者是常我還問汝隨意報我云何

尼揵子轉輪聖王還於己國得自在不乎又彼大王不應脫者而脫之不應繫者而繫之可得爾乎尼揵子報曰此聖王有此自在之力不應殺者能殺之不應繫者能繫之世尊告曰云何尼揵子轉輪聖王當復老乎頭白面皺衣裳垢坋是時尼揵子默然不報世尊再三問之彼亦再三默然不報是時密迹金剛力士手執金剛之杵在虛空中而告之曰汝今不報論者於如來前破汝頭作七分爾時世尊告尼揵子曰汝今觀虛空中是時尼揵子仰觀空中見密迹金剛力士又聞空中語設汝不報如來論者當破汝頭作七分見已驚恐衣毛皆竪白世尊言唯願瞿曇當見救濟今更問論當相酬對世尊告曰云何尼揵子轉輪聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼揵子報曰沙門瞿曇雖有此語如我義者色者是常世尊告曰汝善思惟而後報之前之與後義不相應但且論聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼揵子報曰轉輪聖王許有老耶世尊告曰轉輪聖

王常能於己國得自由何以故不能却老却病却死我不用老病死我是常之應欲使然者其義可乎是時尼揵子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼揵子身體汗出汗于衣裳亦徹坐處乃至於地世尊告曰尼揵子汝在大衆中而師子吼汝等童子共我至瞿曇所與共論議當降伏如捉長毛之羊隨意東西而無疑難亦如大象入深水中隨意自遊亦無所畏亦如兩健丈夫捉一劣者在火上炙隨意轉側汝復說我常能論害大象如此梁柱草木斯皆無情與共論議能使屈伸低仰亦能使腋下流汗爾時世尊舉三法衣示尼揵子曰汝觀如來腋無流汗然汝今日反更有汗乃徹乎地是時尼揵子復默然不對爾時有童子名曰頭摩集在彼衆中是時頭摩童子白世尊言我今堪任有所施行亦欲所說世尊告曰隨意說之頭摩童子白佛言猶如去村落不遠有好浴池然彼浴池有蟲饒脚然村落人民男女大小往至浴池所而出此蟲各各以瓦石取此蟲打之傷破手脚彼蟲意中欲還入水者終無此事此尼揵子亦復如是初意猛盛與如來共論心懷妬意兼抱憍慢如來盡以除之永無有餘此尼揵子更終不能重至如來所而共論議是時尼揵子語頭摩童子曰今汝愚惑不別眞僞亦不與汝共論乃與沙門瞿曇共論是時尼揵子白佛言唯問義理當更說之世尊告曰云何尼揵子轉輪聖王欲使老病死不至可得爾乎彼聖大王果此願耶尼揵子報曰不果此願也欲使有此色欲使無此色此可果乎尼揵子報曰不果也瞿曇世尊告曰云何尼揵子色者是常爲是無常尼揵子報曰色者無常設復無常爲變易法汝復見此是我許我是彼有乎對曰不也瞿曇痛想行識爲是常爲是非常對曰無常世尊告曰設復無常爲變易之法汝頗見有乎對曰無也世尊告曰此五盛陰是常無常也尼揵子報曰無常也佛言設復無常爲變易法汝頗見有乎對曰無也云何尼揵子汝言是常此理不與義相違乎是時尼揵子白世尊言我今愚癡不別眞諦乃興此懷與瞿曇共論言色是常猶如猛獸師子遙見人來有恐怖心乎終無此事今日如來亦復如是無有毫氂我今狂惑未明深義乃敢觸嬈沙門瞿曇止止瞿曇所說過多猶如盲者得眼聾者徹聽迷者見路無目者見色沙門瞿曇亦復如是無數方便而爲說法我今自歸沙門瞿曇法比丘僧自今已後盡形壽聽爲優婆塞不復殺生唯願瞿曇及比丘僧當受我請欲飯佛及比丘僧爾時世尊默然受請是時尼揵子見世尊默然受請即從座起遶佛三帀頭面禮足而去往詣毘舍離童子所到已語童子曰汝等所應供養我具當以時給我莫以非時我今請沙門瞿曇及比丘僧明當飯之是時諸童子各辦飯食之具持用與之是時尼揵子即以其夜供辦種種甘饌飲食敷好坐具而白時到今正是時唯願屈神是時世尊到時著衣持鉢將諸比丘僧入毘舍離往至尼揵子家到已就座及比丘僧各次第坐是時尼揵子已見佛比丘僧坐定自手斟酌行種種飲食

見佛比丘僧食訖行清淨水更取一小座在如來前坐欲得聞法爾時世尊漸與說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢惡婬不淨行出要爲樂爾時世尊已見尼揵子心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與彼尼揵子說之是時尼揵子即於座上諸塵垢盡得法眼淨是時世尊便說此偈

祠祀火爲上　詩書頌爲首　人中王爲最
衆流海爲源　星中月爲明　光明日最勝
上下及四方　諸地所出物　天及人民類
佛爲無上尊　欲求其德者　三佛爲最上

爾時世尊說此偈已即從座起而去是時尼揵子五百弟子聞師受佛教化聞已各各自相謂言我等大師云何師宗瞿曇是時諸弟子出毘舍離城在中道立是時尼揵子欲至佛所聽法是時世尊與尼揵子說法勸令歡喜尼揵子聞法已即從座起頭面禮足便退而去是時尼揵子弟子遙見師來各各自相謂言此沙門瞿曇弟子今著道來各各取瓦石而打殺之時諸童子聞尼揵子爲弟子所殺往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時諸童子白世尊言如來所可教化尼揵子者今爲弟子所殺今已命終爲生何處世尊告曰彼是有德之人四諦具足三結使滅成須陀洹必盡苦際今日命終生三十三天彼見彌勒佛已當盡苦際此是其義當念修行爾時諸童子白世尊言甚奇甚特此尼揵子至世尊所欲捔議論還以己論而自縛束受如來化夫見如來者終無虛妄猶如有人入海取寶必有所剋獲終不空還此亦如是其有衆生至如來所者要得法寶終不空還爾時世尊與諸童子說微妙法令使歡喜爾時諸童子從佛聞法已即從座起而遶佛三帀頭面禮足便退而去爾時諸童子聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十

音釋

膿血　膿奴冬切漬血曰膿癤
洟　延知切鼻液也
兇　虛容切惡也
瑕疵　瑕音霞疵才支切瑕疵謂茱疵垢潔如玉之無瑕玷也
劈　普擊切破也
瘜　相即切瘜肉也
綴　株衛切連綴也
皺　側救切皮細起也
捔　訖嶽切
切類救也

增壹阿含經卷第三十一　正一

苻秦三藏曇摩難提譯

力品第三十八之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六凡常之力云何爲六小兒以啼爲力欲有所說要當先啼女人以瞋恚爲力依瞋恚已然後所說沙門婆羅門以忍爲力常念下下於人然後自陳國王以憍慢爲力以此豪勢而自陳說然阿羅漢以專精爲力而自陳說諸佛世尊成大慈悲以大悲爲力弘益衆生是謂比丘有此六凡常之力是故比丘常念修行此大慈悲力如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想盡斷欲界愛色界無色界愛亦斷無明憍慢猶如以火焚燒草木永盡無餘亦無遺跡此亦如是若修無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢永無有餘所以然者比丘當修無常想時而無欲心彼已無欲心便能分別法思惟其義無有愁憂苦惱彼已思惟法義則無愚惑設修行人若見有鬬諍者彼便作是念此諸賢士不修無常想不廣布無常想故致此鬬訟耳彼已鬬諍不觀其義已不觀其義則有迷惑之心彼已執此愚惑而命終入三惡道餓鬼畜生地獄中是故諸比丘當修無常想廣布無常想便無瞋恚愚惑之想亦能觀法亦觀其義若命終後生三處生天上人中涅槃之道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國優迦支江水側爾時世尊詣一樹下躬自敷座而坐正身正意繫念在前爾時有一梵志往至彼處是時梵志見世尊脚跡極爲殊妙見已便生此念此是何人之跡爲是天龍鬼神乾沓和阿須倫人若非人爲是我先祖梵天耶是時梵志即逐跡前進遙見世尊在一樹下坐正身正意繫念在前見已便作是語爲是天耶世尊告曰我非是天爲乾沓和耶世尊告曰我非乾沓和也爲是龍乎對曰我非是龍爲是閱叉耶佛報梵志我非閱叉爲是祖父耶佛報曰我非祖父是時婆羅門問世尊曰汝今是誰世尊告曰有愛著則有愛有受則有受因緣合會然後各各相生如此五苦盛陰無有斷絶時以知愛已則知五欲亦知外六塵內六入即知此盛陰之本末爾時世尊便說此偈

世間有五欲　意爲第六王　已知內外六
當念盡苦際

是故當求方便滅內外六事如是梵志當作是學爾時彼梵志聞佛如是教思惟誦習不去心懷即於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時彼梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本爲菩薩時未成佛道中有此念此世間極爲勤苦有生有老有病有死然此五盛陰不得盡本原是時我復作是念由何因緣有生老病死復由何因緣致此究患當思惟此時復生此念有生則有老

病死爾時當思惟是時復更生念由何因緣有此生由有而生復生此念有者何由而有我當思惟是時便生此念此有由受而有復念此受何由而有爾時以智觀之由愛而有受復更思惟此愛何由而生重察觀之由痛而有愛復更思惟此痛何由而生當作是觀察時由更樂而有此痛復重思惟此更樂何由而有我生此念時緣六入而有此更樂時我重思惟此六入何由而有觀察是時由名色而有六入時我復作是念名色何由而有觀察是時由識而有名色此識何由而有觀察是時由行生識時我復作是念行何由而生觀察是時行由癡而生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁憂苦惱不可稱計如是名爲苦盛陰所習我爾時復作是念由何因緣滅生老病死我觀察是時生滅老病死滅時復生此念由何而無生觀此生原有滅生則滅復念由何而無有時生此念無受則無有時我生念由何而滅受觀察是時愛滅受則滅復生此念由何而滅愛重更觀察痛滅愛則滅復思惟由何而滅痛觀察是時更樂滅則痛滅復更思惟更樂何由而滅觀察是時六入滅則更樂滅復觀此六入何由而滅當觀察時名色滅則六入滅復觀名色何由而滅識滅則名色滅復觀此識何由而滅行滅則識滅復觀此行何由而滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死滅是謂名爲五盛陰滅時我復生此念此識最爲原首令人致此生老病死然不能知此生老病死之原本猶如有人在山林中行逐小徑道小復前行見舊大道古昔諸人在中行處是時彼人便復行此道小復前進見舊城郭園觀浴池皆悉茂盛但彼城中無有居民此人見已還歸本國前白王言昨遊山林見好城郭樹木繁茂但彼城中無有人民大王可使人民在彼止住是時國王聞此人語即居止人民然此城郭還復如故人民熾盛快樂無比比丘當知我昔未成菩薩時在山中學道見古昔諸佛所遊行處便從彼道即知生老病死所起原本有生有滅皆悉分別知生苦生集生盡生道皆悉了知受有愛痛更樂六入名色識行癡亦復如是無明起則行起行所造者復由於識我今已明於識今與四部之衆而說此本皆當知此原本所起知集知盡知道念使分明已知六入則知生老病死六入滅則老病死滅是故比丘當求方便滅於六入如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數百千萬衆而爲說法爾時阿那律在彼座上是時阿那律在衆中睡眠爾時佛見阿那律睡便說此偈

愛法快睡眠　意無有錯亂　賢聖所說法
智者之所樂　猶如深淵水　澄清無瑕穢
如是聞法人　清淨心樂受　亦如大方石
風所不能動　如是得毀譽　心無有傾動

是時世尊告阿那律汝畏王法及畏盜賊而作道乎阿那律報曰不也世尊佛告阿那律汝何故出家學道阿那律白佛言猒患此生老病死愁憂苦惱為苦所惱故欲捨之是故出家學道世尊告曰汝今族姓子信心堅固出家學道世尊今日躬自說法云何於中睡眠是時尊者阿那律即從座起偏露右肩長跪叉手白世尊言自今已後形融體爛終不在如來前坐睡爾時尊者阿那律達曉不眠然不能除去睡眠眼根遂損爾時世尊告阿那律曰勤加精進者與調戲蓋相應設復懈怠與結相應汝今所行當處其中阿那律白佛前已在如來前誓今不能復違本要是時世尊告耆域曰療治阿那律眼根耆域報曰若阿那律小睡眠者我當治目世尊告阿那律曰汝可寢寐所以然者一切諸法由食而存非食不存眼者以眠為食耳者以聲為食鼻者以香為食舌者以味為食身者以細滑為食意者以法為食我今亦說涅槃為食阿那律白佛言涅槃者以何為食佛告阿那律涅槃者以無放逸為食乘無放逸得至無為阿那律白佛言世尊雖言眼者以眠為食然我不堪睡眠爾時阿那律縫故衣裳是時眼遂敗壞而得天眼無有瑕穢是時尊者以凡常之法而縫衣裳不能得使縷通針孔中是時阿那律便作是念諸世間得道羅漢當與我貫鍼是時世尊以天耳清淨聞此音聲諸世間得道阿羅漢者當與我貫鍼爾時世尊至阿那律所而告之曰汝持鍼來吾與汝貫之阿那律白佛言向所稱說者謂諸世間欲求其福者與我貫鍼世尊告曰世間求福之人無復過我如來於六法無有猒足云何為六一者施二者教戒三者忍四者法說義說五者將護眾生六者求無上正真之道是謂六阿那律如來於此六法無有猒足阿那律曰如來身者真法之身復欲更求何法如來以度生死之海又脫愛著然今日故為求福之道世尊告曰如是阿那律如汝所說如來亦知此六法為無猒足若當眾生知罪惡之原身口意所行者終不墮三惡趣以其眾生不知罪惡之原故墜墮三惡趣中爾時世尊便說此偈

世間所有力　遊在天人中
福力最為勝　由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有眾多比丘入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有眾多人民於中舉手喚呼皆稱怨國界有賊名鴦掘魔極為兇暴殺害生類不可稱計無有慈心於一切眾生國界人民無不猒患者日取人殺以指為鬘故名為指鬘唯願大王當往共戰是時眾多比丘乞食已還詣祇洹精舍收攝衣鉢以尼師壇著肩上往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時眾多比丘白世尊言我等眾多比丘入舍衛城乞食見眾多人民在王宮門外稱怨訴辭今王國界有賊名鴦掘魔為人兇暴無有慈心殺一切眾生人亡國虛皆由此人又取人指以

為華鬘爾時世尊聞彼比丘語已即從座起默然而行是時世尊尋到彼所諸有取薪負草犂作之人及牧牛牧羊者見世尊詣彼道各白佛言沙門沙門勿從彼道所以然者此路側有賊名鴦掘魔於中止住諸有人民欲詣此道者要集十人或二十人或三十四十五十人猶不得過盡為鴦掘魔所擒獲然沙門瞿曇獨無有侶備為鴦掘魔所觸嬈者於事不省世尊雖聞此語故進不住爾時鴦掘魔母持食詣鴦掘魔所是時鴦掘魔便作是念吾指鬘為充數不乎是時即數指猶未充數復更重數唯少一人指是時鴦掘魔左右顧視求覓生人欲取殺之然四遠顧望亦不見人便作是念我師有教若能害母者必當生天我今母躬來在此即可取殺之得指充數生於天上是時鴦掘魔左手撮母頭右手拔劍而語母言小住阿母是時世尊便作是念此鴦掘魔當為五逆即放眉間相光明普照彼山林是時鴦掘魔見光明已復語母言此是何光明照此山林將非國王集諸兵衆攻伐我身乎是時母告曰汝今當知此非日月火光亦非釋梵天王光明爾時其母便說此偈

此非火光明　非日月釋梵　鳥獸不驚怖
和鳴殊於常　此光極清明　使人悅無量
必是尊最勝　十力至此間　於天世人中
天眼觀世界　故欲度汝身　世尊來至此

是時鴦掘魔聞佛音響歡喜踊躍不能自勝便作是語我師亦有教誡而勅我曰設汝能害母并殺沙門瞿曇者必生梵天上是時鴦掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿曇殺然後當食是時鴦掘魔即放母而往逐世尊遙見世尊來亦如金聚靡所不照見已並笑而說是語今此沙門定在我手必然不疑其有人民欲行此道者皆集大衆而行此道然此沙門獨無伴侶我今當取殺之是時鴦掘魔即拔腰劍往逐世尊是時世尊尋還復道徐而行步而鴦掘魔奔馳而逐亦不能及如來是時鴦掘魔白世尊言住住沙門世尊告曰我自住耳汝自不住是時彼鴦掘魔並走遙說此偈

去而復言住　語我言不住　與我說此義
彼住我不住

爾時世尊復以偈報言

世尊言已住　不害於一切　汝今有殺心
不離於惡原　我住慈心地　愍護一切人
汝種地獄苦　不離於惡原

是時鴦掘魔聞此偈已便作是念我今審為惡耶又師語我言此是大祠獲大果報能取千人殺以指作鬘者果其所願如此之人命終之後生善處天上設取所生母及沙門瞿曇殺者當生梵天上是時佛作威神令彼神識爣寤諸梵志書籍亦有此言如來出世甚為難遇時時億劫乃出彼出世時不度者度不解脫者令得解脫彼說滅六見之法云何為六言有我見者即說滅六見之法無有我者亦與說滅無有我見之法言有我見無有我見亦與說有我見無我見之法復自觀察說觀察之法自說無我之法亦非我說亦非我不說之法若如來出世說此滅六見之法

又我奔走之時能及象馬車乘亦及人民然此沙門行不暴疾然我今日不能及此必當是如來是時鴦掘魔便說此偈

尊今爲我故　而說微妙偈　惡者今識真
皆由尊威神　即時捨利劍　投于深坑中
今禮沙門跡　即求作沙門

是時鴦掘魔即前白佛言世尊唯願聽作沙門世尊告曰善來比丘即時鴦掘魔便成沙門著三法衣爾時世尊便說此偈

汝今已剃頭　除結亦當爾　結滅成大果
無復愁苦惱

是時鴦掘魔聞此語已即時諸塵垢盡得法眼淨爾時世尊將鴦掘魔比丘還詣舍衛城祇洹精舍是時王波斯匿集四部之衆欲往攻伐賊鴦掘魔是時王便作是念我今可往至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所說者當奉行之爾時王波斯匿即集四部之兵往世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問王曰大王今日欲何所至塵坌身體乃至於斯波斯匿王白佛言我今國界有賊名鴦掘魔極爲凶暴無有慈心於一切衆生使國丘荒人民流迸皆由此賊彼今取人殺之以指爲鬘此是惡鬼非爲人也我今欲誅伐此人世尊告曰若當大王見鴦掘魔信心堅固出家學道者王當奈之何王白佛言知復如何但當承事供養隨時禮拜然復世尊彼是惡人無毫釐之善恒殺害人能有此心出家學道乎終無此理是時鴦掘魔去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊伸右手指示王曰此是賊鴦掘魔王聞此語便懷恐怖衣毛皆竪世尊告王勿懷恐怖可往至前自當籍王意耳是時王聞佛語即至鴦掘魔前語鴦掘魔曰汝今姓誰鴦掘魔曰我姓伽伽母名滿足是時王禮足已在一面坐爾時王問曰善樂此正法之中勿有懈怠修清淨梵行得盡苦際我當盡形壽供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥是時鴦掘魔默然不對王即從座起頭面禮足還詣世尊所頭面禮足在一面坐是時王復白佛言不降者使降不伏者使伏甚奇甚特曾所不有乃能降伏極惡之人唯願天尊受命無窮長養生民蒙世尊恩得免此難國事猥多欲還城池世尊告曰王知是時爾時國王即從座起頭面禮足便退而去爾時鴦掘魔作阿練若著五納衣到時持鉢家家乞食周而復始著補納弊壞之衣極爲麁醜亦復露坐不覆形體是時鴦掘魔在閑靜之處自修其行所以族姓子出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之時鴦掘魔便成阿羅漢六通清徹無有塵垢已成阿羅漢到時著衣持鉢入舍衛城乞食是時有婦女臨產甚難見已便作此念衆生之類極爲苦痛受惱無限是時鴦掘魔食後收攝衣鉢以尼師壇著肩上往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時鴦掘魔白世尊言我向著衣持鉢入舍衛城乞食見一婦女身體重妊是時我便作是念衆生受苦何至於斯世尊告曰汝今往彼婦人所而作是說我從賢聖生已來未曾殺生持此至誠之言使此母人胎得無他鴦掘魔對曰如是世尊是時鴦

掘魔即其日著衣持鉢入舍衛城往至彼母人所語彼母人曰我從賢聖生已來不殺生持此至誠之言使胎得解脫是時母人胎即得解脫是時鴦掘魔城中乞食諸男女大小見之各各自相謂言此名鴦掘魔殺害衆生不可稱計今復在城中乞食是時城中人民各各以瓦石打者或有以刀斫者傷壞頭目衣裳裂盡流血汙體即出舍衛城至如來所是時世尊遥見鴦掘魔頭目傷破流血汙衣而來見已便作是說汝今忍之所以然者此罪乃應永劫受之是時鴦掘魔至世尊所頭面禮足在一面坐爾時鴦掘魔在如來前便說此偈

堅固聽法句　堅固行佛法　堅固親善友
便至滅盡處　我本爲大賊　名曰鴦掘魔
爲流之所漂　衆尊拔濟之　今觀自歸業
亦當觀法本　今已逮三明　成就佛行業
我本名無害　然害不可計　今名眞諦實
不害於一切　設復身口意　都無害心識
此名無殺害　何況起思想　弓師能調角
水人能調船　巧匠調其木　智者自調身
或以鞭杖伏　或以言語屈　竟不加刀杖
我今自降伏　人前爲過惡　後止不復犯
是照於世間　如雲消月現　比丘老少壯
修行佛法行　是照於世間　如彼月雲消
比丘老少壯　修行佛法者　是照於世間
如彼月雲消　我今受痛少　飲食自知足
盡脫一切苦　本緣今已盡　更不受死跡
亦復不樂生　今正是時節　歡喜而不亂

是時如來可鴦掘魔所說是時鴦掘魔已見如來然可之即從座起禮世尊足便退而去是時諸比丘白世尊言鴦掘魔本作何功德今日聰明黠慧面目端正世之希有復作何不善行於今身上殺害生類不可稱計復作何功德於今値如來得阿羅漢道爾時世尊告諸比丘昔者過去久遠於此賢劫之中有佛名迦葉如來至眞等正覺出現於世迦葉如來去世之後有王名大果統領國界典閻浮提爾時彼王有八萬四千官人婇女各無兒息爾時大果王向諸樹神山神日月星宿靡所不周欲求男女爾時王第一夫人身即懷妊經八九月便生男兒顔貌端正世之希有是時彼王便生此念我本無有兒息經爾許時今方生兒宜當立字使於五欲之中而自娛樂是時王召諸群臣能瞻相者而告之曰我今已生此兒各與立字是時群臣聞王教已即白王言今此太子極爲奇妙端正無比面如桃華色必當有大力勢今當立字名曰大力是時相師與太子立字已各從座起而去是時國王愛愍此太子未曾去目前是時太子年向八歲將諸臣佐往父王所朝賀問訊父王復作是念今此太子極自奇特即告之曰吾今與汝娶婦何如爭太子白王子今年幼何須娉娶是時父王權停不與娶婦復經二十年王復告曰吾欲與汝娶婦太子白王不須娶婦是時父王告群臣人民曰我今無兒息經歷久遠方生一子今不肯娶婦清淨無瑕爾時王太子轉字名曰清淨是時清淨太子年向三十王復勑群臣曰吾今年已衰微更無兒息今唯有清淨太子今王高

位應授與太子然此太子不樂五欲之中當云何理國事群臣報曰當爲方便使樂五欲是時父王即椎鍾鳴鼓勑國中人其能使清淨太子樂五欲者當賜與千金及諸寶物爾時有女人名曰婬種盡明六十四變彼女人聞王有教令其能使王太子習五欲者當賜與千金及諸寶物即往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能使太子習於五欲父王報曰審能爾者當重相賜不負言信時婬女白王太子爲寢宿何處王報曰在東堂上無有女人唯有一男兒在彼侍衛女人白曰唯願大王勑內宮中勿見限遮隨意出入是時婬女即其夜鼓二時在太子門側佯舉聲哭是時太子聞女人哭聲便勑侍人曰此是何人於斯而哭侍人報曰此是女人在門側哭太子告曰汝往速問所由哭耶時彼侍臣往而問之所由哭耶婬女報曰夫主見棄是故哭耳侍臣還白太子此女人爲夫主所棄又畏盜賊是故哭耳太子告曰將此女人著象廐中到彼復哭復將至馬廐中復哭太子復語侍臣將來在此即將入堂復於中哭太子躬自問曰何爲復哭婬女報太子曰女人單弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上吾牀上可得無畏是時女人默然不語亦復不哭是時女人即脫衣裳前捉太子手舉著己肖上即時驚覺漸漸起欲想已起欲心便身就之是時清淨太子明日清旦往父王所是時父王遙見太子顏色殊於常日見已便作是說汝所欲者事果乎太子報曰如大王所言是時父王歡喜踊躍不能自勝並作是說欲求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不中悔欲求何願太子白王大王今日統領閻浮提內皆悉自由閻浮提里內諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王即勑國內人民之類曰諸有女未出門者先使詣清淨太子然後嫁之爾時彼城中有女名須蠻次應至王所是時須蠻長者女露形倮跣在衆人中行亦無羞恥衆人見已各相對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人中行如驢何異女報衆人曰我非爲驢汝等衆人斯是驢耳汝等頗見女人還見女人有相耻乎城中生類盡是女人唯有清淨太子是男子矣若我至清淨太子門者當著衣裳是時城中人民自相謂言此女所說誠入我意我等實是女非男也唯有清淨太子乃是男也我等今日當行男子之法是時城中人民各辦戰具著鎧持仗往至父王所白父王曰欲求二願唯見聽許王報之曰何等二願人民白王王欲存者當殺清淨太子太子欲存者今當殺王我等不堪任承事清淨太子辱國常法是時父王便說此偈

爲家忘一人　爲村忘一家　爲國忘一村
爲身忘世間

是時父王說此偈已告人民曰今正是時隨汝等意是時諸人即將清淨太子取兩手縛之將詣城外各相謂言我等咸共以瓦石打殺何須一人殺乎是時清淨太子臨欲死時而作是說又作誓願此諸人民取吾枉殺然父王自與我願我今受死亦不敢辭使我將

來之世當報此怨又使值眞人羅漢速得解脫是時人民取太子殺已各自散去諸比丘莫作是觀爾時大果王者豈異人乎今鴦掘魔師是也爾時婬女者今師妻是也爾時人民者今八萬人死者是也爾時清淨太子今鴦掘魔比丘是也臨欲死時作此誓願今還報怨無免手者緣此因緣殺害無限復作誓願願欲值佛今得解脫成阿羅漢此是其義當念奉行爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聰明捷疾智者所謂鴦掘魔比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十一　正一　十八

音釋

耆域（梵語亦云耆婆又云時縛迦此云能活）療（力弔切治也）寢寐（寢七稔切卧也寐密二切息也）縷（力主切綫也）貫鐵（貫古玩切穿也鐵職深切綫紩也貫鐵穿錢也）鴦掘魔（梵語亦云鴦窶利魔羅此云指鬘窶音夬）（掘巨月切魔本作摩眉波切）兇暴（兇虛容切惡也暴清報切猛也）鬘（莫班）

切得也犂作（犂呂支切耕具曰犂又耕也）擒獲（擒巨金切捉也獲胡陌切）重數（重直容切複也數疎舉切計也）撮（宗括切挽也又兩指撮也）爠（切）寤（犢正作寤與悟同覺悟也）塵坌（坌步悶切塵也）迸（北諍切走散也）毫氂（十絲曰毫十毫曰氂）猥多（猥烏賄切雜也逕也）妊（如鴆切懷孕也）黠慧（黠胡八切亦慧也）娉娶（娉匹正切問也娶七句切取婦也）椎（直追切擊也）佯（與章切詐也）象（切）廐（居祐切象舍也）須鑾（梵語也女子名鑾讓遙切）倮跣（倮郎果切赤體曰倮跣息淺切徒足履地曰跣）

增壹阿含經卷第三十二　正二

符秦三藏曇摩難提譯

力品第三十八之二

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘汝等見此靈鷲山乎諸比丘對曰唯然見之卿等當知過去久遠世時此山更有異名汝等復見此廣普山乎諸比丘對曰唯然見之汝等當知過去久遠此山更有異名不與今同汝等見白墡山乎諸比丘對曰唯然見之過去久遠此山更有異名不與今同汝等頗見此負重山乎諸比丘對曰唯然見之汝等頗見此仙人窟山乎諸比丘對曰唯然見之此山過去久遠亦同此名更無異名所以然者此仙人山恒有神通菩薩得道羅漢諸仙人所居之處又辟支佛亦在中遊戲我今當說辟支佛名號汝等諦聽善思念之有辟支佛名阿利吒婆利吒審諦童辟支佛善觀辟支佛究竟辟支佛聰明辟支佛無垢辟支佛帝奢念觀辟支佛無減無形勝最勝辯大辯雷電

光明辟支佛此比丘諸辟支佛若如來不出世時爾時此山中有此五百辟支佛居此仙人山中如來在兜術天上欲來生時淨居天子自來在此相告普勅世間當淨佛土却後二歲如來當出現於世是時諸辟支佛聞天人語已皆騰在虛空說此偈

諸佛未出時　此處賢聖居　自悟辟支佛
恒居此山中　此名仙人山　辟支佛所居
仙人及羅漢　終無空缺時

是時諸辟支佛即於空中燒身取般涅槃所以然者世無二佛之號故取滅度耳一商客中終無二導師一國之中亦無二王一佛境界無二尊號所以然者過去久遠此羅閱城中有王名喜益彼恒念地獄苦痛亦念餓鬼畜生之痛爾時彼王便作是念我今恒憶地獄畜生餓鬼之苦痛我今不宜更入此三惡道中今宜盡捨國王正位妻子僕從以信堅固出家學道爾時大王喜益猒此穢苦即捨王位剃除鬚髮著三法衣出家學道在空閑之處而自剋已觀五盛陰觀了無常所謂此色此色集此色盡痛想行識亦復如是皆悉無常當觀此五盛陰時諸可集法盡是滅法觀此法已然後成辟支佛道是時喜益辟支佛已成道果便說此偈

我憶地獄苦　畜生五道中　捨之今學道
獨逝而無憂

是時此辟支佛在彼仙人山中比丘當知以此方便知此山中恒有神通菩薩得道真人學仙道者而居其中是故名曰仙人之山更無異名若如來不出現於世時此仙人山中諸天恒來恭敬所以然者斯山中純是真人無有雜錯者若彌勒佛降神世時此諸山名各各別異此仙人山更無異名此賢劫之中此山名亦不異汝等比丘當親近此山承事恭敬便當增益諸善功德如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等專念而自修已云何當專念於是比丘可行知行舉動進止屈伸俯仰著衣法則睡眠覺寤或語或默皆悉知時若復比丘心意專正彼比丘欲漏未生便不生已生便滅之未生有漏使不生已生令滅之未生無明漏使不生已生令滅之若專念分別六入終不墮惡道云何六入爲惡道眼觀此色若好若醜見好則喜見惡不喜若耳聞聲若好若醜聞好則喜聞不好則不喜鼻口身意亦復如是猶如六種之蟲性行各異所行不同若有人取繩纏縛之取狗野狐獼猴鱣魚蛇蚖飛鳥皆悉縛之共繫一處而放之爾時六種之蟲各有性行爾時狗意中欲起趣村中野狐意中欲起趣塚間鱣魚意中欲趣水中獼猴意中欲向山林之間毒蛇意中欲入穴中飛鳥意中欲飛在空爾時六種之蟲各各有性行而不共同設復有人取此六種之蟲繫著一處而不得東西南北是時六種之蟲雖復動轉亦不離故處此內六情亦復如是各各有所主其事不同所觀別異若好若醜爾時比丘繫此六情而著一處是故諸比丘當念專精意不錯亂是時弊魔波旬終不得其便衆善功德皆悉成就如是

諸比丘當念具足眼根便得二果於現法中得阿那含果若得阿羅漢果如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅奈鹿野園中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想便斷欲愛色愛無色愛盡斷憍慢無明何以故昔者過去久遠世時有辟支佛名善目顏貌端正面如桃華色視瞻審諦口作優鉢華香體作栴檀香是時善目辟支佛到時著衣持鉢入波羅奈城乞食漸漸至大長者家在門外默然而立是時長者女遥見有道士在門外立端正無雙顏貌殊特世之希有口作優鉢蓮華香身作栴檀香便興欲心向彼比丘所便作是說汝今端正面如桃華色世之希有我今雖處女人亦復端正可共合會然我家中饒多珍寶資財無量然作沙門甚爲不易是時辟支佛問曰大妹今爲染著何處長者女報曰我今正著眼色又復口中作優鉢華香身作栴檀香是時辟支佛舒左手以右手挑眼著掌中而告之曰所愛眼者此之謂也大妹今日爲著何處猶如癰瘡無一可貪然此眼中亦漏淨亦漏不淨大妹當知眼如浮泡亦不牢固幻僞非眞誑惑世人耳鼻口身意皆不牢固欺詐不眞口是唾器出不淨之物純含白骨身爲苦器爲摩滅之法恒盛臭處諸蟲所擾亦如畫瓶內盛不淨大妹今日爲著何處是故大妹當專其心思惟此法幻僞不眞如妹思惟眼色無常所有著欲之想便自消滅耳鼻口身意皆悉無常思惟此已所有欲意自當消除思惟六入便無欲想是時長者女便懷恐懼即前禮辟支佛足白辟支佛言自今已去改過修善更不興欲想唯願受悔過如是再三修行辟支佛報曰止止大妹此非汝咎是我宿罪受此形故使人見起欲情意當熟觀眼此眼非我亦非彼有亦非我造亦非彼爲乃從無有中而生已有便自壞敗亦非往世今世後世皆由合會因緣所謂合會因緣者緣是有是此起則起此無則無此滅則滅耳鼻口身意亦如是皆悉空寂是故大妹莫著眼色以不著色便至安隱之處無復情欲如是大妹當作是學爾時辟支佛與彼女人說四非常之法已昇在虛空現十八變還歸所止爾時彼女人觀眼耳鼻口身意了無所有便在閑靜處思惟此法彼女人復更思惟六情無主得四等心身壞命終生梵天上比丘當知若思惟無常想廣布無常想盡斷欲色無色愛憍慢無明皆悉除盡是故比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王告御車人曰汝今辦羽葆之車吾欲出外遊觀是時彼人受王教勑即辦羽葆之車前白王曰已嚴駕羽葆之車王宜知是時波斯匿王將此人便出舍衛城至彼園觀觀諸樹木皆無聲響亦無人民寂然空虛見已便憶如來說諸法之本是時彼人在王後執扇而扇王此園果樹木皆無聲響亦無人民寂然空虛我今欲請如來至眞等正覺在此遊化然不知如來今爲所在我欲往觀

侍人報曰釋種有村名曰鹿堂如來在彼遊化波斯匿王告曰此鹿堂去此遠近侍人白王如來住處去此不遠計其道里有三由旬是時波斯匿王告曰速辦羽葆之車我今欲見如來是時彼人受王教已即辦駕車前白王曰車今已駕王知是時王即乘車往詣彼村爾時衆多比丘輩於露地而經行是時王下車至衆多比丘所到已頭面禮足在一面住是時王白比丘曰如來今爲所在吾欲見之衆多比丘報曰世尊在此講堂中住可往見之勿以爲難王欲去時徐舉其足無令有聲是時波斯匿王還顧視彼侍人是時侍人便作是念王今獨與世尊相見我應住此是時王獨往至世尊所爾時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立是時世尊即從座起與王開門王見世尊頭面禮足自稱姓名我是波斯匿王三自稱號世尊告曰汝今是王我今釋種出家學道時王白佛唯願世尊延壽無窮使天人得安世尊告曰使大王當延壽無窮以法治化莫以非法諸有以法治化者皆生天上善處正使命終之後名稱不朽世人所傳云昔有國王以法治化未曾有枉設有人民住此王境界歎王功德思憶不忘者王身在天上增六事功德云何爲六一者天壽二者天色三者天樂四者天神足五者天衆六者天光是故大王當以法治莫以非法我今日身中有此功德應受天人恭敬禮拜王白佛言如來功德應受人禮拜世尊告曰汝今云何言如來應受人禮拜王白佛言如來有六功德應得受人禮拜云何爲六如來正法甚爲和雅智者所修行是謂如來初功德可事可敬復次如來聖衆極爲和順法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴世間之大福田是謂如來第二功德復次如來有四部之衆所施行法皆習行之更不重受觸擾如來是謂如來第三功德復次世尊我見剎利之姓婆羅門居士沙門高才蓋世皆來集論議我等當以此論往問如來設彼沙門瞿曇不報此論者則有缺也設當能報者我等當稱其善是時四姓來至世尊所而問此論或復有默然者爾時世尊與彼說法彼聞法已更不復問事況復欲論皆師事如來是謂如來第四功德復次諸六十二見欺誑世人不解正法由此致愚然如來能除此諸邪見業修其正見是謂第五如來功德復次衆生身口意修惡彼若命終憶如來功德離三惡趣得生天上正使極惡之人得生天上是謂第六如來功德其有衆生見如來者皆起恭敬之心而供養之世尊告曰善哉善哉大王乃能如來前作師子吼演如來功德是故大王常當興心向於如來如是大王當作是學爾時世尊與王波斯匿說微妙之法使令歡喜是時大王聞說法已即從座起禮世尊足便退而去王去未久佛告比丘汝等當持此法供養善諷誦念所以然者此波斯匿王之所說也汝等亦當與四部衆廣演其義如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與

大比丘衆五百人俱爾時阿闍世王告群臣曰汝等速駕羽葆之車吾欲往見世尊是時群臣受王教勑即駕羽葆之車前白王言嚴駕已辦王宜知時時王乘羽葆之車往至世尊所頭面禮足在一面住爾時阿闍世王白世尊言唯願世尊受我請在羅閱城九十日夏坐爾時世尊默然受王請是時王見世尊默然受請即從座起頭面禮足便退而去是時阿闍世王隨時供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥爾時毗舍離城鬼神興盛人民死亡不可稱計一日之中死者百數鬼神羅刹充滿其中面目黄色或經三四日而死者是時毗舍離人民恐懼皆集一處而共論議此大城中極爲熾盛土人豐熟富樂無限如彼天宮釋所住處然今日爲此鬼神所害盡當死亡丘荒猶如山野誰能有此神德却此灾患是時人民各各自相謂曰我等聞有沙門瞿曇所至到處衆邪惡鬼不得嬈近若當如來來至此者此諸鬼神各自馳散但今日世尊在此羅閱城中爲阿闍世所供養將恐不來此間遊化或復有作是說如來有大慈悲愍念衆生遍觀一切未度者使令得度不捨一切衆生如母愛子設當有人請者如來便來阿闍世王終不留住誰能堪任至阿闍世王界而白世尊云我等城中今遭此厄唯願世尊慈愍屈顧爾時有大長者名曰最大集在彼衆是時諸人語長者曰我等聞沙門瞿曇所至到處諸邪惡鬼無有能害若當如來至此間者便能除此灾患汝可往世尊所具白此意使此城郭永得存在是時長者默然從衆人語即從座起往至家中到已辦道路行具將諸使人往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊言毗舍離城中人民遇此鬼灾人民之類死亡者衆計彼城中一日之内連車載屍動有百數唯願世尊垂愍接度使彼遺餘拔擇安處令得無爲又聞世尊所至到處天龍鬼神不敢嬈近願垂屈顧至彼城中度彼人民安處無爲世尊告曰我今已受羅閱城阿闍世王請諸佛世尊言無有二若當阿闍世王見聽者如來當往最大長者白佛言此事甚難阿闍世王終不放如來使至彼國所以然者阿闍世王於我國王無有毫氂之善長夜求方便欲害彼民設當阿闍世王見我者即取我殺況復得陳此事若當聞彼國人民爲鬼神所害者歡喜無量世尊告曰勿懷恐懼汝今徑至王所而白此事言如來記莂王身終無虚妄所言無二父王無咎而取害之當生阿鼻地獄中經歷一劫然今日已離此罪改其過罪於如來法中信根成就緣此德本得滅此罪永無有餘於今身命終當生拍毱地獄中於彼命終當生四天王上於彼命終生豔天上於豔天上命終生兜術天化自在天他化自在天復還以次來至四天王中大王當知二十劫中不墮惡趣恒在天人中生最後受身以信堅固剃除鬚髮著三法衣出家學道名曰除惡辟支佛彼王聞此語便當歡喜踊躍不能自勝亦當告汝作是語隨汝所求要願吾不違之是時長者白世尊言我今當持世尊威神至彼王所即從座起頭面禮足往彼王所爾時阿闍

世王與諸群臣在高殿上有所講論是時大長者往至王前王遥見來語群臣曰若當此人今至此所汝等欲取何爲或有作是說我等當取五杌之或言當梟其首阿闍世王言汝等催取殺之不須見吾是時長者聞此語已極懷恐懼尋時高聲而作是語我是佛之所使王聞佛音已即下座右膝著地向如來所問彼長者曰如來何所教勑長者報曰世尊記莂聖王而無虚妄所吐言教終無有二如來言王取父王害之緣此罪本當入阿鼻地獄中經歷一劫然復尋時改過於如來所今當生拍毱地獄中於彼命終當生四天王中展轉生他化自在天中還復次來生四天王中二十劫中不墮三惡趣流轉天人之中最後受身以信堅固出家學道名曰除惡辟支佛出現於世王聞此語已歡喜踊躍不能自勝即告大長者曰汝今欲求何願吾當與之長者白王所求願者王勿見違阿闍世王告曰汝今但說欲求何願吾不違之長者白王毗舍離城人民遇災爲鬼神所害不可稱計如今羅刹鬼神極爲暴虐唯願大王聽放世尊至彼國界令彼鬼神各各馳散所以然者我等曾聞若如來所至到處天龍鬼神不得其便唯願大王聽許世尊至彼國界王聞此語已便長歎息告長者曰此願極大非常人所及汝若當隨吾求城郭村落國財妻子吾不悋之我不慮汝當屈顧世尊然我先已許所求之願今隨汝意是時長者極懷歡喜即從座起辭王退去往至世尊所白世尊言阿闍世王已許放世尊詣彼國界世尊告曰汝並在前如來自當知時是時長者頭面禮足遶佛三帀便退而去是時世尊清旦將諸比丘衆前後圍遶出迦蘭陀竹園所往詣毗舍離城爾時王阿闍世在高樓上及將持蓋一人爾時王遥見世尊向彼國界便自歎息告左右曰我等爲此長者所欺我今復用活爲乃使如來出此國界是時阿闍世王持五百蓋往送世尊恐有塵土坌身羅閱城中復有五百寶蓋從如來後是時釋提桓因知世尊心中所念復以五百寶蓋在虚空中恐有塵土坌如來身及諸河神復持五百寶蓋在虚空中是時毗舍離城人民之類聞世尊今當入城復持五百寶蓋前迎世尊爾時有二千五百寶蓋懸在空中爾時世尊見此蓋已即時便笑此是諸佛世尊常法設如來笑時口中便有五色光出青黄白黑赤侍者阿難見此光明作此思惟此是何緣設世尊笑必有因緣事不虚爾是時阿難長跪叉手白世尊言如來終不妄笑笑必當有緣世尊告曰汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎阿難白佛唯然見之世尊告曰若如來不出家學道者當二千五百世作轉輪聖王治化人民以如來出家學道更不受此寶蓋阿難當知過去久遠有王名善化治在蜜絺羅國以法治化綏納有方統此閻浮提里地靡不從令着爾時彼王有八萬四千宮人婇女皆是刹利種姓第一夫人名曰日光亦無兒息用繼嗣者是時彼王便作是念我今統此閻浮里地然今無有兒息便向諸山神樹神天地神明求有兒息又未經數日之中夫人懷妊是

時日光夫人白王言大王當知我今覺知有身宜自將護復經八九月生一男兒顏貌端正面如桃華色夫人見已極懷歡喜往示大王王見歡喜踊躍不能自勝及八萬四千夫人見生太子亦各歡喜是時國王召諸群臣國師道士使瞻相之又與立字使世稱傳爾時相師前白王言今生太子極爲端正與世有異其有見者莫不愛念今當立字名曰愛念已立字竟各還所在是時國王愛念太子未曾離目即與太子起三時講堂復以婇女充滿其中與王太子共相娛樂爾時太子便作是念此中婇女頗有常存不離世間亦不變易然觀彼衆中盡皆無常無有常存於世者悉是幻僞無有眞實使人民之類深著愛樂皆不知遠離之我今復用此爲可捨而學道是時愛念太子[五二]即以其日剃[十四]除鬚髮著三法衣出家學道尋即其夜斷諸結縛思惟有集之法皆是磨滅成辟支佛已便說此偈

欲者無常法　變易無實定　知此爲大患
獨遊不與俱

是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遶彼蜜絺羅城三帀是時國王在高殿上及諸宮人共相娛樂見辟支佛遶城三帀極懷歡喜不能自勝我今太子騰在虛空如彼飛鳥又不知成辟支佛而告之曰兒今來下至此殿上與吾共相娛樂是時阿難彼辟支佛尋下殿上欲度父母故時王語曰太子今日何爲著此綵衣又剃鬚髮與人有異辟支佛報曰子今所著甚爲奇雅非常人所習時王報曰何緣更不至宮中辟支佛言自今已後不復習欲亦不樂此五欲之中時王語言設不樂此五欲中者在吾後園中住爾時國王即自至園中造立屋舍是時辟支佛欲度父母故便住彼園館中受王供養經歷數時便於無餘涅槃界而般涅槃王取舍利而耶維之即於彼處立大神[五二]寺是時王復以餘日往[十五]至園中觀看見彼神寺彫落壞敗見已便作是念此是我兒神寺今已彫壞是時國王即以已蓋覆彼神寺上皆由愛心未盡故阿難莫作是觀爾時善化王者即我身是時以兒故以一蓋覆寺上緣此德本流轉天人之間數百千變爲轉輪聖王或爲帝釋梵天我爾時不知是辟支佛設我知是辟支佛者其德不可稱量若如來不成無上正眞道者更二千五百反作轉輪聖王治化天下以成道故今有此二千五百蓋自然應現是謂阿難緣此因緣如來笑耳承事諸佛功德乃爾不可稱計是故阿難當求方便供養諸佛世尊如是阿難當作是學是時世尊將諸比丘衆往詣毗舍離城住城門中便說此偈

今以成如來　世間最第一　持此至誠語
毗舍離無他　復以至誠法　得至涅槃界
持此至誠語　毗舍離無他　復以至誠僧
賢聖衆第一　持此至誠語　毗舍離無他
二足獲安隱　四足亦復然　行道亦吉祥
來者亦復然　晝夜獲安隱　無有觸嬈者
持此至誠語　使毗舍無他

如來說此語已是時羅刹鬼神各自馳走不安其所更不復入毗舍離城諸有疾病之人各得除愈爾時世尊遊在獼猴池側國土人

民承事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥隨其貴賤各來飯佛及比丘僧亦受八關齋不失時節是時毗舍離城內有六師在彼遊化所謂六師者不蘭迦葉阿夷湍瞿耶樓波休迦栴先比盧持尼揵子等是時六師集在一處而作是說此沙門瞿曇住此毗舍離城爲人民所供養然我等不爲人民所供養我等可往與彼論議何者得勝何者不如不蘭迦葉曰諸有沙門婆羅門不受他語方更致詰此非沙門婆羅門之法然此瞿曇沙門不受他語方更致難我等那得與彼論議阿夷湍言無施無受亦無與者亦無今世後世衆生之類亦無善惡之報瞿耶樓說曰在恒水側殺害人民不可稱計積肉成山在恒水左作諸功德緣此都無善惡之報波休迦栴言正使在恒水左布施持戒隨時供給不令有乏亦復無此福報先比盧持言無有言語亦無言語之報唯默然快樂尼揵子曰有言語亦有言語之報沙門瞿曇亦是人我等亦是人瞿曇有所知我等亦有所知沙門瞿曇有神足我等亦有神足若彼沙門現一神足我當現二神足彼現二神足我現四神足彼現四我現八彼現八我現十六彼現十六我現三十二恒使增多終不爲彼屈足得與捔力設彼不受我等論者即是彼之咎人民聞已不復供養我等便得供養是時有比丘尼聞此語云六師集在一處生此論本沙門瞿曇不受人論我等足得勝是時輸盧比丘尼飛在虛空向彼六師而說此偈

我師無等倫　最尊無過者　是彼尊弟子
名曰輸盧尼　汝設有境界　便與我論議
我當事事報　汝師子捨鹿　且捨我尊師
本無如來者　我今比丘尼　足能降外道

是比丘尼說此語已六師尚不能仰視顏色況與論議是時毗舍離城人民之類遙見比丘尼在虛空中共六師而論議然六師不能報之各各稱慶歡喜無量六師今日屈折於彼是時六師極懷愁憂出毗舍離城而去更不入城是時衆多比丘聞輸盧比丘尼與六師共論而得勝聞已至世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊告諸比丘輸盧比丘尼有大神足有大威神智慧多聞我長夜恒生此念更無有能與六師共論唯有如來及此比丘尼爾時世尊告諸比丘汝等頗見餘比丘尼能降伏外道如此比丘尼比乎諸比丘對曰不也世尊世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘尼能降伏外道所謂輸盧比丘尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六細滑更樂入云何爲六所謂眼耳鼻口身意入是謂六入凡夫之人若眼見色便起染著之心不能捨離彼已見色極起愛著流轉生死無有解時六情亦復如是起染著意不能捨離由是流轉無有解時若世尊賢聖弟子眼見色已不起染著無有汙心即能分別此眼是無常之法苦空非身之法六情亦復如是不起染汙心分別此六情無常苦空非身之法當思惟此時便獲二果於現法中得阿那含若阿羅漢猶如有人極飢欲修治穀麥飈治令淨而取食之

除去飢渴賢聖弟子亦復如是於此六情思惟惡露不淨即成道跡入無餘涅槃界是故比丘當求方便滅此六情如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

音釋

唯然 唯愈水切唯然應聲也又恭應之詞也　白墡 墡上演切白墡白土泥也　墏 即兩切崇也　鱣魚 鱣常演切黃質黑文似蛇而無鱗為鱣魚　癰瘡 癰於容切癤也瘡初良切瘍也　羽葆 葆博抱切合聚五采羽為幢曰羽葆　拍毱 拍普革切打也毱居六切以韋為圓囊實以毛髮曰毱　豔天 梵語具云須夜摩此云善時分豔以贍切　杌 五忽切樹無枝曰杌　梟 許幺切掛首曰梟　窶締羅 梵語也國名締丑知切　綏 息遺切撫綏也安也　阿夷湍 梵語也六師之名湍他官切　捔力 捔訖嶽切校也競也　颺 音羊微颺也

五二　十九

增壹阿含經卷第三十三　正三

符秦三藏曇摩難提譯

等法品第三十九 七法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者於現法中受樂無窮欲得盡漏便能獲之云何爲七法於是比丘知法知義知時又能自知復能知足亦復知入衆中觀察衆人是謂七法云何比丘知法於是比丘知法所謂契經祇夜偈因緣譬喻本末廣演方等未曾有廣普授決生經若有比丘不知法者不知十二部經此非比丘也以其比丘能解了法故名爲知法如是比丘知法云何比丘解了於義於是比丘知如來機趣解了深義無所疑難若有比丘不解義者此非比丘也以其比丘能知深義故名爲解義也如是比丘能分別義云何比丘知其時宜於是比丘知其時節可修觀時便修觀可修止時便修止可默知默可行知行可誦知誦可授前人便授前人可語知語若有比丘不知此者不知止觀進止之宜此非比丘若復比丘知其時節不失時宜此則名爲隨其方宜如是比丘知其時宜云何比丘自能修已於是比丘能自知已我今有此見聞念知有如是智慧行步進止恒隨正法若有比丘不能自知智慧之宜出入行來此非比丘也以其比丘能自修已進止之宜此名爲自修已行是謂比丘能自知已云何比丘自知止足於是比丘能自籌量睡眠覺寤坐卧經行進止之宜皆能知止足若有比丘不能知是者則非比丘也以其比丘能解了此故名知足如是比丘名爲知足云何比丘知入大衆於是比丘分別大衆此是刹利種此是婆羅門衆此是長者衆此是沙門衆我當以此法宜則適彼衆中可語可默皆悉知之若有比丘不知入衆此非比丘以其比丘知入大衆故名爲知入衆也是謂比丘知入大衆也云何比丘知衆人根原比丘當知有二人云何爲二彼或有一人欲往至園中親覲比丘彼第二人不喜至彼觀見比丘彼人欲至園觀覲覲比丘者此人

五三　一　五三　二

最爲上比丘復有二人云何爲二彼一人雖至比丘所然不問其誼彼第二人亦不往至寺中見比丘彼至寺人最爲第一比丘復有二人云何爲二人彼一人至比丘所問訊時宜彼第二人不至比丘所問訊時宜彼人至寺者最尊第一出彼人上比丘復有二人云何爲二彼一人至比丘所至心聽法彼第二人不至比丘所不至心聽法彼至心聽法者於彼人最爲第一比丘復有二人云何爲二彼有一人能觀察法受持諷誦彼第二人不能受持諷誦彼人受持諷誦者於此人上最爲第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法解其義彼第二人聞法不解其義彼人聞法解義者於此人最尊第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法法法成就彼第二人不聞法法法不成就彼人聞法法法成就者於此人第一比丘復有二人云何爲二彼一人聞法能堪忍修行分別護持正法第二人不能堪忍修行其法彼能修行法者於此諸人最尊第一猶如牛有酪由酪有酥由酥有醍醐醍醐最爲第一無能及者此亦如是若有人能修行者此人最爲第一無能及者是謂比丘觀察人根若有人不了此者則非比丘也以其比丘聞法分別其義者此爲最上如是比丘觀察人根若有比丘成就七法者於現法中快樂無爲意欲斷漏亦無有疑是故比丘當求方便成此七法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天晝度樹本縱廣五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼晝度樹華葉彫落萎黃在地爾時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉彫落捐棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時三十三天見此晝度樹已生羅網不久當生皰節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今日生皰節不久當復開敷比丘當知三十三天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹已漸漸開敷不久當盡著華比丘當知或有是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉著華爾時此香逆風百由旬內無不聞香者爾時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不可計此亦如是若賢聖弟子意欲出家學道時如似彼樹始欲彫落復次賢聖弟子捐妻棄財以信堅固出家學道剃除鬚髮如似彼樹葉落在地比丘當知若賢聖弟子無貪欲想除不善法念持歡樂遊志初禪似彼晝度樹而作灰色復次賢聖弟子有覺有觀息內有歡喜專其一心無覺無觀遊心二禪如似彼樹而生羅網復次賢聖弟子無念而有護自覺身有樂諸賢聖所救護念具足遊心三禪如似彼樹而生皰節復次賢聖弟子苦樂已盡先無愁憂無苦無樂護念清淨遊志四禪如似彼樹漸漸數開復次賢聖弟子盡有漏成

無漏心解脫智慧解脫於現法中而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如似彼樹皆悉敷華是時賢聖弟子戒德之香遍聞四遠無不稱譽者四月之中自相娛樂遊心四禪具足行本是故諸比丘當求方便成戒德之香如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說七事水喻人亦如是諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊世尊告曰彼云何七事水喻而似人猶如有人沒在水底如復有人蹔出水還沒如復有人出水觀看如復有人出水而住如復有人於水中行如復有人出水而欲到彼岸如復有人已到彼岸是謂比丘七事水喻出現於世彼云何人沒在水底而不得出於是或有一人不善之法遍滿其體當經歷劫數不可療治是謂此人沒在水底彼何等人出水還沒或有一人信根漸薄雖有善法而不牢固彼身口意行善後復身口意行不善法身壞命終生地獄中是謂此人出水還沒彼何等人出水觀看於是或有人有信善根身口意行更不增益其法自守而住彼身壞命終生阿須倫中是謂此人出水而觀彼何等人出水住者於是或有人有信精進斷三結使更不退轉必至究竟成無上道是謂此人出水而住彼何等人欲度水者於是或有人信根精進恒懷慙愧斷三結使婬怒癡薄來至此世而斷苦際是謂此人欲度水者也彼何等人欲至彼岸或有人信根精進斷下五結成阿那含即彼般涅槃更不來此世是謂此人欲至彼岸者也何等人已至彼岸者於是或有一人信根精進而懷慚愧盡有漏成無漏於現法中而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之於此無餘涅槃界而般涅槃是謂此人已度彼岸者也是謂比丘有此七人水喻向汝等說諸佛世尊所應修行接度人民今已施行當在閑居靜處若在樹下當念坐禪勿起懈怠此是我之教誨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘聖王在遠國治化七法成就不爲怨家盜賊所擒獲云何爲七然彼城郭極爲高峻修治齊整是謂彼王先成就第一之法復次彼城門戶牢固是謂彼城成就此二法復次彼城外塹極深且廣是謂此城成就第三之法復次彼城內多諸穀米倉庫盈滿是謂彼城成就第四之法復次彼城饒諸薪草是謂彼城成就第五之法復次彼城多諸器仗備諸戰具是謂彼成就六法復次彼城主極聰明高才豫知人情可鞭則鞭可治則治是謂彼城成就七法外境不能來侵是謂比丘彼城國主成就七法外人不得嬈近之此比丘亦復如是若成就七法弊魔波旬不得其便云何爲七於是比丘戒律成就威儀具足犯小律尚畏何況大者是謂比丘成就此第一之法弊魔波旬不得其便猶如彼城高廣極峻不可沮壞復次比丘若眼見色不起想著亦不興念具足眼根無所缺漏而護眼根耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如

是亦不起想具足意根而無亂想具足擁護意根是謂比丘成就此二法弊魔波旬不得其便如彼城郭門戶牢固復次比丘多聞不忘恒念思惟正法道教昔所經歷皆悉備知是謂比丘成就此第三之法弊魔波旬不得其便如彼城郭外塹極深且廣復次比丘多諸方便所有諸法初善中善竟善具足清淨得修梵行是謂比丘成就此四法如彼城郭多諸穀米外寇不敢來侵復次比丘思惟四增上心之法亦不脫漏是謂比丘成就此第五之法弊魔波旬不得其便如彼城郭多諸薪草外人不能來觸嬈復次比丘得四神足所爲無難是謂比丘成就第六之法弊魔波旬不得其便如彼城內器仗備具復次比丘具能分別陰持入界亦復分別十二因緣所起之法是謂比丘成就七法弊魔波旬不得其便如彼城郭之主聰明高才可收則收可放則放今此比丘亦復如是具知分別陰持入諸病若有比丘成就此七法者弊魔波旬終不得其便是故諸比丘當求方宜分別陰持入及十二因緣不失次第便度魔界不處其中如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說七神止處汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘彼云何名爲七神識住處所謂衆生若干種身若干種想所謂人及天也又復衆生若干種身而有一想所謂梵迦夷天初出現世也又復衆生一身若干想所謂光音天也又復衆生一身一想所謂遍淨天也又復衆生無量空空處天也又復衆生無量識識處天也又復衆生無有處無有處天也是謂比丘七識住處我今已說七識處諸佛世尊所可施行接度人民今日已辦當在閑居樹下善修其行勿有懈怠此是我之教誨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當於爾時尊者均頭身抱重患臥在牀蓐不能自起居是時均頭便念如來世尊今日不見垂愍又遭重患命在不久醫藥不接又聞世尊言一人不度吾終不捨然今獨見遺棄將何苦哉爾時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨是時世尊告諸比丘汝等皆集至均頭比丘所問其所疾諸比丘對曰如是世尊世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房是時均頭遙見如來來即自投地爾時世尊告均頭曰汝今抱患極爲篤重不須下牀吾自有座爾時世尊告均頭曰汝所患爲有增損病不增乎又能堪任受吾教耶是時均頭比丘白佛言弟子今日所患極篤但有增無損也所服藥草靡不周遍世尊問曰瞻視病者竟爲是誰均頭白言諸梵行來見瞻視爾時世尊告均頭曰汝今堪與吾說七覺意乎均頭是時三自稱說七覺意名我今堪任於如來前說七覺意法世尊告曰若能堪任向如來說者今便說之是時均頭白佛言七覺意者何等爲七所謂念覺意如來之所說法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是謂世尊有此七覺意者正謂此耳爾時尊者均

頭說此語已所有疾患皆悉除愈無有衆惱是時均頭白世尊言藥中盛者所謂此七覺意法是也欲言藥中盛者不過此七覺意也今思惟此七覺意所有衆病皆悉除愈爾時世尊告諸比丘汝等受持此七覺意法善念諷誦設有狐疑於佛法衆者彼衆生類所有疾患皆悉除愈所以然者此七覺意甚難曉了一切諸法皆悉了知照明一切諸法亦如良藥療治一切衆病猶如甘露食之無猒若不得此七覺意者衆生之類流轉生死諸比丘當求方便修七覺意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間時便有七寶出現世間所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是爲七寶是謂轉輪聖王出現世時便有此七寶流布世間若如來出現世間時便有七覺意寶出現世間云何爲七所謂念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意出現於世若如來出現世間時便有此七覺意寶出現世間是故諸比丘當求方便修此七覺意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間時爾時便選擇好地而起城郭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟快樂不可言爾時彼城外郭七重圍遶七寶廁其間所謂七寶者金銀水精瑠璃琥珀碼碯硨磲是謂七寶復有七寶塹遶彼七重極爲深廣人所難踰其間皆有金沙復有七重樹兼生其間然彼樹復有七種色金銀水精瑠璃硨磲碼碯琥珀然彼城中周帀有七重門皆悉牢固亦七寶所造銀門以金扉施其間金門以銀扉錯其間水精門以瑠璃扉錯其間瑠璃門以水精扉錯其間碼碯門以琥珀扉錯其間甚爲快樂實不可言然彼城中四面有四浴池一一浴池縱廣一由旬自然有水金銀水精所造銀池水涷便成銀寶金池水涷便成金寶然轉輪聖王以此爲用爾時彼城中有七種音聲云何爲七所謂貝聲鼓聲小鼓聲鍾聲細腰鼓聲儛聲歌聲是謂七種聲爾時人民以此恒相娛樂而彼衆生無有寒溫亦無飢渴亦無疾病然轉輪聖王在彼遊化成就此七寶及四種神足無有缺減終無忘失轉輪聖王云何成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶復有千子極爲勇猛能降伏外寇此閻浮里地不以刀杖化彼國爾時有一比丘白世尊言轉輪聖王云何成就輪寶世尊告曰是時轉輪聖王十五日清旦沐浴洗頭在大殿上王女圍遶是時輪寶千輻具足從東方來而在殿前光曜煌煌非人所造去地七仞漸漸至王前住轉輪王見已便作是說吾從舊人邊聞若轉輪聖王十五日沐浴頭手在殿上坐是時輪寶自然從東方來在王前住吾今當試此輪寶是時轉輪王以右手執輪寶而作是說汝今以法迴轉莫以非法是時輪寶自然迴轉又在空中住轉輪聖王復將四部兵亦在虛空中是時

輪寶迴向東方轉輪聖王亦從寶輪而去若輪寶住時是時轉輪聖王所將之衆亦在中住是時東方粟散王及人民之類遥見王來皆悉起迎又以金鉢盛碎銀銀鉢盛碎金奉上轉輪聖王而白王言善來聖王今此方域人民熾盛快樂不可稱計唯願大王當於中治化是時轉輪聖王告彼民曰汝等當以法治化莫以非法亦莫殺生竊盜婬泆慎莫非法治化是時輪寶復移至南方西方北方普綏化人民還來至王治處去地七仞而住如是比丘轉輪聖王成就輪寶也是時比丘白世尊言轉輪聖王云何成就象寶世尊告曰比丘當知轉輪聖王於十五日中沐浴澡洗在大殿上是時象寶從南方來而有六牙衣毛極白七處齊整皆以金銀珍寶而挍飾之能飛行虛空爾時轉輪聖王見已便作是念今此象寶極爲殊妙世之希有體性柔和不行卒暴我今當試此象寶是時轉輪聖王清旦日欲初出乘此象寶遊四海外治化人民如是轉輪聖王成就象寶也是時比丘白世尊言轉輪聖王云何成就馬寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時是時馬寶從西方來毛衣極青毛尾朱光行不移動能飛在虛空無所罣礙見已極懷喜悅此馬寶實爲殊妙今當役之又體性良善無有暴疾吾今當試此馬寶是時轉輪聖王即乘此馬經四天下治化人民還來至王治處如是比丘轉輪聖王成就馬寶也比丘白佛言復以何緣成就珠寶乎世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時是時珠寶從東方來而有八角四面有大光長一尺六寸轉輪聖王見已便作是念今此珠寶極爲殊妙吾當試之是時轉輪聖王夜半集四部之兵以此摩尼寶舉著高幢頭是時光明照彼國界十二由旬爾時城中人民之類見此光明已各各自相謂言日今已出可理家事是時轉輪聖王在殿上普見人民已還入宮中是時轉輪聖王持此摩尼舉著宮內外悉明靡不周遍如是比丘轉輪聖聖王成就珠寶也爾時比丘白佛言轉輪聖王云何成就玉女寶世尊告曰比丘當知轉輪聖王出現世時自然有此玉女寶現顏貌端正面如桃華色不長不短不白不黑體性柔和不行卒暴口氣作優鉢華香身作栴檀香恒侍從轉輪聖王左右不失時節常以和顏悅色視王顏貌如是比丘轉輪聖王成就此玉女寶也是時比丘白佛言轉輪聖王云何成就居士寶世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此居士寶出現世間不長不短身體紅色高才智達無事不閑又得天眼通是時居士來至王所而白王言唯願聖王延壽無窮若王欲須金銀珍寶者盡當供給是時居士以天眼觀有寶藏者無寶藏者皆悉見之王有所須寶隨時給施是時轉輪聖王欲試彼居士時便將居士度水未至彼岸便語居士言我今欲須金銀珍寶正爾便辦長者報曰前至岸上當供給之轉輪王言我今此間須寶不須至岸上是時居士即前長跪叉手向水尋時水中七寶涌出是時轉輪聖王語彼長者止止居士更不須寶如是比丘轉輪聖王成就此居士寶也是時比丘

白佛言轉輪聖王云何成就典兵寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時便有典兵寶自然來應聰明蓋世豫知人情身體紅色來至轉輪聖王所白聖王言唯願聖王快自娛樂若聖王欲須兵衆正爾給辦進止之宜不失時節是時典兵寶隨王所念雲集兵衆在王左右是時轉輪聖王欲試典兵寶時便作是念使我兵衆正爾雲集尋時兵衆在王門外若轉輪聖王意欲使兵衆住便住進便進如是比丘轉輪聖王成就此典兵寶也比丘當知

轉輪聖王成就此七寶是時彼比丘白世尊言轉輪聖王云何成就四大神足快得善利佛告比丘於是轉輪聖王顏貌端正世之希有出過世人猶彼天子無能及者是謂轉輪聖王成就此第一神足復次轉輪聖王聰明蓋世無事不練人中雄猛爾時智慧之豐無過此轉輪聖王是謂成就此第二神足復次比丘轉輪聖王無復疾病身體康強所可飲食自然銷化無便利患是謂比丘轉輪聖王成就此第三神足復次比丘轉輪聖王壽命極長壽不可計爾時人中之命無過轉輪聖王之壽是謂比丘轉輪聖王成就此第四神足是謂比丘轉輪聖王有此四神足爾時彼比丘白佛言若轉輪聖王命終之後爲生何處世尊告曰轉輪聖王命終之後生三十三天受天千歲所以然者轉輪聖王自不殺生復教他人使不殺生自不竊盜復教他人使不偷盜自不婬泆復教他人使不行婬自不妄語復教他人使不妄語自行十善法復教他人使行十善比丘當知轉輪聖王緣此功德命終之後生三十三天爾時彼比丘便作是念轉輪聖王甚可貪慕欲言是人復非是人然其實非天又施行天事受諸妙樂不墮三惡趣若我今日持戒勇猛所有之福使將來世得作轉輪聖王者不亦快哉爾時世尊知彼比丘心中所念告彼比丘曰今在如來前勿作是念所以然者轉輪聖王雖成就七寶有四神足無能及者猶故不免三惡之趣地獄畜生餓鬼之道所以然者轉輪聖王不得四禪四神足不得四諦由此因緣復墮三惡趣人身甚爲難得遭值八難求出甚難生正國中亦復不易求善良友亦復不易欲與善知識相遇亦復不易欲從如來法中學道者亦復難遇如來出現甚不可遭所演法教亦復如是解四眞諦及四非常實不可得聞轉輪聖王於此四法亦不得究竟若比丘如來出現世時便有此七寶出現世間如來七覺意寶至無邊究竟天人所譽比丘今日善修梵行於此現身得盡苦際用此轉輪聖王七寶乎爾時彼比丘聞如來如是之教在閑靜之處思惟道教所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲修無上正業生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者童眞迦葉在舍衛國晝閑園中是時迦葉夜半而經行爾時有天來至迦葉所在虛空中語迦葉言比丘當知此舍夜便有烟晝日火然婆羅門語智者曰汝今可持刀鑿山鑿山時必當見有負物當拔濟

之汝重鑿山當鑿山時必當見山汝今當捨山汝今當鑿山當鑿山時必當見蝦蟇汝今當捨蝦蟇汝今當鑿山當鑿山時當見肉聚已見肉聚當捨離之汝今當鑿山當鑿山時當見枷已見枷便捨離之汝今當鑿山已鑿山當見二道已見二道當捨離之汝今當鑿山已鑿山當見樹枝已見樹枝當捨離之汝今當鑿山已鑿山當見龍已見龍勿與共語當自歸命務令得所比丘當善思念此義設不解者便往至舍衛城到世尊所而問此義若如來有所說者善念行之所以然者我今亦不見有人沙門婆羅門魔若魔天能解此義者除如來及如來弟子若從我聞是時迦葉報天曰此事甚佳爾時迦葉清旦至世尊所到已頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊爾時迦葉問世尊曰今當問如來義天之所說何所趣向何以故言當知此舍夜便有烟晝便火然何以故名為婆羅門何以故名為智者又言鑿山者其義何所趣向言刀者亦所不解何以故名為負物又言山者其義云何何以故復言蝦蟇何以故復言肉聚何以故復言枷何以故言二道樹枝義其義云何何以名龍世尊告曰舍者即是形體也四大色所造受父母血脉漸漸長大恒當養食不令有乏是分散法也夜有烟者衆生之類心之所念是也晝日火然者身口意所造行是也婆羅門者是阿羅漢也智者是學人也鑿山者精進之心是也刀者智慧是也負物者是五結也山者是憍慢也蝦蟇者瞋恚心是也肉聚者貪欲是也枷者五欲是也二道者疑是也樹枝者是無明也龍者如來至眞等正覺是也彼天所說其義如是汝今當熟思惟不久當盡有漏爾時迦葉受如來教在閑靜處而自修行所以族姓子剃除鬚髮出家學道者欲修梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之爾時迦葉便成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱滿願子亦將五百比丘遊本生處爾時世尊於羅閱城九十日夏坐已漸漸在人間遊化來至舍衛城中祇樹給孤獨園爾時衆多比丘各散在人間遊化亦來至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時世尊問諸比丘汝等為在何處夏坐諸比丘對曰在本所生處而受夏坐世尊告曰汝等所生之處比丘之中能自行阿練若復能稱譽阿練若自行乞食復教他人使行乞食不失時宜自著補納衣復教他人使著補納衣自修知足亦復歎譽知足之行自行少欲亦復歎說少欲之行自樂閑靜之處復教他人在閑靜處自守其行復教他人使守其行已身戒具清淨復教他人使修其戒已身三昧成就復教他人使行三昧已身智慧成就復教他人使行智慧已身解脫成就復教他人使行解脫已身解脫見慧成就復教他人使行此法身能教化不有猒足說法無懈惓爾時諸比丘白世尊言比丘滿願子於此諸比丘中堪任教化已身修阿練若行亦復歎譽阿練若行已身著補納衣少欲知足精進勇猛乞食樂閑靜處戒三昧智慧解脫解脫見

慧成就復教他人使行此法自能教化說法
無猒足爾時世尊與諸比丘說微妙法是時
諸比丘聞佛說法已小停左右便從座起遶
佛三帀便退而去爾時舍利弗去世尊不遠
結跏趺坐正身正意繫念在前爾時舍利弗
便作是念今滿願子快得善利所以然者諸
梵行比丘歎譽其德然復世尊稱可其語亦
不逆之我當何日與彼人得共相見與共談
論是時滿願子於本生處教化周訖漸漸人
間教化來至世尊所頭面禮足在一面坐爾
時世尊漸與說法是時滿願子聞說法已即
從座起頭面禮足便退而去以尼師壇著右
肩上往詣晝闇園中爾時有一比丘遥見滿
願子以尼師壇著右肩上至彼園中見已即
往至舍利弗所白舍利弗言尊常所歎滿願
子者方至如來所從佛聞法今詣園中尊宜
知是時是時舍利弗聞比丘語即從座起以
尼師壇著右肩上往至彼園中是時滿願子
在一樹下結跏趺坐舍利弗亦復在一樹下
端坐思惟是舍利弗復從座起往至滿願子

所到已共相問訊在一面坐爾時舍利弗問
滿願子曰云何滿願子爲由世尊得修梵行
爲弟子乎滿願子報言如是如是時舍利弗
復問曰復因世尊得修清淨戒乎滿願子言
非也舍利弗言爲由心清淨於如來所而修
梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言爲見清
淨於如來所得修梵行乎滿願子報曰非也
舍利弗言云何爲無猶豫得修梵行乎滿願
子報曰非也舍利弗曰爲由行跡清淨得修
梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言云何於
道之中智清淨得修梵行乎滿願子報曰非
也舍利弗言云何知見清淨得修梵行乎滿
願子報曰非也舍利弗言我今所問於如來
所得修梵行乎汝復報吾言如是吾復問智
慧心清淨道知見清淨得修梵行耶汝皆言
非也汝今云何於如來所得修梵行耶滿願
子報曰戒清淨義者能使心清淨心清淨義
者能使見清淨見清淨義者能使無猶豫清
淨無猶豫清淨義者能使行跡清淨行跡清
淨義者能使道清淨道清淨義者能使知見

清淨知見清淨義者能使入涅槃義是謂於
如來所得修梵行舍利弗言汝今所說義何
所趣向滿願子言我今當引譬喻解此義智
者以譬喻自悟猶如今日波斯匿王從舍衛
城至婆祇國兩國中間布七乘車是時波斯
匿王出城先乘一車至第二車即乘第二車
復捨第一車小復前行乘第三車而捨第二
車小復前行乘第四車而捨第三車小復前
行乘第五車而捨第四車又復前行乘第六
車而捨第五車又復前行乘第七車捨第六
車入婆祇國是時波斯匿王已至宮中設有
人問大王今日爲乘何等車來至此宮彼王
欲何報舍利弗報言設當有人問者當如是
報曰吾出舍衛城先乘第一車至第二車復
捨二車乘第三車復捨三車乘第四車復捨
四車乘第五車復捨五車乘第六車復捨六
車乘第七車至婆祇國所以然者皆由前車
至第二車展轉相因得至彼國設有人問者
應當作是報之滿願子報曰戒清淨義亦復
如是由心清淨得見清淨由見清淨得至除

猶豫清淨由無猶豫義得至行跡清淨由行跡清淨義得至道清淨由道清淨義得至知見清淨由知見清淨義得至涅槃由涅槃義於如來所得修梵行所以然者戒清淨義者是受入之貌然如來說使除受入心清淨義亦是受入之貌然如來說除受入乃至知見之義亦是受入如來說除受入乃至涅槃如來所得修梵行若當戒清淨於如來所得修梵行者凡夫之人亦當取滅度所以然者凡夫之人亦有此戒法世尊所說者以次成道得至涅槃界非獨戒清淨得至滅度猶如有人欲上七重樓上要當以次而至戒清淨義亦復如是漸漸至心由心至見由見至無猶豫由無猶豫得至淨於行跡由淨行跡得至於道由於淨道得至知見由淨知見得至涅槃是時舍利弗即時稱善善哉善哉快說此義汝今為名何等諸比丘梵行之人稱汝何等號滿願子言我今名為滿願子母姓彌多耶尼舍利弗言善哉善哉滿願子賢聖法中實無等倫懷抱甘露演布無窮我今所問甚深之義汝盡演說設當諸梵行人以首戴行世間猶不能得報其恩其有來親近問訊者彼人快得善利我今亦得善利承受其教滿願子報曰善哉善哉如汝所言汝今為名何等諸比丘為何號舍利弗報曰我名優波帝舍母名舍利諸比丘號吾為舍利弗滿願子言我今與大人共論先亦不知法之大主來至此問設當知尊者舍利弗來至此者亦無此辯共相訓答然尊問此甚深之義尋時發遣善哉尊者舍利弗佛弟子中最為上首恒以甘露法味而自娛樂設當諸梵行人以首戴尊者舍利弗行世間從歲至歲猶不能報斯須之恩其有衆生來問訊尊者親近者彼人快得善利我等亦快得善利爾時二賢在彼園中共如是論義是時二人各聞所說歡喜奉行

等法及盡度　水及城郭喻　識均頭二輪
婆蜜及七車

增壹阿含經卷第三十三

音釋

彫丁聊切彫瘁也 萎於危切蔫也枯也 匏節匏匹皃切匏節謂蓋疱枝節也 塹七艷切遶城水也 牀蓐牀仕莊切牀褥也蓐如欲切以草為薦席曰蓐 猗於羈切猗安也 廁初吏切圊也雜也 扉匪微切戶扇也 輻方六切輪輻也 七仞仞音刃八尺曰仞 婬泆婬夷斟切婬蕩也泆弋質切淫放也 澡子浩切洗滌也 鑿山鑿疾各切穿鑿也 蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬

增壹阿含經卷第三十四　正四

苻秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時衆多比丘食後皆集普會講堂作如是論
議此須彌山極爲廣大非衆山所及甚奇甚
特高廣極峻如是不久當復壞敗無有遺餘
依須彌山更有大山亦復壞敗爾時世尊以
天耳聞衆多比丘而作是論即從座起往至
彼講堂所即就坐爾時世尊告諸比丘汝等
在此爲何等論欲何所施行諸比丘對曰諸
人集此論其法事向所論說皆自如法世尊
告曰善哉比丘汝等出家正應法論亦復不
捨賢聖默然所以然者若比丘集聚一處當
施行二事云何爲二一者當共法論二者當
賢聖默然汝等論此二事終獲安隱不失時
宜汝等向者作何等如法之議諸比丘對曰
今衆多比丘來集此堂作如是論議甚奇甚
特此須彌山極高廣大然此須彌山如是不
久當復壞敗及諸四面鐵圍山亦當如是壞
敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲
聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言
今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類
心得解脫世尊告曰汝諦比丘善思念之我
在心懷諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘
從佛受教世尊告曰須彌山者極爲廣大非
衆山所及若比丘欲知須彌山出水上高八
萬四千由旬入水亦深八萬四千由旬然須
彌山四種寶所造金銀水精瑠璃又有四角
亦四種所造金城銀郭銀城
金郭水精城瑠璃郭瑠璃城水精郭然須彌
山上有五種天在彼居止皆由宿命緣而住
彼間云何爲五所謂彼銀城中有細脚天在
彼居止彼金城中有尸利沙天在彼居止水
精城中有歡悅天在彼居止瑠璃城中有力
盛天在彼居止金銀城中間毗沙門天王在
彼居住將諸閱叉不可稱計金城水精城中
間吡留波叉天王將諸龍神在彼居止水精
城瑠璃城中間有毗留勒天王在彼居止瑠
璃城銀城中間有提頭賴吒天王在彼居止
比丘當知須彌山下有阿須倫居止若阿須
倫欲與三十三天共鬪時先與細脚天共鬪
設得勝已復至金城與尸利沙天共鬪已勝
尸利沙天復至水精城與歡悅天共鬪已勝
彼天復至瑠璃城已勝彼天便共三十三天
共鬪比丘當知須彌山頂三十三天在彼居
止晝夜照明光自相照故致此耳依須彌山
日月流行日天子城郭縱廣五十一由旬月
天子城郭縱廣四十九由旬最大星縱廣一
由旬最小星縱廣二百步須彌山頂東西南
北縱廣八萬四千由旬近須彌山南有大鐵
圍山長八萬四千里高八萬里又此山表有
尼彌陀山圍彼山尼彌陀山復有山名佉羅
山去此山復更有山名伊沙山去此復更有
山名馬頭山去馬頭山復更有山名毗那耶
山次毗那耶有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中
間有八大地獄一一地獄有十六隔子然彼
鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻浮里地設
無此鐵圍山者此間恒當臭處鐵圍山表有
香積山香積山側有八萬四千白象王止住

彼間各有六牙金銀校飾彼香山中有八萬四千窟諸象在彼居止皆金銀水精瑠璃所造最上象者釋提桓因躬自乘之最下象者轉輪聖王乘之香積山側有摩陀池水皆生優鉢蓮華拘牟頭華然彼諸象掘根而食摩陀池水側復有山名優闍伽羅然彼山皆生若干種草木鳥獸蟲豸悉在彼間依彼山皆有神通得道之人而往彼間次復有山名般荼婆次復有山名耆闍崛山此是閻浮里地所依之處比丘當知或有是時若此世間欲壞敗時然天不降雨所種生苗不復長大諸有小河泉源皆悉枯竭一切諸行皆歸無常不得久住比丘當知或有是時此四大駛河所謂恒伽辛頭悉陀婆叉亦復枯竭而無遺餘如是比丘無常百變正謂此耳比丘或有是時若此世間有二日出時是時百草樹木皆悉彫落如是比丘無常變易不得久停是時諸泉源小水皆悉枯竭比丘當知若二日出時爾時四大海水百由旬內皆悉枯竭漸漸至七百由旬水自然竭比丘當知若世間

三日出時是時四大海水千由旬內水自然竭漸漸乃至七千由旬水自然竭比丘當知若四日出現世時是時四大海水深千由旬在如是比丘一切諸行皆悉無常不得久住比丘當知或有是時若世間有五日出時是時四大海水餘有七百由旬水漸漸至百由旬比丘當知若五日出時是時海水一由旬在漸漸水竭而無遺餘若五日出時餘正有七尺水在五日出時海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行無常不得久住比丘當知或有是時六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉烟出須彌山亦漸漸融壞若六日出時此三千大千國土皆悉融壞猶如陶家燒瓦器也是時三千大千剎土亦復如是洞然火出靡不周遍比丘當知若六日出時八大地獄亦復銷滅人民命終依須彌山五種之天亦復命終三十三天燄天乃至他化自在天亦復命終宮殿皆空若六日出時是時須彌山及三千大千剎土皆悉洞然而無有餘如是比丘一切行無常不得久住比丘當知或有

是時若七日出時是時此地雖厚六萬八千由旬及三千大千剎土皆悉火起若復七日出時此須彌山漸漸融壞百千由旬自然崩落永無有餘亦復不見塵烟之分況見灰乎是時三十三天乃至他化自在天宮殿皆悉火然此間火燄乃至梵天上新生天子在彼天宮者由來不見劫燒見此燄光普懷恐懼畏為火所燒然彼舊生天子等曾見劫燒便來慰勞後生天子汝等勿懷恐怖此火終不來至此間比丘當知七日出時從此間至六天乃至三千大千剎土悉為灰土亦無形質之兆如是比丘一切行無常不可久保皆歸於盡爾時人民命終盡生他方剎土若生天上設復地獄中眾生宿罪已畢生天上若他方剎土設彼地獄眾生罪未畢者復移至他方剎土比丘當知若七日出時無復日月光明星宿之兆是時日月已滅無復晝夜是謂比丘由緣報故致此壞敗比丘復當知劫還成就時或有是時火還自滅虛空之中有大雲起漸漸降雨是時此三千大千剎土水遍

滿其中水乃至梵天上比丘當知是時此水漸漸停住而自銷滅復有風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是時彼風復起千須彌山千祇彌陀山千尼彌陀山千佉羅山千伊沙山千毗那耶山千鐵圍山千大鐵圍山復生八千地獄復生千馬頭山千香積山千般荼婆山千優闍伽羅山千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越復生千四海水復生千四天王宮千三十三天千燄天千兜述天千化自在天千他化自在天比丘當知或有是時水

滅地復還生是時地上自然有地肥極為香美勝於甘露欲知彼地肥氣味猶如甜婆桃酒比丘當知或有此時光音天自相謂言我等欲至閻浮池看觀彼地形還復之時光音天子來下世間見地上有此地肥便以指嘗著口中而取食之是時天子食地肥多者轉無威神又無光明身體遂重而生骨肉即失神足不能復飛又彼天子食地肥少者身體不重亦復不失神足亦能在虛空中飛行是時天子失神足者皆共號哭自相謂言我等

今日極為窮厄復失神足即住世間不能復還天上遂食此地肥各各相視顏色彼時天子欲意多者便成女人遂行情欲共相娛樂是謂比丘初世成時有此婬欲流布世間是舊常之法女人必出於世亦復舊法非適今也是時餘光音天見此天子既已墮落皆來訶罵而告之曰汝等何為行此不淨之行是時衆生等復作是念我等當作方便宜共止宿使人不見轉轉作屋舍自覆形體是謂比丘有此因緣今有屋舍比丘當知或有是時

地肥自然入地後轉生秔米極為鮮淨亦無皮表極為香好令人肥白朝收暮生暮收朝生是謂比丘爾時始有此秔米名生比丘或有是時人民懈怠不勤生活彼人便作是念我今何為日日收此秔米應當二日一收是時彼人二日一收秔米爾時人民展轉懷妊由此轉有生分復有衆主語彼衆生言我等共取秔米是時彼人報曰吾已取二日食粮此人聞已復生此念我當儲四日食粮即時辦四日食粮復有衆生語彼衆生曰可共相

將外收秔米此人報曰吾已收四日食粮彼人聞已便生此念吾當辦八日食粮即辦八日食儲爾時彼秔米更不復生是時衆生各生此念世間有大災患今此秔米遂不如本今當分此秔米即時分秔米爾時衆生復生此念我今可自藏秔米當盜他秔米是時彼衆生自藏秔米便盜他秔米彼主見盜秔米語彼人曰汝何故取吾秔米今捨汝罪後莫更犯爾時世間初有此盜心是時復有衆生聞此語已復自生此念我今可自藏秔米當

盜他秔米是時彼衆生便捨己物而取他物彼主見之已語彼人曰汝今何為取我秔米手然彼人默然不對是時物主即時手拳相加自今已後更莫相侵是時衆多人民聞衆生相盜各共雲集自相語言世間有此非法各共相盜今當立守田人使守護田其有衆生聰明高才者當立為守田主是時即選擇主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜汝今守田當顧其直諸人民來取他秔米者即懲其罪爾時即安田主比丘當知爾時其

守田者號為剎利種皆是舊法非為今法爾時世尊便說此偈

始有剎利種　姓中之上者　聰明高才人
天人所敬待

爾時其有人民侵他物者是時剎利取懲罰之然後彼人不改其態故復犯之是時剎利之主勑作刀杖取彼人而梟其首爾時世間初有此殺生是時衆多人民聞此教令其有竊盜秔米者剎利主即取殺之皆懷恐懼衣毛皆竪各作草廬於中坐禪修其梵行而一其心捨離家業妻子兒婦獨靜其志修於梵行因此已來而有婆羅門名姓是時便有此二種姓出現世間比丘當知彼時由盜故便有殺生由殺故便有刀杖是時剎利主告人民曰其有端正高才者當使統此人民又告之曰其有人民竊盜者便懲其罪爾時便有此毗舍種姓出現於世爾時多有衆生便生此念今日衆生之類各共殺生皆由田業之所致今可來往周旋以自生活爾時便有首陀羅種姓出現世間爾時世尊便說此偈

初有剎利種　次有婆羅門　第三名毗舍
次復首陀姓　有此四種姓　漸漸而相生
皆是天身來　而同為一色

比丘當知爾時有此殺盜心無復有此自然秔米爾時便有五種穀子一者根子二者莖子三者華子四者果子五者枝子及餘所生之種子是謂五種之子皆是他方剎土風吹使來取用作種以此自濟如是比丘世間有是瑞應便有生老病死至使今日有五盛陰身不得盡於苦際此名為劫成敗時之變易也吾與汝說諸佛世尊常所應行今盡與汝說之當樂閑居靜處當念坐禪勿起懈怠今不精誠後悔無益此是我之教誨也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍世在群臣中而作是說此跋祇國極為熾盛人民衆多吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆利沙迦羅婆羅門曰汝今往至世尊所持吾姓名往問訊世尊禮敬承事云王阿闍世白世尊言意欲往攻伐跋祇國為可爾不設如來有所說者汝善思惟來向吾說所以然者如來語終不有二是時婆羅門受王教勑往至世尊所共相問訊在一面坐是時婆羅門白佛言王阿闍世禮敬世尊承事問訊又復重白意欲往攻伐跋祇大國先來問佛為可爾不爾時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙屐腰帶利劒不應與說法是時世尊告阿難曰若跋祇人民修七法者終不為外寇所壞云何為七若當跋祇國人民盡集一處而不散者便不為他國所壞是謂初法不為外寇所敗復次阿難跋祇國人上下和順是時跋祇人民不為外人所擒是謂第二之法不為外寇所壞復次阿難若跋祇國人亦不邪婬著他女人色是謂第三之法不為外寇所壞復次阿難若跋祇國不從此間而傳至彼亦復不從彼間傳來至此是謂第四之法不為外寇所壞復次阿難若跋祇國人供養精進沙門婆羅門承事禮敬梵行人者是謂第五之法是時便不為外寇所壞復次阿難

若跋祇國人民不貪著他財寶者是謂第六法不爲外冦所壞復次阿難若跋祇國人民皆同一心不向神寺專精其意便不爲外冦所壞也是謂第七之法不爲外冦所壞是謂阿難彼跋祇人修此七法者終不爲外人所壞是時梵志白佛言設當彼人成就一法猶不可壞何況七法而可壞乎止止世尊國事猥多欲還所止爾時梵志即從座起而去彼梵志去不遠爾時世尊告諸比丘我今當說七不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘白佛言唯然世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰云何七不退轉法比丘當知若比丘共集一處皆共和順上下相奉轉進於上修諸善法而不退轉亦不爲魔所得便是謂初法不退轉也復次衆僧和合順從其教轉進於上而行不退轉不爲魔王所壞是謂第二之法不退轉也復次比丘不著事務不修世業轉進於上不爲魔天所得其便是謂第三不退轉法復次比丘不諷誦雜書終日役其情意轉進於上不爲魔王而得其便是謂第四不退轉法復次比丘勤修其法除去睡眠恒自警寤轉進於上不爲弊魔而得其便是謂第五不退轉法復次比丘不學筭術亦不使人習之樂閑靜處修習其法轉進於上不爲弊魔而得其便是謂第六不退轉法復次比丘起一切世間不可樂想習於禪行忍諸法教轉進於上不爲魔所得便也是謂第七不退轉法若有比丘成就此七法共和合者便不爲魔得其便也爾時世尊便說此偈

除去於事業　又非思惟亂　設不行此者
亦不得三昧　能樂於法者　分別其法義
比丘樂此行　便致三昧定

是故比丘當求方便成此七法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說七使汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰云何爲七一者貪欲使二者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使六者見使七者欲世間使是謂比丘有此七使使衆生之類永處幽闇纏結其身流轉世間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二牛一黑一白共同一軛共相牽引不得相遠此衆生類亦復如是爲此貪欲使無明使所纏結不得相離其餘五使亦復追從五使適從七使亦然若凡夫人爲七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之原本比丘當知由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由此七使不能得度弊魔境界然此七使之法復有七藥云何爲七貪欲使者念覺意治之瞋恚使者法覺意治之邪見使者精進覺意治之欲世間使者喜覺意治之憍慢使者猗覺意治之疑使者定覺意治之無明使者護覺意治之是謂比丘此七使者用七覺意治之比丘當知我本未成佛道爲菩薩行坐道樹下使生斯念欲界衆生爲何等所繫復作是念此衆生類爲七使流轉生死永不得解脫我今亦爲此七使所繫不得解脫爾時復作是念此七使爲用何治復重思惟此七使者當用七覺意治我當思惟七覺意時有漏心盡

便得解脫後成無上正眞之道七日之中結跏趺坐重思惟此七覺意是故諸比丘若欲捨七使者當念修行七覺意法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云何七種人所謂七人者一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願是謂七種之人可事可敬是世間無上福田所以然者其有衆生行此七法於現法中獲其果報爾時阿難白世尊言何以故不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛其事不同雖供養須陀洹乃至佛不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤加勇猛成辦七法如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側與大比丘衆五百人俱是時世尊到時著衣持鉢及將阿難入毗舍離乞食爾時毗舍離城內有大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然復慳貪無惠施心雖殖宿福更不造新爾時彼長者將諸婇女在後宮作倡妓樂自相娛樂爾時世尊往詣彼巷知而問阿難曰今聞作倡妓樂爲是何家阿難白佛是毗羅先長者家佛告阿難此長者却後七日命終當生啼哭地獄中所以然者此是常法若斷善根人命終之時皆生啼哭地獄中今此長者宿福已盡更不造新阿難白佛言頗有因緣使此長者七日不命終乎佛告阿難無此因緣得不命終昔所種行今日已盡此不可免阿難白佛言頗有方宜令此長者不生啼哭地獄乎佛告阿難有此方宜可使長者不入地獄耳阿難白佛何等因緣使長者不入地獄佛告阿難設此長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便得免此罪也阿難白佛言今我能使此長者出家學道爾時阿難辭世尊已往至彼長者家在門外立是時長者遙見阿難來即出奉迎便請使坐時阿難語長者曰今我是一切智人阿難言然如來今記汝身却後七日當取命終生啼哭地獄中長者聞已即懷恐懼衣毛皆竪白阿難曰頗有此因緣使七日中不命終乎阿難告曰無此因緣令七日中得免命終長者復白言頗有因緣我令命終不生啼哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便不入地獄中汝今可宜出家學道得到彼岸長者白言阿難並在前去我正爾當往是時阿難便捨而去長者便作是念言七日者猶尚爲遠吾今宜可五欲自娛樂然後當出家學道是時阿難明日復至長者家語長者曰一日已過餘有六日在可時出家長者白言阿難並在前正爾當尋從然彼長者猶故不去是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰可時出家後悔無及設不出家者今日命終當生啼哭地獄中長者白阿難曰尊者並在前正爾當隨後阿難告曰長者今日以何神足至彼間方言先遣吾耶但今欲共一時往是時阿難將此長者

往至世尊所到已頭面禮足白佛言今此長者欲得出家學道唯願如來當與剃除鬚髮使得學道佛告阿難汝今躬可度此長者是時阿難受佛教勑即時與長者剃除鬚髮教令著三法衣使遵正法是時阿難教彼比丘曰汝當念修行念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死當修行如是之法是謂比丘行此十念者便獲大果報得甘露法味是時毗羅先修行如是法已即其日命終生四天王中是時阿難即耶維彼身還至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言向者比丘毗羅先者今已命終為生何處世尊告曰今此比丘命終生四天王中阿難白佛言於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生三十三天展轉生焰天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復還來生乃至四天王中是謂阿難毗羅先比丘七反周旋天人之中最後得人身出家學道當盡苦際所以然者斯於如來有信心故阿難當知此閻浮提地南北二萬一千由旬東西七千由旬設有人供養閻浮里地人其福為多不阿難白佛言甚多甚多世尊告曰阿難若有衆生如㲉牛頃信心不絕修行十念者其福不可量無有能稱量者如是阿難當求方便修行十念如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說極妙之法初善中善竟善理義深邃具足得修梵行此經名為淨諸漏法汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為淨諸漏法或有有漏緣見得斷或有有漏恭敬得斷或有有漏親近得斷或有有漏遠離得斷或有有漏娛樂得斷或有有漏威儀得斷或有有漏思惟得斷彼云何有漏由見得斷於是凡夫之人不覩聖人不順從如來之法不能擁護賢聖之法不親近善知識不與善知識從事其聞法所應思惟法者亦不分別不應思惟者而思惟之未生欲漏而生已生欲漏便增多未生有漏而生已生有漏便增多未生無明漏而生已生無明漏便增多此法不應思惟而思惟之彼云何法應思惟然不思惟此法所言思惟法者未生欲漏使不生已生欲漏而滅之未生有漏令不生已生有漏而滅之未生無明漏令不生已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而不思惟所不應思惟者便思惟之所應思惟者復不思惟之未生欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏而增多彼人作如是思惟云何有過去久遠我今當有過去久遠或復思惟無過去久遠云何當有過去久遠為誰有過去久遠云何復有當來久遠過去久遠為誰有過去久遠云何復有當來久遠我今當有將來久遠或復言無將來久遠云何當有將來久遠為誰有將來久遠云何有此有衆生久遠此衆生久遠為從何來從此命終當生何處彼人起此不祥之念便興六見展轉生邪見怨有我見審有此見無有我見審與此見有我見無我見於中起審見

又復自觀身復興此見於已而不見已復興此見於無我而不見無我於中起此見爾時彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世常存於世而不朽敗亦不變易復不移動是謂名爲邪見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由此生而不可療治亦復不能捨遂增苦本由是不爲沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖弟子修行其法不失次敘善能擁護與善知識共從事彼能分別不可思惟法亦能知之所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法亦不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何不應思惟法而不思惟之於是諸法未生欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏而增多是謂此法不應思惟者而不思惟之彼何等法應思惟者而思惟之於諸法未生欲漏而不生已生欲漏而滅之未生有漏而不生已生有漏而滅之未生無明漏而不生已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而思惟之彼不應思惟者亦不思惟之可思惟者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何爲三身邪戒盜疑設不知不見則增有漏之行設見聞念知者則不增有漏之行已知已見有漏便不生是謂此漏見所斷也彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪忍飢寒勤苦風雨蚊虻惡言罵辱身生痛惱極爲煩疼命垂欲斷便能忍之若不爾者便起苦惱設復能堪忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼云何漏親近所斷於是比丘持心受衣不興榮飾但使支其形體欲除寒熱欲令風雨不加其身又復形體不令外露又復持心隨時乞食不起染著之心但欲趣支形體使故疾得瘥新者不生守護衆行無所觸犯長夜安隱而修梵行久存於世復持心意親近牀座亦不著榮華服飾但欲除飢寒風雨蚊虻之類趣支其形得行道法又復持心親近醫藥不生染著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身體得安隱設不親近者則生有漏之患若親近則無有漏之患是謂此漏親近所斷彼云何有漏遠離所斷於是比丘除去亂想猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蚖深坑危岸荊棘峻崖深泥皆當遠離之莫與惡知識從事亦復不與惡人相近能熟思惟不去心首設不將護者則生有漏設擁護者則不生有漏是謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所斷於是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想亦不捨離設復起疾想亦不捨離設不捨離者則生有漏設能捨離者便能不起有漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於是比丘若眼見色不起色想亦不起染汙之心具足眼根亦無缺漏而護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都不起染汙之心亦不起想著而護意根若不攝其威儀則生有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比丘修念覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要修法覺意精進覺意喜覺意倚覺意定覺意護覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要若不修此者則生有漏之患設能修者則不生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘

於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬斷者恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷者遠離斷之娛樂斷者娛樂斷之威儀斷者威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具足一切威儀能斷愛結度於四流漸漸越於苦際是謂比丘除有漏之法諸佛世尊常所施行慈念一切有形之類今已施行汝等常樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加者後悔無益此是我之教訓爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四

增壹阿含經卷第三十五

符秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之二

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘衆五百人俱是時大均頭在閑靜之處而作是念頗有此義增益功德爲無此理是時均頭即從座起往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處而作是念頗有此理所行衆事得益功德耶我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告曰增益有七事其福不可稱量亦復無人能筭計此者云何爲七於是族姓子若族姓女未曾起僧伽藍處於中興立者此初福不可計復次均頭若善男子善女人能持牀座施彼僧伽藍者及與比丘僧是謂均頭第二之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以食施彼比丘僧是謂均頭第三之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以遮雨衣給施比丘僧者是謂均頭第四功德其福不可計量復次均頭若族姓子族姓女以藥施與比丘僧者是謂第五之福不可稱計復次均頭若善男子善女人曠野作好井者是謂均頭第六功德不可稱量復次均頭善男子善女人近道作舍使當來過去得止宿者是謂均頭第七功德不可稱計是謂均頭七功德法其福不可稱量若行若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱量言當有爾許之福亦如大海水不可升斗量之言當有爾許之水此七功德亦復如是其福不可稱限是故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德如是均頭當作是學爾時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等當修行死想思惟死想時彼座上有一比丘白世尊言我常修行思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思惟七覺意於如來法中多所饒益死後無恨如是世尊我思惟死想世尊告曰止止比丘此

非行死想之行此名爲放逸之法復有一比丘白世尊言我能堪任修行死想世尊告曰汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作是念意欲存在六日思如來正法已便取命終此則有所增益如是思惟死想世尊告曰止止比丘汝亦是放逸之法非爲思惟死想也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日或言三日二日一日者爾時世尊告諸比丘止止比丘此亦是放逸之法非爲思惟死想爾時復有一比丘白世尊言我堪任修行死想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還出舍衛城歸所在入靜室中思惟七覺意而取命終此則思惟死想世尊告曰止止比丘此亦非思惟修行死想汝等諸比丘所說者皆是放逸之行非是修行死想之法是時世尊重告比丘其能如婆迦利比丘者此則名爲思惟死想彼比丘者善能思惟死想猒患此身惡露不淨若比丘思惟死想繫念在前心不移動念出入息往還之數於其中間思惟七覺意則於如來法多所饒益所以然者一切諸行皆空皆寂起者滅者皆是幻化無有真實是故比丘當於出入息中思惟死想便脫生老病死愁憂苦惱如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王即勅群臣速嚴羽葆之車吾欲往世尊所禮拜問訊是時大王即出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來與無央數衆圍遶說法是時七尼揵子復有七倮形人復有七黑梵志復有七倮形婆羅門去世尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去世尊不遠而過即白佛言觀此諸人經過不住皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅漢者此人最爲上首所以然者於衆人中極爲苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識眞阿羅漢不以倮形露體名爲阿羅漢大王當知此皆非眞實之行當念觀察久遠未變又復當觀可親知親可近知近所以然者過去久遠世時有七梵志在一處學年極衰弊以草爲衣菓食以菓蓏起諸邪見各生此念我等持此苦行之法使後作大國王或求釋梵四天王爾時有阿私陀天師是諸婆羅門祖父知彼梵志心中所念即從梵天上沒來至七婆羅門所是時阿私陀天師去天服飾作婆羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私陀經行各懷瞋恚而作是語此是何等著欲之人在我等梵行人前行今當呪灰滅之是七梵志即手掬水灑彼梵志呪曰汝今速爲灰土然婆羅門逾懷瞋恚天師顏色倍更端正所以然者慈能滅瞋是時七梵志便作是念我等將不爲禁戒退轉乎我等正起瞋恚彼人便自端正爾時七人與天師便說此偈

爲天乾沓和　羅剎鬼神乎　是時名何等
我等欲知之

是時阿私陀天師即時報偈曰

非天乾沓和　非鬼羅剎神　天師阿私陀
今我身是也

我今知汝心中所念故從梵天上來下耳梵天去此極爲玄遠彼天帝身亦復如是轉輪

聖王亦不可得不可以此苦行作釋梵四天王是時天師阿私陀便說此偈

心內若干念　外服而麤獷　但勤修正見
遠離於惡道　心戒清淨行　口行亦復然
遠離於惡念　必當生天上

是時七梵志白天師曰審是天師乎報曰是也但念梵志不以倮形得生天上未必修此苦行得生梵天之處又非露暴形體作若干苦行得生彼處能攝心意使不移動便得生天上不可以卿等所習得生彼處大王觀察此義不以倮形名為阿羅漢凡夫之人欲知真人者此事不行又復真人能分別所習凡夫之行又復凡夫之人不能知凡夫之行真人便能知凡夫之行但大王知之當方便知久遠已來非適今也當以觀之如是大王當以方便學之爾時波斯匿王白世尊言如來所說甚為快哉非世人所能曉了然國事多猥欲還所止佛告王曰王宜知是時爾時王即從坐起禮世尊足便退而去爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛國尼拘屢園與大比丘眾五百人俱爾時世尊食後從尼拘屢園往至毗羅耶致聚中在一樹下坐是時執杖釋種出迦毗羅越至世尊所在前默然而住爾時執杖釋種問世尊言沙門作何教為何等論世尊告曰梵志當知我之所論非天龍鬼神所能及也亦非著世復非住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種頷頭歎吒已便退而去爾時如來即從座起還詣所止爾時世尊告諸比丘向者在彼園中坐有執杖釋種來至我所而問我言沙門為作何等論吾報之曰我之所論非天世人所能及也亦不著世復非住世我之所論正謂斯耳是時釋種聞此語已便退而去爾時有一比丘白世尊言云何亦不著世復非住世世尊告曰如我所論者都不著世汝今於欲而得解脫斷於釋種狐疑無有眾想我之所論者正謂此耳爾時世尊作此語已即起入室是時諸比丘各相謂言世尊向所論者略說其義誰能堪任廣說此義乎是時諸比丘自相謂言世尊恒歎譽尊者大迦旃延今唯有迦旃延能說此義耳是時眾多比丘語迦旃延曰向者如來略說其義唯願尊者當廣演之事事分別使諸人得解迦旃延報曰猶如聚落有人出於彼村欲求真實之物彼若見大樹便取斫殺取其枝葉而捨之去然今汝等亦復如是捨如來已來從枝求實然彼如來皆觀見之靡不周遍照明世間為天人導如來者是法之真主汝等亦當有此時節自然當遇如來說此義時諸比丘對曰如來雖是法之真主廣演其義然尊者為世尊記堪任廣說其義迦旃延報曰汝等諦聽善思念之吾當演說分別其義諸比丘對曰甚善是時諸比丘從受其教迦旃延告曰今如來所言我之所論非天龍鬼神所能及亦非著世復非住世然我於彼而得解脫斷諸狐疑無復猶豫如今眾生之徒好喜闘訟起諸亂想又如來言我不於中起染著心此是貪欲瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無明使或遇刀杖苦痛之報與人闘訟起若干不善之

行起諸亂想與不善行若眼見色而起識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有痛便有所覺已有所覺便有想已有想便稱量之起若干種想著之念若耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身更細滑意知法而起識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有痛便有所覺已有所覺便有想已有想便稱量之於中起若干想著之念是貪欲使瞋恚使邪見使憍慢使欲世間使癡使疑使皆起刀杖之變興若干種變不可稱計若有人作是說亦無眼亦無色而有更樂此事不然設復言無更樂有痛者此亦不然設言無痛而有想著者此事不然設復有人言無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無細滑無意無法而言有識者終無此理也設言無識而有更樂者此事不然設無更樂而言有痛者此事不然設言無痛而有想著者此事不然若復有人言有眼有色於中起識此是必然若言耳聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者此事必然諸賢當知由此因緣世尊說曰我之所論天及世人魔若魔天不能及者亦不著世復不住世然我於欲而得解脫斷於狐疑無復猶豫世尊因此緣略說其義耳汝等若心不解者更至如來所重問此義設如來有所說者好念奉持是時衆多比丘聞迦旃延所言亦不言善復不言非即從座起而去自相謂言我等當持此義往問如來設世尊有所說者當奉行之是時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘以此本緣具白世尊爾時如來告比丘曰迦旃延比丘聰明辯才廣演其義設汝等至吾所問此義我亦當以此與汝說之爾時阿難在如來後是時阿難白佛言此經義理極爲甚深猶如有人行路渴乏而遇甘露取而食之極爲香美食無猒足此亦如是其善男子善女人所至到處聞此法而無猒足重白世尊此經名何等當云何奉行佛告阿難此經名曰甘露法味當念奉行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

莫畏品第四十一

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛尼拘屢園中是時摩訶男釋往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時摩訶男釋白世尊言躬從如來受此言教諸有善男子善女人斷三結使成須陀洹名不退轉必成道果更不求諸外道異學亦復不觀察餘人所爲設當爾者此事不然我若見暴牛馬駱駝即時恐懼衣毛皆堅復作是念設我今日懷此恐懼當取命終者爲生何處世尊告曰摩訶男勿起恐畏之心設當取命終不墮三惡趣所以然者今有三消滅之義云何爲三如有著於婬欲而起惱亂復起害心向他人已無此欲則不起殺害之心於現法中不起苦惱諸有惡不善法欲自害已設無此者則無擾亂便無愁憂是謂摩訶男此三義諸惡不善法便墮在下諸善之法便在於上亦如酥瓶在水中壞是時瓦石便沉在下酥便浮在上此亦如是諸惡不善之法便在於下諸善之法便浮在上摩訶男當知我昔日未成佛道在優留毗六年勤苦不食膳味身體極爲羸瘦如似百年之人皆由不食之所致若我欲起時便自墮地

時我復作是念設我於中命終者當生何處時我復作是念我今命終者必不生惡道中然復義趣不可從樂至樂要當由苦然後至樂我爾時復遊在仙人窟中爾時有衆多尼揵子在彼學道是時尼揵子舉手指日暴體學道或復蹲而學道我爾時往至彼所語尼揵子汝等何故離座舉手翹足乎彼尼揵子曰瞿曇當知昔我先師作不善行今所以苦之欲滅其罪今雖露形體有慙辱分亦消滅此事瞿曇當知行盡苦亦盡苦盡行亦盡苦行已盡便至涅槃我爾時復語尼揵子曰此事不然亦不由行盡苦亦盡亦不由苦盡行亦盡得至涅槃但今苦行盡得至涅槃者此事然矣但不可從樂至樂尼揵子曰頻婆娑羅王從樂至樂有何苦哉我爾時復語尼揵子曰頻婆娑羅王樂何如我樂尼揵子報我言頻婆娑羅王樂勝汝樂也我爾時復語尼揵子曰頻婆娑羅王能使我七日七夜結跏趺坐形體不移動乎正使六五四三乃至一日結跏趺坐乎尼揵子報曰不也瞿曇世尊告曰我能堪任結跏趺坐形不移動云何尼揵子誰者爲樂頻婆娑羅王樂耶爲我樂耶尼揵子報曰瞿曇沙門樂如是摩訶男當以此方便知不可從樂至樂要當從苦至樂猶如摩訶男大村左有大池水縱廣一由旬水滿其中若復有人來取彼一滴水云何摩訶男水何者爲多一滴水多爲池水多乎摩訶男曰池水多非一滴水多也世尊告曰此亦如是賢聖弟子諸苦已盡永無復有餘存在者如一滴水耳如我衆中最下道者不過七死七生而盡苦際若復勇猛精進便爲寂滅即得道跡爾時世尊重與摩訶男說微妙之法彼聞法已即從座起而去爾時摩訶男聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那伽波羅在鹿野城中是時有一婆羅門年垂朽邁昔與尊者那伽波羅少小舊歎是時婆羅門往至那伽波羅所共相問訊在一面坐爾時梵志語那伽波羅曰汝今所樂之中最爲快樂耶伽波羅曰汝觀何等義而作是說於樂之中最爲快樂婆羅門報曰我頻七日中七男兒死皆勇猛高才智慧難及近六日之中十二作使人無常能堪作使無有懈怠近五日已來四兄弟無常多諸技術無事不閑近四日已來父母命終年向百歲捨我去世近三日已來二婦復死顏貌端正世之希有又復家中有八窖珍寶昨日求之而不知處如我今日遭此苦惱不可稱計然尊者今日永離彼患無復愁憂以道法而自娛樂我觀此義已故作是說於樂之中最爲快樂是時尊者那伽波羅告彼梵志曰汝何爲不作方便使彼爾許之人而不命終乎梵志對曰我亦多作方便欲令不死又不失財亦復隨時布施作諸功德祠祀諸天供養諸長老梵志擁護諸神誦呪術亦能瞻視星宿亦復能和合藥草亦以甘饌飲食施彼窮厄如此之比不可稱也然復不能濟彼命根是時尊者那伽波羅便說此偈

藥草諸呪術　衣被飲食具　雖施而無益
猶抱身苦行　正使祭神祠　香華及沐浴
計校此原本　無能療治者　假使施諸物

精進持梵行　計校此原本　無能療治者
是時梵志問曰當行何法使無此苦惱之患
是時尊者那伽波羅便說此偈
恩愛無明本　興諸苦惱患　彼滅而無餘
便無復有苦
是時梵志聞是說已即時便說此偈
雖老不極老　所行如弟子　願聽出家學
使得離此災
是時尊者那伽波羅即授彼三衣使出家學
道又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此
髮毛爪齒為從何來形體皮膚骨髓腸胃悉
從何來設從此去當至何所是故比丘勿多
憂念世間苦惱又當觀此毛孔之中求方便
成四諦是時尊者那伽波羅便說此
除想勿多憂　不久成法眼　無常行如電
不遇此大幸　一一觀毛孔　生者滅者原
無常行如電　施心向涅槃
是時彼長老比丘受如是言教在閑靜之處
思惟此義所以族姓子剃除鬚髮以信堅固
出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之是時
彼比丘便成阿羅漢是時有天是彼比丘舊
知識見彼比丘成阿羅漢已便往至那伽波
羅所在虛空中而說此偈
已得具足戒　在彼閑靜處　得道心無著
除諸原惡本
是時彼天復以天華散尊者上即於空中沒
不復現爾時彼比丘及天聞尊者那伽波羅
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當觀七處之善又察四法
於此現法之中名為上人云何比丘觀七處
之善於是比丘以慈心遍滿一方二方三方
四方四維上下亦復如是盡於世間以慈心
遍滿其中悲喜護心空無相願亦復如是諸
根具足飲食自量恒自覺悟如是比丘觀七
處云何比丘察四處之法於是比丘內自觀
身除去愁憂身意止外復觀身身意止內外
觀身身意止內自觀痛痛意止外自觀痛痛
意止內外觀痛痛意止內觀心心意止外觀
心心意止內外觀心心意止除去愁憂無復
苦患內觀法法意止外觀法法意止內外觀
法法意止如是比丘觀四法之善若復比丘
能如是七處善及察四法於此現法中名為
上人是故比丘當求方便辦七處之善及觀
四法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅伽毗羅越城尼拘屢
園與大比丘眾五百人俱是時眾多比丘往
至世尊所頭面禮足在一面坐爾時眾多比
丘白世尊言我等欲詣北方遊化世尊告曰
宜知是時是時世尊復告比丘曰汝等為辭
舍利弗比丘乎諸比丘對曰不也世尊爾時
世尊告諸比丘汝等往辭舍利弗比丘所以
然者舍利弗比丘恒與諸梵行人教誡其法
說法無猒足爾時世尊與諸比丘說微妙之
法諸比丘聞法已即從座起禮世尊足遶佛
三帀便退而去爾時舍利弗在釋翅神寺中
遊爾時眾多比丘往至舍利弗所共相問訊
在一面坐是時眾多比丘白舍利弗言我等

欲詣北方人間遊化今已辭世尊舍利弗言卿等當知北方人民沙門婆羅門皆悉聰明智慧難及復有人民喜來相試若當來問卿諸賢師作何等論設當作是問者欲云何報之諸比丘報曰設當有人來問者我當以此義報之色者無常其無常者即是苦苦者無我無我者空也以空無我彼空如是智者之所觀也痛想行識亦復無常苦空無我其實空者彼無我空如是智者之所學也此五盛陰皆空皆寂因緣合會皆歸於磨滅不得久住八種之道將從有七我師所說正謂此耳若剎利婆羅門人民之類來問我義者我等當以此義報之是時舍利弗語衆多比丘曰汝等堅持心意勿爲輕舉是時舍利弗具足與諸比丘說微妙法即從座起而去是時衆多比丘去不遠舍利弗告諸比丘當云何行八種道及七種法是時衆多比丘白舍利弗言我等乃從遠來欲聞其義唯願說之舍利弗報曰汝等諦聽善思念之吾今當說是時諸比丘而受其教舍利弗告曰若一心念正見者念覺意不亂也等治者念一心一切諸法法覺意也等語者身意精進精進覺意也等業者一切諸法得生喜覺意也等命者知足於賢聖之財悉捨家財安其形體猗覺意也等方便者得賢聖四諦盡除去諸結定覺意也等念者觀四意止身無牢固皆空無我護覺意也等三昧者不獲者獲不度者度不得證者使得證也設當有人來問此義云何修八種道及七法汝等當如是報之所以然者八種道及七法其有比丘修行此者有漏心便得解脫我今重告汝等其有比丘修行思惟八種道及七法者彼比丘便成二果而無狐疑得阿那含若阿羅漢且捨此事若不能多一日之中行此八種道及七法者其福不可稱計得阿那含若阿羅漢是故諸賢當求方便行此八種道及七法者於取道無有狐疑爾時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告迦葉曰汝今年已朽邁無少壯意宜可受諸長者衣裳及其飲食大迦葉白佛言我不堪任受彼衣食今此納衣隨時乞食快樂無比所以然者將來亦當有比丘形體柔輭心貪好衣食便於禪退轉不復能行若葉又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人請受人衣食我等何爲不法古時聖人乎坐貪著衣食故便當捨服爲白衣使諸賢聖無復威神四部之衆漸漸減少聖衆已減少如來神寺復當毀壞如來神寺已壞經法復當凋落是時衆生無復精光已無精光壽命遂短是時彼衆生命終已皆墮三惡趣猶如今日衆生之類爲福多者皆生天上當來之世爲罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益爲世人民作良祐福田迦葉當知吾涅槃後千歲餘當有比丘於禪退轉不復行頭陀之法亦不乞食著補納衣貪長者請受其衣食亦復不在樹下閑居之處好喜莊飾房舍亦不用大小便爲藥但著餘藥草極甘美者或於其中貪著財貨慳惜房舍恒共鬪諍爾時檀越施主篤信佛法好喜惠施不惜財物是時檀越施主命終之後盡生天

上比丘懈怠者死入地獄中如是迦葉一切諸行皆悉無常不得久保又迦葉知將來之世當有比丘剃除鬚髮而習家業左抱男右抱女又執箏簫在街巷乞食爾時檀越施主受福無窮況復今日至誠乞食者如是迦葉一切行無常不可久保迦葉當知將來之世若有沙門比丘當捨八種道及七種法如我今日於三阿僧祇劫所集法寶將來諸比丘以爲歌曲在衆人中乞食以自濟命然彼檀越施主雖飯彼比丘衆猶獲其福況復今日而不得其福乎我今持此法付授迦葉及阿難比丘所以然者吾今年老已向八十然如來不久當取滅度今持法寶付囑二人善念誦持使不斷絕流布世間其有過絕聖人言教者便爲墮邊際是故今日囑累汝經法無令脫失是時大迦葉及阿難即從座起長跪叉手白世尊曰以何等故以此經法付授二人不囑累餘人乎又復如來衆中神通弟子不可稱計然不囑累世尊告迦葉曰我於天上人中終不見此人能受持此法寶如迦葉阿難之比然聲聞中亦復不出二人上者過去諸佛亦復有此二人受持經法如今迦葉阿難比丘之比極爲殊妙所以然者過去諸佛頭陀行比丘法存則存法沒則沒然我今日迦葉比丘留住在世彌勒佛出世然後取滅度由此因緣今迦葉比丘勝過去時比丘之衆又阿難比丘云何得勝過去侍者過去時諸佛侍者聞他所說然後乃解然今日阿難比丘如來未發語便解如來意須是不須是皆悉知之由此因緣阿難比丘勝過去時諸佛侍者是故迦葉阿難吾今付授汝囑累汝此法寶無令缺減爾時世尊便說此偈

一切行無常　起者必有滅　無生則無死
此滅爲最樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十五

音釋

阿踰闍 梵語也江水名踰音俞闍音蛇　尼揵子 梵語也此云離繫揵巨言切　菓蓏 蓏郎果切菓蓏木實曰菓草實曰蓏　揃 音翦兩手捽也　灑 所蟹切汛也　麤獷 麤倉胡切疏也獷古猛切麤惡貌　顉頭 顉五感切低頭也又點頭以應也　吒 陟嫁切痛惜曰吒　蹲 徂尊切踞也　翹 渠堯切也　邁 莫拜切老也　窖 古孝切地藏也　胃 于貴切穀府也

增壹阿含經卷第三十六　正六

苻秦三藏曇摩難提譯

八難品第四十二之一　八法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘凡夫之人不聞不知說法時節比丘當知有八不聞時節人不得修行云何為八若如來出現世時廣演法教得至涅槃如來所行然此衆生在地獄中不聞不覩是謂初一難若復如來出現世時廣演法教然此衆生在畜生中不聞不覩是謂第二之難復次如來出現世時廣說法教然此衆生在餓鬼中不聞不覩是謂第三之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在長壽天上不聞不覩是謂第四之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在邊地生誹謗賢聖造諸邪業是謂第五之難復次如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生生於中國又且六情而不完具亦復不別善惡之法是謂第六之難若復如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生在於中國雖復六情完具無所缺漏然彼衆生心識邪見無人無施亦無受者亦無善惡之報無今世後世亦無父母世無沙門婆羅門等成就得阿羅漢者自身作證而自遊樂是謂第七之難復次如來不出現世亦復不說法使至涅槃者又此衆生生在中國六情完具堪任受法聰明高才聞法則解修行正見便有物有施有受者有善惡之報有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂第八之難非梵行人所修行是謂比丘有此八難非梵行所修行於是比丘有一時節法梵行人所修行云何為一於是如來出現世時廣演法教得至涅槃然此人生在中國世智辯聰觸物皆明修行正見亦能分別善惡之法有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂梵行人修行一法得至涅槃爾時世尊便說此偈

八難非一類　令人不得道　如今現在前
世間不可遇　亦當學正法　亦莫失是處
追憶過去等　便生地獄中　於是斷無欲
思惟於正法　久存於世間　而無斷滅時
於是斷無欲　思惟於正法　永斷生死原
久存於世間　已得於人身　分別正真法
諸不得果者　必遊八難處　今說有八難
佛法之要行　一難猶尚劇　如板孔浮海
雖當離一難　然可有此理　設離一四諦
求離於正道　是故當專心　思惟於妙理
至誠聽正法　便得無為處

是故比丘當求方便遠離八難之處莫願其中如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有八大地獄云何為八一者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄四者啼哭地獄五者大啼哭地獄六者阿鼻地獄七者餓地獄八者大餓地獄是謂比丘八大地獄爾時世尊便說此偈

還活及黑繩　等害二啼哭　五逆阿鼻獄
餓大餓地獄　此名八地獄　其中不可處
皆由惡行本　十六鬲子圍　然彼鐵獄上

為火之所燒　遍一由旬內　熾火極赫盛
四城四門戶　其間甚平整　又以鐵作城
鐵板覆其上

斯由衆生罪報之緣令彼衆生受苦無量肉血銷盡唯有骨存以何等故名為還活地獄又彼衆生形體挺直亦不動搖為苦所逼不得移轉形體已無肉血是時衆生自相謂言衆生還活是時彼衆生便自還活以此因緣故名還活地獄復以何因緣名為黑繩地獄然彼衆生形體筋脈皆化為繩以鋸鋸身故名為黑繩地獄復以何因緣名為等害地獄是時彼衆生集在一處而梟其首尋復還生由此因緣名為等害地獄復以何因緣名為啼哭地獄然彼衆生善本斷滅無有毛髮遺餘在在彼獄中受惱無量於中稱怨喚呼聲不斷絕由此因緣名為啼哭地獄復以何因緣名為大啼哭地獄然彼衆生在地獄中受無量苦痛不可稱計於中喚呼椎胷自摑同聲唱喚由此因緣名為大啼哭地獄復以何因緣名為阿鼻地獄然衆生類殺害父母壞佛偷婆鬪亂衆僧習邪倒見與邪見共相應一劫不可療治以是之故名為阿鼻地獄復以何因緣名為餤地獄然衆生類在彼獄中形體烟出皆悉融爛故名為餤地獄復以何因緣名為大餤地獄然彼衆生在此獄中都不見罪人之遺餘故名大餤地獄是謂比丘由此因緣名為八大地獄然八地獄一一地獄有十六隔子其名優鉢地獄鉢頭地獄拘牟頭地獄分陁利地獄未曾有地獄永無地獄愚惑地獄縮聚地獄刀山地獄湯灰地獄火山地獄灰河地獄荊棘地獄沸屎地獄劒樹地獄熱鐵丸地獄如是此十六隔子不可稱量使彼衆生身壞命終生地獄中彼或有衆生毀正見者誹謗正法而遠離之命終之後皆生還活地獄中諸有衆生好喜殺生便生黑繩地獄中其有衆生屠殺牛羊及種種類命終之後生等害地獄中其有衆生不與取竊他物者便生啼哭地獄中其有衆生常喜婬泆又復妄語命終之後生大啼哭地獄中其有衆生殺害父母破壞神寺鬪亂聖衆誹謗聖人習倒邪見命終之後生阿鼻地獄中其有衆生此間鬪語傳使至彼設彼間鬪復傳來至此求人方便彼人命終之後生餤地獄中其有衆生鬪亂彼此貪著他物興起慳嫉意懷猶豫命終之後生大餤地獄中其有衆生造諸雜業命終之後生十六隔子之中是時獄卒役彼衆生苦痛難量或斷其手或斷其脚或斷手脚或截耳鼻或取材木壓之或以草著其腹或取髮懸之或剝其皮或割其肉或分為二分或還縫合或取五刖或取火側炙之或融鐵灑或五摽之或張其身或以利斧而梟其首尋復還生要當人中所作罪畢然後乃出是時獄卒取彼衆生大樵碎其形體或取脊脈剝之又復駈逐使上劒樹復駈使下是時有鐵觜烏尋復食之復取五繫之不得動轉尋復舉著大鑊湯中加以鐵叉而害其身風吹其身復還生如故是時獄卒復使衆生上刀山火山不令停住於中受苦不可稱量要當人中所作罪畢然後乃出是時罪人不堪受此苦痛復求入熱灰地

獄中受痛無量復從中出入逆剌地獄其中
風吹痛不可計復從中出入熱屎地獄中是
時熱屎地獄中有輭細蟲噉彼骨肉是時衆
生不堪受苦痛復移至劒樹地獄傷壞形體
痛不可忍是時獄卒語彼衆生曰汝等爲從
何來是時罪人報曰我曹亦復不知爲從何
來又問爲從何去報曰亦復不知當何所至
又問今欲求何等報曰吾等極患飢渴是時
獄卒以熱鐵丸著彼罪人口中燒爛身體痛
不可堪要當畢其罪本然後乃命終是時罪
人復還經爾許地獄於中受苦數千萬歲然
後乃出比丘當知閻羅王便作是念諸有衆
生身口意行惡盡當受如此之罪諸有衆生
身口意行善者如是之比皆當生光音天是
時世尊便說此偈

愚者常歡喜　如彼光音天　智者常懷懼
猶如處地獄

是時罪人閻羅王作是教令我今何日當
滅昔所作罪於此命終得受人形生在中國
與善知識共會父母篤信佛法於如來衆中
得出家學道於現法中得盡有漏成無漏我
今重告汝勤加用意去離八難處得生中國
與善知識相遇得修梵行所願成果不失本
誓是故比丘若善男子善女人欲離八大地
獄及十六隔子者當求方便修八正道如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離柰氏園中與大比
丘衆五百人俱漸漸復在人中遊化是時世
尊還顧觀毗舍離城尋時便說此偈

今觀毗舍離　更後不復觀　亦復更不入
於是當別去

是時毗舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂
從世尊後各各墮淚自相謂曰如來滅度將
在不久世間當失光明世尊告曰止止諸人
勿懷愁憂應壞之物欲使不壞者終無此理
吾先以有此四事之教由此得作證亦復與
四部衆說此四事之教云何爲四一切行無
常是謂一法一切行苦是謂二法一切行無
我是謂三法涅槃爲滅盡是謂第四法本如
是不久如來當取滅度汝等當知四法之本
普與一切衆生而說其義爾時世尊欲使毗
舍離城人民還歸即化作大坑如來將比丘
衆在於彼岸國土人民而在此岸是時世尊
即擲已鉢在虛空中與彼人民又告之曰汝
等好供養此鉢亦當供養高才法師長夜之
中獲福無量是時世尊與彼鉢已即時詣拘
尸那竭國是時拘尸那竭國人民五百餘力
士集在一處各作此論我同共造奇特之事
使後命終之時名稱遠布子孫共傳昔日拘
尸那竭力勢巨及斯須復作是念當造立何
功德爾時去拘尸那竭國不遠有大方石長
百二十步廣六十步我等當共豎之盡其筋
力欲得豎立而不剋獲亦不動搖何況能舉
之乎是時世尊便往至彼所而告之曰諸童
子欲何所施爲時諸童子即白佛言我等向
者各作此論欲移此石使世世稱傳其名施
功已來乃經七日然不能使此石移轉佛告
諸童子卿等欲使如來豎此石乎童子報言
今正是時唯願世尊當安此石是時世尊以

左手摩扪此石舉著右手中擲著虛空中是時彼石乃至梵天上是時拘尸那竭力士不見此石而白世尊曰此石今何所至我等今日咸共不見世尊告曰此石今乃至梵天上童子白佛言此石何時當來閻浮里地上世尊告曰我今當引譬喻智者以譬喻自解設復有人往梵天上取此石投閻浮地者十二年乃到然今如來威神所感正爾當還如來說此語已是時彼石尋時還來虛空之中雨諸天華若千百種是時彼童子五百餘人遥見石來各各馳散不安本處佛告童子勿懷恐懼如來自當知時爾時世尊舒左手遥接彼石著右手中而竪立之是時三千大千刹土六反震動虛空之中諸神妙天散種種優鉢蓮華是時五百童子皆歎未曾有甚奇甚特如來威神實不可及此石今長百二十步廣六十步然以一手而安處之是時五百童子白佛言如來以何力移動此石為神足力為用智慧力安處此石乎佛告童子曰吾亦不用神足力亦復不用智慧之力吾今用父母力安處此石諸童子白佛言不審如來用父母力其事云何世尊告曰吾今當與汝引譬喻智者以譬喻自解童子當知十駱駝力不如一凡象力又復十駱駝及一凡象力不如一迦羅勒象力又復十駱駝及一凡象力并迦羅勒象力不如一鳩陁延象力正使十駱駝一凡象乃至鳩陁延象力不如一婆摩那象力復計此象之力不如一迦泥留象力也復計諸象之力復不如一優鉢象力復計爾許象力復不如一鉢頭摩象力復計爾許象力復不如一拘牟陀象力復取計校之復不如一分陀利象力復取計校之復不如一雪象之力復取計校之復不如一香象之力復取計校之復不如一摩訶那極之力復取計校之復不如一那羅延之力復取計校之復不如一轉輪聖王之力復取計校之復不如一阿維越致之力復取計校之復不如一補處菩薩之力復取計校之復不如一道樹下坐菩薩之力復取計校之復不如一如來父母遺體之力吾今以父母之力安處此石

爾時五百童子復白世尊言如來神足力者其事云何世尊告曰吾昔日有弟子名曰目揵連神足之力最為第一爾時共遊在毗羅若竹園村中爾時國土至儉人民相食白骨盈路然出家學道乞求難得聖衆羸瘦氣力虛竭又復村中生民之類皆懷饑色無復聊賴是時大目揵連來至我所而白我言今此毗羅若極為饑儉乞求無處生民困悴無復生路我亦躬從如來受此言教今此地下有自然地肥極為香美唯願世尊聽許弟子反此地肥令在上使此人民得食噉之又使聖衆得充氣力我爾時告目連曰諸地中蝡動之蟲欲安處何所目連白言當化一手似此地形又以一手反此地肥使蝡動之蟲各安其所我爾時復告目連曰汝當有何心識欲反此地目連白言我今反此地形猶如力人反一樹葉而無疑難我爾時語目連曰止止目連不須反此地肥所以然者衆生覩此當懷恐怖衣毛皆竪諸佛神寺亦當毀壞是時目連前白佛言唯願世尊聽許聖衆詣欝單

越乞食佛告目連此大衆中無神足者當云何詣彼乞食目連白佛言其無神足者我當接諸彼土佛告目連止止目連何須聖衆詣彼乞食所以然者將來之世亦當如是饑儉乞求難得人無顔色爾時諸長者婆羅門當語比丘言汝等何不詣欝單越乞食昔日釋種弟子有大神足遇此饑儉皆共詣欝單越乞食而自存濟今日釋迦弟子無有神足亦無威神沙門之行便輕易比丘使彼長者居士普懷憍慢之心受罪無量目連當知以此因緣諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食諸童子當知目連神足其德如是計目連神足之力遍三千大千刹土無空缺處不如世尊神足之力百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻爲比如來神足其德不可量也諸童子白佛言如來智慧力者何者是乎世尊告曰我昔日亦有弟子名舍利弗智慧之中最爲第一如大海水縱廣八萬四千由旬水滿其中又須彌山高八萬四千由旬入水亦如是然閻浮里地南北二萬一千由旬東西七千由旬今取

較之以四大海水爲墨以須彌山爲樹皮現閻浮里地草木作筆使三千大千刹土人民盡能書欲寫舍利弗比丘智慧之業然童子當知四大海水墨筆人之漸漸命終不能使舍利弗比丘智慧竭盡如是童子我弟子之中智慧第一不出舍利弗智慧之上計此舍利弗比丘遍滿三千大千刹土無空缺處欲比如來之智慧百倍千倍巨億萬倍不可譬喻爲比如來智慧力者其事如是是時童子復白佛言頗更有力出此力者乎世尊告曰亦有此力出諸力之上何者是所謂無常力是今日如來夜半在雙樹間爲無常力所牽當取滅度爾時諸童子咸共墮淚如來取滅度何其速哉世喪眼目爾時君荼羅繫頭比丘尼是婆陀長者女此比丘尼便作是念吾聞世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往至世尊所親覲問訊是時彼比丘尼即出毗舍離城往至世尊所遥見如來將諸比丘衆及五百童子欲詣雙樹間爾時比丘尼至世尊所頭面禮足白世尊言我聞世尊取滅度

將在不久世尊告曰如來取滅度正在今日夜半耳是時比丘尼白佛言我今所以出家學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦如來世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘尼白佛言生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦取要言之五盛陰苦如是世尊我觀此義已故言謂苦是時比丘尼思惟義已即於座上得三達智是時比丘尼白佛言我不堪見世尊取滅度唯願聽許先取滅度是時世尊黙然可之是時比丘尼即從座起禮世尊足尋於佛前身飛在虛空作十八變或行或坐或復經行身放烟火涌沒自由無所觸礙或出水火遍滿空中是時彼比丘尼作無央數變已即於無餘涅槃界而取滅度是時當取滅度之日八萬天子得法眼淨爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘尼智慧捷疾者所謂君荼羅比丘尼是也是時世尊告阿難曰汝往雙樹間與如來數座

對曰如是世尊即受佛教往雙樹間與如來敷座還至世尊所頭面禮足白世尊言敷座已訖使頭北向宜知是時即時世尊往彼樹間就所敷座是時尊者阿難白世尊言有何因緣如來敷座言頭北向佛告阿難吾滅度後佛法當在北天竺以此因緣故使敷座北向是時世尊分別三衣爾時阿難白佛以何等故如來今日分別三衣佛告阿難我以當來之世檀越施主故分別此衣耳欲使彼人受其福故故分別衣耳是時世尊須臾之頃口出五色光遍照方域爾時阿難復白佛言復以何因緣如來今日口出五色光世尊告曰我向作是念本未成道時長處地獄吞熱鐵丸或食草木長此四大或作騾驢駱駝象馬猪羊或作餓鬼長此四大或作人形有受胎之厄或受天福食自然甘露我今已成如來以根力覺道成如來身由此因緣故口出五色光耳是時須臾之間口出微妙之光勝於前光是時阿難白世尊言復以何因緣如來重出妙光勝於前者世尊告曰我向者作是念過去諸佛世尊取滅度時遺法不久存於世我復重思惟以何方便使我法得久存在世如來身者金剛之數意欲碎此身如芥子許流布世間使將來世信樂檀越不見如來形像者取供養之因緣是福祐當生四姓家四天王家三十三天豔天兜術天化自在天他化自在天因此福祐當生欲界色界無色界或復有得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道若成佛道由此因緣故出斯光明耳是時世尊躬自襞僧伽梨四疊右脇著地脚脚相累是時尊者阿難悲泣涕零不能自勝又自考責既未成道為結所縛然復世尊捨我滅度當何恃怙是時世尊知而告諸比丘曰阿難比丘今為所在諸比丘對曰阿難比丘今在如來牀後悲號墮淚不能自勝又自考責既不成道又不斷結使然今世尊捨我涅槃爾時世尊告阿難曰止止阿難無為愁憂夫物處世應當壞敗欲使不變易者此事不然勤加精進念修正法如是不久亦當盡苦際成無漏行過去時多薩阿竭阿羅訶三耶三佛亦有如此侍者正使將來恒沙諸佛亦當有此侍者如阿難比轉輪聖王有四未曾有法云何為四於是轉輪聖王欲出國界時人民見者莫不喜悅爾時轉輪聖王有所言教其有聞者靡不喜悅聞其言教乃無猒足爾時轉輪聖王默然正使民人見王默然亦復歡喜是謂比丘轉輪聖王有此四未曾有法比丘當知阿難今日亦有四未曾有法云何為四正使阿難比丘默然至大眾中其有見者莫不歡悅正使阿難比丘有所說者其聞語者皆共歡喜假使默然亦復如是正使阿難比丘至四部眾中刹利婆羅門眾中入國王居士眾中皆悉歡悅與恭敬心視無猒足正使阿難比丘有所說者其聞法教受無猒足是謂比丘有此四未曾有法是時阿難白世尊言當云何與女人從事然今比丘到時著衣持鉢家家乞食福度眾生佛告阿難莫與相見設與相見莫與共語設共語者當專心意爾時世尊便說此偈

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難

增壹阿含經卷第三十六

音釋

摑古獲切打也　嘷胡刀切呼也哭也　縮所六切縛束也　沸尿沸方味切尿許上切　剥伯各切穫也朊也　刖魚厥切斷足也　𢷾正作碟陟業切謂裂其支體而殺之　觜即委切喙也　鑊胡郭切釜屬　叵普火切不可也　摩捫捫音門摩捫謂摩抄捫摸也　擲著擲直炙切投也著音灼置也　蝡動蝡音軟蟲動也　自襞襞必亦切摺疊衣也　脇虛業切腋下也

增壹阿含經卷第三十七　　　正七

符秦三藏曇摩難提譯

八難品第四十二之二

當云何與車匿比丘從事世尊告曰當以梵法罰之阿難白佛言云何梵法罰之世尊告曰不應與車匿比丘有所說亦莫言善復莫言惡然此比丘亦復不向汝當有所說阿難白佛言設不究事者此則犯罪不重乎世尊告曰但不與語即是梵法之罰然由不改者當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事爾時世尊便說此偈

欲與彼怨家　而報其怨者　恒念莫與語
此惡無過者

是時拘尸那竭人民聞如來當取滅度夜在夜半是時國土人民往至雙樹間到已頭面禮足在一面坐爾時人民白世尊言今聞如來當取滅度我等當云何興敬是時世尊顧視阿難是時阿難即作是念如來今日身體疲倦欲使我指授彼義是時阿難右膝著地長跪叉手白世尊言今有二種之姓一名婆阿陀二名須拔陀今來自歸如來聖衆唯願世尊聽爲優婆塞自今已後不復殺生復有名帝奢二名憂波帝奢復有名弗舍二名難頭如是之比皆來歸如來唯願世尊聽爲優婆塞自今之後不復殺生奉持五戒是時世尊廣說法發遣使歸是時五百摩羅衆即從座起遶佛三帀便退而去爾時世尊告阿難曰吾最後受證弟子所謂拘尸那竭五百摩羅是也爾時須拔梵志從波波國來至拘尸那竭國遥見五百人來即問之曰汝等爲從何來五百人報曰須拔當知如來今日當取滅度在雙樹間是時須拔便作是念如來出現於世甚爲難遇如來出世時時乃有如優曇鉢華億劫乃出我今少多有疑不解諸法唯彼瞿曇沙門能解我狐疑我今可往至彼瞿曇所而問此義是時須拔梵志至雙樹間到阿難所白阿難曰吾聞世尊今日當取滅度爲審爾不阿難報曰審有其事須拔白言然我今日猶有狐疑唯願聽許白世尊此言餘人不解六師所說爲得見沙門瞿曇所說

乎阿難白言止止須拔勿嬈如來如是再三復白阿難曰如來出世甚不可遇如優曇鉢華時時乃有如來亦復如是時時乃出然我今觀如來足能解我狐疑我今所問義者蓋不足言又今阿難不與我往白世尊又聞如來却觀無窮前觀無極然今日猶不見接納是時世尊以天耳遙聞須拔向阿難作如是論爾時世尊告阿難曰止止阿難勿遮須拔梵志所以然者此來問義多所饒益若我說法者即得度脫是時阿難語須拔言善哉善哉如來今聽在內聞法是時須拔聞此語已歡喜踊躍不能自勝又復須拔往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時須拔白世尊言我今欲有所問唯願聽許是時世尊告須拔曰今正是時宜可時問是時須拔白佛言諸異沙門瞿曇知諸算術多所過度所謂不蘭迦葉阿夷端瞿耶樓波休迦旃先毗盧持尼揵子等如此之輩知三世事乎為不詳耶其六師之中復有勝如來乎爾時世尊告曰止止須拔勿問此義何煩問此勝如來乎然我今日在此座上當與汝說法善思念之須拔白佛言今當為問深義唯願世尊以時說之爾時世尊告曰我初學道時年二十九欲度人民故二十五年在外道中學自是已來更不見沙門婆羅門其大衆中無八賢聖道者則無沙門四果是謂須拔世間空虛更無真人得道者也以其賢聖法中有賢聖法者則有沙門四果之報所以然者因有沙門四果之報皆由賢聖八品道也若須拔若我不得無上正真之道皆由不得賢聖八品道以其得賢聖八品道故成佛道是故須拔當求方便成賢聖道然須拔復白佛言我亦樂聞賢聖八品道唯願演說世尊告曰所謂八道者等見等治等語等命等業等方便等念等三昧是謂須拔賢聖八品道是時須拔即於座上得法眼淨爾時須拔語阿難言我今快得善利唯願世尊聽為沙門阿難報言汝今自往至世尊所求作沙門是時須拔往至世尊所頭面禮足白世尊言唯願世尊聽作沙門爾時須拔即成沙門身著三法衣時須拔仰觀世尊顏即於座上有漏心得解脫爾時世尊告阿難曰我最後弟子之中所謂須拔是也爾時須拔白佛言我今聞世尊夜半當取涅槃唯願世尊先聽我取涅槃我不堪見如來先取滅度爾時世尊默然可之所以然者過去恒沙諸佛世尊最後取證弟子先取涅槃然後如來而取滅度此是諸佛世尊常法非適今日是時須拔見世尊已可之即在如來前正身正意繫念在前於無餘涅槃界而取滅度是時此地六反震動爾時世尊便說此偈

一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅為最樂

是時世尊告阿難曰自今已後勅諸比丘不得輕心相向大者稱尊小者稱賢相視當如兄弟自今後不得稱父母所作字是時阿難白世尊言如今諸比丘當云何自稱名號世尊告曰若小比丘向大比丘稱長老大比丘稱小比丘稱姓字又諸比丘欲立字者當依三尊此是我之教戒是時阿難聞世尊所說

歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國鹿野苑中與比丘衆五百人俱是時婆訶羅阿須倫及牟提輸天子非時至世尊所頭面禮足在一面坐是時如來問阿須倫曰汝等甚樂大海中乎阿須倫白佛言實樂非爲不樂世尊告曰大海之中有何奇特之法汝等見已於中娛樂阿須倫白佛言大海之中有八未曾有法諸阿須倫娛樂其中云何爲八於是大海之中極深且廣是謂初未曾有法復次大海有此神德四大江河一一河者將從五百以投大海便失本名字是謂第二未曾有法復次大海皆同一味是謂第三未曾有法復次大海以時潮賀不失時節是謂第四未曾有法復次大海鬼神所居有形之類無不在大海中者是謂第五未曾有法復次大海之中皆容極大之形百由旬形千由旬形乃至七千由旬形亦不逼迮是謂第六未曾有法復次大海之中出若干種珍寶硨磲瑪瑙眞珠琥珀水精瑠璃是謂第七未曾有法復次大海之中下有金沙又有須彌山四寶所成是謂第八未曾有法此名八未曾有法使諸阿須倫娛樂其中是時阿須倫白世尊如來法中有何奇特使諸比丘見已娛樂其中佛告阿須倫曰有八未曾有法使諸比丘娛樂其中云何爲八又我法中戒律具足無放逸行是謂初未曾有法諸比丘見已娛樂其中如彼大海極深且廣復次我法中有四種姓於我法中作沙門不録前名更作餘字猶如彼大海四大江河皆投于海而同一味更無餘名是名第二未曾有法復次我法中施設禁戒隨其教戒亦不越叙是謂第三未曾有法復次我法中皆同一味所謂賢聖八品道味是也是謂第四未曾有法如彼大海悉同一味復次我法中種種法充滿其中所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八眞直行諸比丘見已娛樂其中如彼大海諸神居其中是謂五未曾有之法復次我法中有種種珍寶所謂念覺意寶法覺意寶精進覺意寶喜覺意寶猗覺意寶定覺意寶護覺意寶是謂第六未曾有法諸比丘見已娛樂其中如彼大海出種種珍寶復次我法中諸有衆生之類剃除鬚髮著三法衣出家學道於無餘涅槃界而取滅度然我法中無有增減如彼大海諸河投之無有增減是謂第七未曾有法諸比丘見已娛樂其中復次我法中有金剛三昧有滅盡三昧一切光明三昧得不起三昧種種三昧不可稱計諸比丘見已娛樂如彼大海下有金沙是謂第八未曾有法諸比丘見已娛樂其中於我法中有此八未曾有法諸比丘於其中自娛樂是時阿須倫白世尊曰如來法中使有一未曾有法者勝彼海中八未曾有法百倍千倍不可爲比所謂賢聖八道是也善哉善哉世尊快說斯言爾時世尊漸與說法所謂施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲妙爾時世尊已見彼心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與說之爾時阿須倫便作是念應有五諦今世尊但說四諦與諸天說五諦是時天子即於座上得法眼淨時阿須倫白世尊言善哉

世尊快說斯言今欲還所在世尊告曰宜知是時即從座起頭面禮足復道而去時天子語阿須倫曰汝今所念極爲不善云如來與諸天說五諦與我說四諦所以然者諸佛世尊終無二言諸佛終不捨衆生說法亦無僻倦說法亦復無盡亦復不選擇人與說法平等心而說有四諦苦集盡道汝今莫作是念勿欲如來言有五諦是時阿須倫報曰我今所造不善自當懺悔要當至如來所更問此義爾時阿須倫及天子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘天地大動有八因緣云何爲八比丘當知此閻浮里地南北二萬一千由旬東西七千由旬厚六萬八千由旬水厚八萬四千由旬火厚八萬四千由旬火下有風厚六萬八千由旬風下際有金剛輪過去諸佛世尊舍利盡在彼間比丘當知或有是時大風正動火亦復動火已動水便動水已動地便動是謂第一因緣使地大動復次菩薩從兜術天降神來下在母胎中是時地亦大動是謂第二因緣使地大動復次菩薩降神出母胎時是時天地大動是謂第三因緣使地大動復次菩薩出家學道成無上正眞等正覺是時天地大動是謂第四因緣使地大動復次若如來入無餘涅槃界而取滅度是時天地大動是謂第五因緣使地大動復次有大神足比丘心得自由意欲行無數變化或分身爲百千之數復還爲一飛行虛空石壁皆過涌沒自由觀地無地相了悉空無是時地爲大動是謂第六因緣地爲大動復次諸天有大神足神德無量從彼命終還生彼間由宿福行具足諸德捨本天形得作帝釋若梵天王時地爲大動是謂第七因緣地爲大動復次若衆生命終福盡是時諸國王不樂本邦各各相攻伐或饑儉死者或刀刃死者是時天地大動是謂第八因緣使地大動如是比丘有八因緣使天地大動爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者阿那律遊在四佛所居處是時阿那律在閑靜之處便作是念諸釋迦文佛弟子之中戒德智慧成就者皆依戒律於此正法中而得長養諸聲聞中不具足戒律者斯等之類皆離正法不與戒律相應如今此二法戒與聞何者爲勝我今可以此因緣之本往問如來是時阿那律復作是念此法知足之所行非無猒者之所行少欲者之所行非爲多欲者之所行此法應閑居者之所行非在憒鬧之所行此法持戒人之所行非犯戒者之所行三昧者之所行非亂者之所行智慧者之所行非愚者之所行多聞者之所行非少聞者之所行是時阿那律思惟此八大人念今我可往至世尊所而問此義爾時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園是時王波斯匿請如來及比丘僧夏坐九十日是時阿那律漸漸人間將五百比丘遊化轉至舍衛國到如來所頭面禮足在一面坐時阿那律白世尊言又我世尊在閑靜處思惟此義戒與聞此二法何者最勝乎是時世尊與阿那律便說此偈

戒勝聞勝耶　汝今起狐疑　戒勝於聞者

於中何狐疑所以然者阿那律當知若比丘戒成就者便得定意已得定意便獲智慧已得智慧便得多聞已得多聞便得解脫已得解脫於無餘涅槃而取滅度以此明之戒爲最勝是時阿那律向世尊說此八大人念佛告阿那律曰善哉善哉阿那律汝今所念者正是大人之所思惟也少欲知足在閑居之處戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就汝今阿那律當建是意思惟八大人念云何爲八此法精進者之所行非懈怠者之所行所以然者彌勒菩薩應三十劫當成無上正眞等正覺我以精進之力超越成佛阿那律知之諸佛世尊皆同一類同其戒律解脫智慧而無有異亦復同空無相願有三十二相八十種好而莊嚴其身視無猒足無能見頂者皆悉不異唯有精進不同於過去當來諸佛世尊精進者吾最爲勝是故阿那律此第八大人之念此爲最爲上爲尊爲貴爲無有喻猶如由乳有酪由酪有酥由酥有醍醐然復醍醐於中最上爲無有比此亦如是精進之念於八大人念中最上實無有比是故阿那律當念奉八大人念亦當與四部衆分別其義設當八大人念流布在世者今我弟子皆當成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道所以然者我法少欲者之所行非多欲者所行也我法知足者之所行非無猒者所行也我法閑居者之所行非衆中者所行也我法持戒者之所行非犯戒者所行也我法定者之所行非亂者所行也我法智者之所行非愚者所行也我法多聞者之所行非少聞者所行也我法精進者之所行非懈怠者所行也是故阿那律四部之衆當求方便行此八大人念如是阿那律當作是學爾時阿那律聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾詩世尊告諸比丘有八部之衆汝等當知云何爲八所謂刹利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四天王衆三十三天衆魔王衆梵天王衆比丘當知我曩昔已來至刹利衆中共相問訊言談講論亦復無人與我等者獨步無侶亦無疇匹少欲知足念不錯亂戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就精進成就復自憶念至婆羅門衆中長者衆中沙門衆中四天王衆中三十三天衆中魔王衆中梵天王衆中共相問訊言談講論獨步無侶亦無疇匹於中最尊亦無等倫少欲知足意不錯亂戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就精進成就當我爾時在八部衆中獨步無侶與爾許衆生作大覆蓋是時八部之衆無能見頂亦不敢瞻顏何況當共論議乎所以然者我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門衆中有能成就此八法者除如來存不論之是故比丘當求方便行此八法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告長者曰長者家中廣施不乎長者白佛貧家惠施晝夜不斷四城門

中及大市中家中行路及佛比丘僧是為八處惠施如是世尊其有所須須衣與衣須食與食國中珍寶終不違逆衣被飲食牀臥具病瘦醫藥悉給施之亦有諸天來至我所在虛空中而告我曰分別尊卑此者持戒此者犯戒與此獲福與彼無報然我心正無有彼此不起增減之心普等慈心於一切眾生又且眾生依命根存形有食則存非食命不濟施惠一切眾生其報無量受其報果無有增減佛告長者善哉長者平等施者福第一尊然眾生之心復有勝如施持戒人勝犯戒者是時虛空神天稱慶無量即說此偈

佛說擇施尊　愚眾有增減　求其良福田　何過如來眾

然今世尊所說極為快哉施持戒人勝犯戒者爾時世尊告阿那邠邸長者曰今當與汝說賢聖之眾善思念之抱在心懷或施少獲福多或施多獲福多阿那邠邸長者白佛言唯願世尊敷演其義云何施少獲福多云何施多獲福多佛告長者向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須陀洹得須陀洹是謂長者賢聖之眾施少獲福多施多獲福多是時世尊便說此偈

四向成就人　四者成果實　此名賢聖眾　惠施獲福廣

過去久遠諸佛世尊亦復有此聖賢之眾如我今日無異正使當來諸佛世尊出現於世者亦得如此聖賢之眾是故長者歡喜悅心供奉聖眾是時世尊與彼長者說微妙法立不退轉地長者聞已喜慶無量即從座起頭面禮足遶佛三帀便退而去是時阿那邠邸長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人以財物惠施獲八功德云何為八一者隨時惠施非為非時二者解潔惠施非為穢濁三者手自斟酌不使他人四者誓願惠施無憎嫉心五者解脫惠施不望其報六者惠施求滅不求生天七者施求良田不施荒地八者然持此功德施惠眾生不自為己如是比丘善男子善女人以財物惠施獲八功德爾時世尊便說斯偈

智者隨時施　無有慳貪心　所作功德已　盡用惠施人　此施為最勝　諸佛所加歎　現身受其果　逝則受天福

是故比丘欲求其果報者當行此八事其報無量不可稱計獲甘露寶漸至滅度如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說趣泥犁路向涅槃道善思念之無令漏失諸比丘白佛言如是世尊諸比丘從佛受教佛告比丘彼云何趣泥犁路向涅槃道邪見趣泥犁路正見向涅槃道邪治趣泥犁路正治向涅槃道邪語趣泥犁路正語向涅槃道邪業趣泥犁路正業向涅槃道邪命趣泥犁路正命向涅槃道邪方便趣泥犁路正方便向涅槃道邪念趣泥犁路正念向涅槃道邪定趣泥犁路正定向涅槃道是謂比丘趣泥犁路向涅槃道諸

佛世尊常所應說法今已畢矣汝等樂在閑居之處樹下露坐念行善法無起懈慢今不勤行後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

非時泥犂道　須倫天地動　大人八念衆

善男子施道

增壹阿含經卷第三十七

音釋

車匿 梵語正云闡釋迦舊云車匿訛也亦釋種佛初出家令牽揵陟馬以從後亦出家爲比丘也

逼迮 逼筆力切迫也迮音責狹也

憒丙 憒古對切心亂也丙女敎切不靜也

嚋匹 嚋陳留切嚋與儔同匹類也匹僻吉切偶也

阿那邠邸 梵語也長者名邠彼貧切邸直尼切

斟酌 斟職深切酌之若切斟酌謂斟酌飲食也

增壹阿含經卷第三十八　　正八

符秦三藏曇摩難提譯

馬血天子品第四十三之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園馬血天子非人之時至世尊所頭面禮足在一面立爾時天子白世尊言向者生此念在地步度可盡此世界不乎我今問世尊可以步盡世界不耶世尊告曰汝今以何義理而作此問天子白佛言我昔日一時至娑伽梵天所是時梵天遥見我來而語我言善來馬血天子此處無爲之境無生無老無病無死無終無始亦無愁憂苦惱當我爾時復作是念此是涅槃道耶何以故涅槃之中無生老病死愁憂苦惱此是世界之極邊耶設當是世界邊際者是爲世間可步度也世尊告曰汝令神足爲何等類天子白佛猶如力士善於射術箭去無礙我今神足其德如是無所罣礙世尊告曰我今問汝隨所樂報之猶如有四男子善於射術然彼四人各向四方射設有人來意欲盡攝四面之矢使不墮地云何天子此人極爲捷疾不耶乃能使箭不墮于地天子當知上日月前有健步天子行來進止復踰斯人之捷速也如彼人及天子捷疾然日月宮殿行甚於斯計彼人天子及日月宮殿疾故不如三十三天之速疾也計三十三天疾不如艶天之疾如是諸天所有神足各各不相知假使汝今有此神德如彼諸天從劫至劫乃至百劫猶不能盡世境界也所以然者地界方域不可稱計天子當知我過去久遠世時曾作仙人名爲馬血與汝同字欲愛已盡飛行虛空無所觸礙我爾時神足與人有異彈指之頃已能攝此四方箭使令不墮落時我以有此神足便作是念我今能以此神足可盡地境邊際乎即步世界而不能盡其方域命終之後進德修業而成佛道坐樹王下端坐思惟昔經歷所施爲事本爲仙人以此神德猶不能盡其方面當以何神力而得究其邊際乎時我復作是念要當乘賢聖八品徑路然後乃得盡生死邊際彼云何名爲賢聖八品徑路所謂正見正治正語

正業正命正方便正念正三昧天子又知斯名賢聖八品道得盡世界之邊際諸過去恒沙諸佛得盡世界者盡用此賢聖八品道而究世界正使將來諸佛世尊出現世者當以此賢聖之道得盡邊際爾時世尊便說此偈

步涉無究竟　得盡世界者　地種不可稱
非神足所及　凡夫施設意　於中起迷惑
不別眞正法　流轉五道中　賢聖八品道
以此爲舟船　諸佛之所行　而究世界邊
正使當來佛　彌勒之等類　亦用八種道
得盡於世界　是故有智士　修此賢聖道
晝夜習行之　便至無爲處

是時馬血天子從如來聞說賢聖八品道即於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時天子即以頭面禮足遶佛三帀便退而去是時彼天子即其日以天種種好華散如來上時說斯偈

流轉生死久　欲步度世界　賢聖八品道
不知又不見　今我以見諦　又聞八品道
便得盡邊際　諸佛所到處

爾時世尊可彼天子所說時彼天子以見佛可之即禮世尊足便退而去爾時彼天子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說賢聖八關齋法汝等善思念之隨而奉行爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲八關齋法一者不殺生二者不得犯不與取三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不過時食七者不處高廣之牀八者遠離作倡妓樂香華塗身是謂比丘名爲賢聖八關齋法是時優波離白佛言云何修行八關齋法世尊告曰於是優波離若善男子善女人於八日十四日十五日往詣沙門若長老比丘所自稱名字從朝至暮如阿羅漢持心不移動刀杖不加群生普慈於一切我今受齋法一無所犯不起殺心習彼眞人之教不盜不婬不妄語不飲酒不過時食不在高廣之座不習作倡妓樂香華塗身設有智慧者當作是說假令無智者當教彼如此之教又彼比丘當一一指授無令失次亦莫超越復當教使發誓願優波離白佛言云何當發願世尊告曰彼發願時我今以此八關齋法莫墮地獄餓鬼畜生亦莫墮八難之處莫處邊境莫隨凶弊之處莫與惡知識從事父母專正無習邪見生中國中聞此善法分別思惟法法成就持此齋法功德攝取一切衆生之善以此功德惠施彼人使成無上正眞之道持此誓願之福施成三乘使不中退復持此八關齋法用學佛道辟支佛道阿羅漢道諸世界學正法者亦習此業正使將來彌勒佛出現世時如來至眞等正覺值遇彼會使得時度彌勒出現世時聲聞三會初會之時九十六億比丘之衆第二之會九十四億比丘之衆第三之會九十二億比丘之衆皆是阿羅漢諸漏已盡亦值彼王及國土教授師作如是之教無令缺漏是時優波離白世尊言設彼善男子善女人雖持八關齋於中不發誓願者豈不得大功德乎世尊告曰雖獲其福福不足言也所以然者我今當說過去世時有王名寳岳以法治化無有阿曲領此閻浮境界爾時有佛名

曰寶藏如來至眞等正覺名行成爲善逝世間解無上道法御天人師號佛衆祐出現於世彼王有女名牟尼顏貌殊特面如桃華色皆由前世供養諸佛之所致也爾時彼佛亦復三會初聲聞會之時一億六萬八千之衆第二之會一億六萬之衆第三之會一億三萬之衆皆是阿羅漢諸漏已盡是時彼佛與諸弟子說如此之法諸比丘當念坐禪勿有懈怠復求方便誦習經戒彼佛侍者名曰滿願多聞第一如我今日阿難比丘多聞最勝

時彼滿願比丘白寶藏佛言諸有比丘諸根闇鈍亦不精勤於禪定之法又不誦習今日世尊欲安此人著何聚中寶藏佛告曰設有比丘諸根闇鈍不堪任行禪法者當修三上人法業云何爲三所謂坐禪誦經佐助衆事如是彼佛與諸弟子說如此微妙之法爾時有長老比丘亦不堪任修行禪法時彼比丘便作是念我今年衰長大亦不能修其禪法今當求願行勸助之法是時彼長老比丘入野馬城中求燭火麻油日來供養寶藏如來使明不斷是時王女牟尼見此長老比丘里巷乞求即問彼比丘曰比丘今日爲何所求比丘報曰聖王女當知我年衰邁不堪行禪法故求乞脂油用供養佛續尊光明是時彼女聞佛名號歡喜踊躍不能自勝白彼長老比丘曰汝今比丘勿在餘處乞求我自相供給麻油燈炷盡相惠施是時長老比丘受彼女施日來取油供養寶藏如來持此功德福業施與無上正眞之道口自演說年既衰大又復鈍根無有智慧得行禪法持此功德之業所生之處莫墮惡趣使將來世値遇聖尊如今寶藏如來無異亦遇聖衆如今聖衆而無有異說法亦當如今無異是時寶藏如來知彼比丘心中所念即時便笑口出五色光而告之曰汝今比丘將來無數阿僧祇劫當作佛號曰燈光如來至眞等正覺是時長老比丘歡喜踊躍不能自勝身心堅固意不退轉顏色常勝不與常同時彼牟尼女人見彼比丘顏貌殊特即前問曰比丘今日顏色極爲殊妙不與常同得何意故比丘報曰王女當知向者如來以甘露見灌牟尼女問曰云何如來以甘露見灌比丘報曰我爲寶藏如來所授決言將來無數阿僧祇劫當得作佛號曰燈光如來至眞等正覺身心牢固意不退轉如是王女爲彼如來之所授決也王女問曰彼佛頗授我決乎長老比丘報曰我亦不知爲授汝莂不是時王女聞比丘語已即乘羽葆之車往至寶藏如來所頭面禮足在一面坐爾時王女白佛言我今是檀越施主所須脂油恒相供給然今世尊授彼比丘決獨不見授莂寶藏如來告曰發心求願其福難量何況以財惠施乎牟尼女報曰設當如來不授我莂者當自斷其命根寶藏如來報曰夫處女人之身求作轉輪聖王者終不獲也求作帝釋者亦不可獲也求作梵天王者亦不可得也求作魔王者亦不可得也求作如來者亦不可得也女曰我定不能得成無上道乎寶藏佛報曰能也牟尼女成無上正眞道也然王女當知將來無數阿僧祇劫有佛出世是汝善知識彼佛當授汝決是時王

女白彼佛言受者清淨施主穢濁乎實藏佛告曰吾今所說者心意清淨發願牢固是時王女語已即從座起頭面禮足遶佛三帀便退而去優波離當知無數阿僧祇劫燈光佛乃出現於世治在鉢頭摩大國與大比丘衆十六萬八千衆俱國王人民悉來承事是時彼國有王名提波延那以法治化領此閻浮境界是時彼王請佛及比丘僧而飯食之是時燈光如來清旦著衣持鉢將諸比丘衆入城爾時有梵志子名曰彌佉顏色端正衆中獨出像如梵天通諸經藏靡不貫練諸書呪術皆悉明了天文地理靡不了知是時彼梵志遥見燈光佛來顏貌殊特世之奇異諸根寂定三十二相八十種好莊嚴其身見已便發喜豫之意善心生焉書籍所載如來出現甚為難遇時時乃出猶如優曇鉢華時乃有耳我今當往試之是時梵志手執五華往至世尊所復作是念其有三十二相者名曰成佛即以五莖華散如來上又求三十二相唯見三十相而不見二相即興狐疑今觀世尊不見廣長舌及陰馬藏即時說此偈

聞有三十二　大人之相貌　今不見二相
相好為具不　頗有陰馬藏　貞潔不婬乎
豈有廣長舌　舐耳覆面乎　為我現其相
斷諸狐疑結　陰馬及舌相　唯願欲見之

是時燈光佛即入三昧定使彼梵志見其二相是時燈光佛復出廣長舌左右舐耳放大光明還從頂上入是時梵志見如來有三十二相具足見已歡喜踊躍不能自勝並作是說唯願世尊當見觀察我今持五華奉上如來又持此身供養聖尊發此誓願時彼五華在空中化成寶臺極為殊妙四柱四門彼時見交露臺已歡喜踊躍不能自勝發此誓願使我將來之世作佛當如燈光佛弟子翼從皆悉如是時燈光佛知彼梵志心中所念即時便笑諸佛世尊常法若授決時世尊笑者口出五色光明遍照三千大千世界是時光明已照三千大千世界日月無復光明還從頂上入設如來授決之時光從頂上入設授辟支佛決時光從口出還入口中若授聲聞剪者光從肩上入若授生天之決者是時光明從臂中入若剪生人中者是時光明從兩脇入若授生餓鬼決者是時光明從腋入若授生畜生決者光明從膝入若授生地獄決者是時光明從脚底入是時梵志見光從頂上入歡喜踊躍不能自勝即布髮在地並作是說設如來不授我決者即於此處自斷壞不成諸根是時燈光佛知梵志心中所念即告之曰汝速還起將來之世當成作佛號釋迦文如來至眞等正覺是時摩納聞佛授決已心懷踊躍不能自勝即於彼處得遍現三昧踊在虛空去地七仞叉手向燈光如來汝優波離莫作異觀爾時寶藏如來時長老比丘豈是異人乎爾時燈光如來是也爾時王女牟尼今我是也時寶藏如來立我名號字釋迦文我今以此因緣故說此八關齋法當發誓願無願不果所以然者若彼女復作是誓願即於彼劫成其所願也若長老比丘不發誓者終不成佛道誓願之福不可稱記得至甘露滅盡之處如是優波離當作是學

爾時優波離聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國界與大比丘衆五百人俱漸至江水側爾時世尊見江水中有大材木爲水所漂即坐水側一樹下坐爾時世尊告諸比丘汝等頗見木爲水所漂乎諸比丘白佛唯然見之世尊告曰設當此木不著此岸不著彼岸又不中没復不在岸上不爲人所捉復不爲非人所捉者復不爲水所迴轉復不腐敗者便當漸漸至海所以然者海者諸江之原本汝等比丘亦如是設不著此岸不著彼岸又不中没復不在岸上不爲人所捉不爲非人所捉亦不爲水所迴轉亦不腐敗當漸漸至涅槃處所以然者涅槃者正見正治正語正業正命正方便正念正定是涅槃之原本爾時有牧牛人名曰難陀憑杖而立是時彼牧牛人遥聞如來所說漸來至世尊所而立爾時牧牛人白世尊言我今亦不著此岸不在彼岸又非中没復非在岸上不爲人捉復非爲非人所捉不爲水所迴轉亦非腐敗漸漸當至涅槃之處唯願世尊聽在道次得作沙門世尊告曰汝今還主牛已然後乃得作沙門耳牧牛人難陀報曰斯牛哀念犢故自當還家唯願世尊聽在道次世尊告曰此牛雖當還家故須汝往付授之是時牧牛人即受其教往付牛已還至佛所白世尊言今已付牛唯願世尊聽作沙門是時如來即聽作沙門受具足戒有一異比丘白世尊言云何爲此岸云何爲彼岸云何爲中没云何在岸上云何不爲人所捉云何不爲非人所捉云何不爲水所迴轉云何不腐敗佛告比丘曰此岸者身邪也彼岸者身邪滅也中没者欲愛也在岸上者五欲也爲人所捉者如有族姓子發此誓願持此功德福祐作大國王若作大臣非人所捉者如有比丘有此誓願生四天王中及諸天中而行梵行我今持功德生諸天之中是謂名爲非人所捉爲水所迴轉者此是邪疑也腐敗者邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定此是腐敗也是時難陀比丘在閑靜處而自修剋所以族姓子剃除鬚髮出家學道者修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦即於座上成阿羅漢爾時難陀聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時提婆達多已失神足阿闍世太子日遣五百釜食而供養之是時衆多比丘聞提婆達多已失神足又爲阿闍世所供養共相將詣佛所頭面禮足在一面坐是時衆多比丘白佛言提婆達多者極大威力今爲阿闍世王所供養日遣五百釜食爾時世尊聞此語已告諸比丘汝等莫興此意貪提婆達多比丘利養彼愚人由此利養自當滅亡所以然者於是比丘提婆達多所以出家學者不果其願比丘當知猶如有人出其村落手執利斧往詣大樹先意所望欲望大樹及其到樹持葉還家時智者見問之曰汝今竟不得其實方持葉還今此比丘亦復如是貪著利養由此利養向他自譽毀呰他人比丘所行儀則不果其願彼由此利養故更不求方便起勇猛心如彼人求實不

得爲智者所棄設有比丘得利養已亦不自譽復不毀他人或時復向他人自稱說我是持戒之人彼是犯戒之士比丘所願者而不果獲如人捨根持枝還家智者見已此人雖持枝還家然不識根此中比丘亦復如是以得利養奉持戒律并修梵行好修三昧彼以此三昧心向他自譽我今得定餘人無定比丘所應行法亦不果獲猶如有人求其實木往至大樹望其實捨其枝葉取其根持還智者見已便作是說此人別其根今此比丘亦復如是興起利養奉持戒律亦不自譽復非毀他人修行三昧亦復如是漸行智慧夫智慧者於此法中最爲第一提婆達多比丘於此法中竟不獲智慧三昧亦復不具戒律之法有一比丘白世尊言彼提婆達多者云何不解戒律之法彼有神德成就諸行有此智慧云何不解戒律之法有智慧則有三昧有三昧則有戒律世尊告曰戒律之法者世俗常數三昧成就者亦是世俗常數神足飛行者亦是世俗常數智慧成就者此是第一之義是時世尊便說此偈

由禪得神足　至上不究竟　不獲無爲際
還墮五欲中　智慧爲最上　無憂無所慮
究畢獲等見　斷於生死有

比丘當知以此方便知提婆達多不解戒律之法亦復不解智慧三昧之行汝等比丘莫如提婆達多貪著利養夫利養者墮入惡處不至善趣以著利養便習邪見離於正見習於邪治離於正治習於邪語離於正語習於邪業離於正業習於邪命離於正命習於邪方便離於正方便習於邪念離於正念習於邪定離於正定是故比丘若起利養之心制令不起已起利養之心求方便而滅之如是比丘當作是學當說此微妙之法六十餘比丘捨除法服習白衣行復有六十餘比丘漏盡意解諸塵垢盡得法眼淨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說船栰譬喻汝等善思念之戢在心懷諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲船栰譬喻若汝等路行爲賊所擒當執心意無起惡情當起慈悲喜護心遍滿諸方無量無限不可稱計持心當如地猶如此地亦受於淨亦受於不淨屎尿穢惡皆悉受之然地不起增減之心不言此好此醜汝今所行亦當如是設爲賊所擒獲莫生惡念起增減心亦如地水火風亦受於惡亦受於好都無增減心起慈悲喜護心向一切衆生所以然者行善之法猶可捨之何況惡法而可翫習猶如有人遭恐難處欲求度難處至安隱處隨意馳走求其安處彼見大河極爲深廣亦無船橋而可得渡至彼岸者然所立處極爲恐難彼岸無爲爾時彼人思惟方計今此河水極深且廣無由得渡今可收拾材木草葉縛栰求渡依此栰已從此岸得至彼岸爾時彼人即收拾材木草葉縛栰求渡依此栰已從此岸得至彼岸彼人已渡岸復作是念此栰於我多所饒益由此栰得濟厄難從有恐之地得至無爲之處我今不捨此栰持用自隨云

何比丘彼人所至到處能用此栰自隨乎為不能耶諸比丘對曰不也世尊彼人所願今已果獲復用栰自隨乎佛告比丘善法猶可捨何況非法爾時有一比丘白世尊言云何當捨於法而況非法我等豈非由法學道乎世尊告曰依憍慢滅憍慢慢慢增上慢自慢邪見慢慢中慢增上慢以無慢滅慢慢滅無慢正慢滅邪慢增上之慢盡滅四慢我昔未成佛道坐樹王下時便生此念欲界之中誰最豪貴我當降伏已降伏此欲界之中天及人民皆悉靡伏時我復重作是念聞有弊魔波旬今當與彼戰以降波旬一切憍慢豪貴之天一切靡伏時我比丘於座上笑使魔波旬境界皆悉震動虛空之中聞說偈聲

捨眞淨王法 五八 出家學甘露 十五 設剋廣願者
空此三惡趣 我今集兵眾 瞻彼沙門顏
設不用我計 執脚擲海表

增壹阿含經卷第三十八

音釋

捷疾 捷疾葉切亟也亦疾也 舐 神帝切舌餂也 釜食 釜扶雨切鍑屬又六斗四升為釜 船栰 栰音伐筏也又海中大船也

增壹阿含經卷第三十九 正九

苻秦三藏曇摩難提譯

馬血天子品第四十三之二

是時弊魔波旬瞋恚熾盛即告師子大將曰速集四部之眾欲往攻伐沙門又當觀察為有何力勢堪任五九與我共戰鬬耶時我爾時復更思惟與凡人交戰猶不默然何況欲界豪貴者乎要當與彼少多爭競時我比丘著仁慈之鎧手執三昧之弓智慧之箭俟彼大眾是時弊魔大將兵眾十八億數顏貌各異猨猴師子來至我所爾時羅刹之眾或一身若干頭或有數十身而共一頭或兩肩有三頭當心有口或有一手或有兩手者或復四手或兩手擎頭口銜死蛇或頭上火燃或口出火或兩手擘口欲前噉之或披腹相向手執刀劒擭持戈鉾或執舂杵或擔山負石持大樹者或兩脚在上頭在下或乘象師子虎狼毒蟲或步來者或空中飛是時弊魔將爾許之眾圍遶道樹時魔波旬在我左側而語我曰沙門速起時我比丘默然不對如是再三

魔語我曰沙門畏我不乎爾時我再三不對魔語我曰沙門畏我不乎我告之曰我今執心無所畏懼時波旬曰沙門頗見我四部之衆耶然汝一已無有器仗兵刃禿頭露形著此三衣復言吾無所畏爾時我向波旬便說此偈

仁鎧三昧弓　手執智慧箭　福業爲兵衆
今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰我於沙門多所饒益設不從我語者正爾取汝㓕其形又復沙門顏貌端正年壯可美出處刹利轉輪王種逮起此處習於五樂我當將和使汝得作轉輪聖王時我復報波旬曰汝所說者無常變易不得久住亦當捨離非吾所貪時弊魔波旬復語我曰沙門今日爲何所求志願何物時我報曰吾所願者無憂畏處安隱淡泊涅槃城中使此衆生流浪生死沉翳苦惱者導引正路魔報我曰設今沙門不速起于座者當捉汝脚擲著海表時我報波旬曰我自觀察天上人中魔若魔天人若非人及汝四部之衆不能使吾一毛動也魔報我曰沙門今日欲與吾戰乎我報之曰思得交戰魔報我曰汝怨是誰我當報曰憍慢者是增上慢自慢邪慢慢中慢增上慢魔語我曰汝以何義滅此諸慢時我報曰波旬當知有慈三昧悲三昧喜三昧護三昧空三昧無願三昧無相三昧由慈三昧辦悲三昧緣悲三昧得喜三昧緣喜三昧得護三昧由空三昧得無願三昧因無願三昧得無相三昧以此三昧之力與汝共戰行盡則苦盡苦盡則結盡結盡則至涅槃魔語我曰沙門頗以法滅法乎時我報曰可以法滅法魔問我言云何以法滅法時我告曰以正見滅邪見邪見滅正見以正治滅邪治邪治滅正治正語滅邪語邪語滅正語以正業滅邪業邪業滅正業正命滅邪命邪命滅正命正方便滅邪方便邪方便滅正方便正念滅邪念邪念滅正念正定滅邪定邪定滅正定魔語我曰沙門今日雖有斯語此處難剋也汝今速起無令吾擲著海表時我復語波旬曰汝本作福唯有一施今得作欲界魔王我昔所造功德無能稱計汝今所說方言其難耶波旬報曰今我作福汝今證知汝自稱說造無數福誰爲證知時我比丘即伸右手以指按地語波旬曰我所造功德地證知之我當說此語時是時地神從地湧出叉手白言世尊我當證知地神語適訖時魔波旬愁憂苦惱即退不現比丘當以此方便知之法猶尚滅何況非法我長夜與汝說緣一覺脩經不録其文況解其義所以然者此法玄邃聲聞辟支佛所修行修此法者獲大功德得甘露無爲之處彼云何名爲乘栰之喻所謂依慢滅慢慢已滅盡無復諸惱亂想之念猶如野狸之皮極修治之以手拳加之亦無聲響無堅鞕處此亦如是若比丘慢盡都無增減是故我今告汝等曰設爲賊所擒獲者勿興惡念當以慈心遍滿諸方猶如彼極柔之皮長夜便獲無爲之處如是比丘當作是念當說此法時於彼座上三千天子諸塵垢盡得法眼淨六十餘比丘還捨法服習白衣行六十餘比丘漏盡意解得法眼淨

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國神祇恒水側與大
比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘猶如
摩竭牧牛人愚惑少智意欲從恒水此岸度
牛至彼岸亦復不觀彼此之岸深淺之處便
駈牛入水先度瘦者又犢尚小在水中央極
爲羸劣不能得至彼岸復次度中流之牛不
肥不瘦亦不得度於中受其苦惱次復度極
有力者亦在水中受其困厄今我衆中比丘
亦復如是心意闇鈍無有慧明不別生死徑
不別魔之橋船欲度生死之流不習於禁戒
之法便爲波旬得其便也從邪道求於涅槃
望得滅度終不果獲自造罪業復墮他人著
罪中猶摩竭牧牛人黠慧多智意欲度牛至
彼岸此岸先觀察深淺之處前度極盛力牛
到彼岸次度中流之牛不肥不瘦亦得度至
彼岸次度極羸者亦度無他小犢尋從其後
而濟度無爲比丘如來亦復如是善察今世
後世觀生死海魔之徑路自以八正道度生
死難復以此道度不度者猶如導牛之正一
正餘者悉從我弟子亦復如是盡有漏成無
漏心解脫智慧解脫於現法中以身作證而
自遊化度魔境界至無爲處亦如彼有力之
牛度彼恒水得至彼岸我聲聞亦復如是斷
五下結成阿那含於彼般涅槃不還來世間
度魔境界至無爲處如彼中流之牛不肥不
瘦得度恒水而無疑難我弟子亦復如是斷
三結使婬怒癡薄成斯陀含來生此世盡於
苦際斷魔境界至無爲處如彼瘦牛將諸小
犢得度恒水我弟子亦復如是斷三結使成
須陀洹必至得度度魔境界度生死之難如
彼小犢隨從母度我弟子亦復如是持信奉
法斷魔諸縛至無爲處爾時世尊便說此偈

魔王所應獲　不究生死邊　如來今究竟
世間現慧明　諸佛所覺了　梵志不明曉
猶涉生死岸　兼度未度者　令此五種人
及餘不可計　欲度生死難　盡佛威神力

是故比丘當專其心無放逸行亦求方便成
賢聖八品之道依賢聖道已便能自度生死
之海所以然者猶如彼愚牧牛之人外道梵
志是也自溺生死之流復墮他人著罪中彼
恒水者即是生死海也彼黠慧牧牛者如來
是也度生死難由賢聖八品道是故比丘當
求方便成八聖道如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆婆伽梨園中與
大比丘千二百五十弟子俱盡是羅漢諸漏
已盡六通清徹唯除一人阿難比丘也爾時
王阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出
現告月光夫人曰今十五日月盛滿極爲清
明當應施行何事夫人報曰今十五日說戒
之日應當作倡妓樂五欲自娛樂時王聞此
語已不入其懷復告優陀耶太子曰今夜極
清明應作何事優陀耶太子白王言如今夜
半極清明應集四種之兵諸外敵異國不靡
伏者當往攻伐是時王阿闍世聞此語已亦
復不入其意復語無畏太子曰如今極清明
之夜應何所施行無畏太子報曰今不蘭迦
葉明諸算數兼知天文地理衆人所宗仰可
往至彼問此疑難彼人當與尊說極妙之理

永無流滯時王聞此語已亦不入其意復語須泥摩大臣曰如今之夜極爲清明應何所施行須泥摩白王曰如今夜半極爲清明然阿夷湍近在不遠多所曉了唯願大王往問其宜王聞此語已亦復不入其意復告婆沙婆羅門曰如今夜半極爲清明應何所施行婆羅門報曰如今十五日極爲清明然有瞿耶樓近在不遠唯願大王往問其義時王聞此語已復不合其意復語摩特梵志曰如今夜半極爲清明應作何事梵志報曰大王當知波休迦栴延近在不遠唯願大王往問其情王聞此語已復不合意復告索摩典兵師曰如今夜半極爲清明應何所行索摩報曰先毗盧持近在不遠明諸算術可往問其義王聞此語已亦不合其意復告最勝大臣曰如今十五日極爲清明應何所施行最勝白王言今有尼揵子博覽諸經師中最上唯願大王往問其義王聞此語已不合其意復作是思惟此諸人等斯是愚惑不別眞僞無有巧便爾時耆婆伽王子在王左側王顧語耆婆伽曰如今夜半極爲清明應何所施行是時耆婆伽即前長跪而白王言今如來近在不遠遊貧聚園中將千二百五十弟子唯願大王往問其義然彼如來爲明爲光亦無疑滯知三世事靡不貫博自當與王演說其事王所有狐疑燿然自悟是時王阿闍世聞耆婆伽語已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽曰善哉善哉王子快說斯言所以然者我今身心極爲熾然又復無故取父王殺我恒長夜作是念誰堪任悟我心意者今耆婆伽所說者正入我意甚奇甚特聞如來音響燿然大悟時王向耆婆伽便說此偈

今日極清明　心意不得悟　汝等人人說
應往問誰義　不蘭阿夷湍　尼揵梵弟子
斯等不可依　不能有所濟　今日極清明
月滿無瑕穢　今問耆婆伽　應往問誰義

是時耆婆伽復以偈報王曰

聞其柔輭音　得脫摩竭魚　唯願時詣佛
永處無畏境

時王復以偈報曰

我昔所施行　於佛無益事　害彼眞佛子
名曰頻婆娑　今極懷羞恥　無顏見世尊
汝今云何說　使吾往見之

是時耆婆伽復以偈報王曰

諸佛無彼此　諸結永已除　平等無二心
此是佛法義　設以栴檀香　以塗右手者
執刀斷左手　心不起增減　如愍羅云子
一息更無二　持心向提婆　怨親無有異
唯願大王屈　往覲如來顏　當斷其狐疑
勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝今速嚴駕五百牙象五百牸象然五百燈耆婆伽對曰如是大王是時耆婆伽王子即時嚴駕千象及然五百燈前白王言嚴駕已辦王知是時爾時王阿闍世將諸營從往詣梨園中中路便懷恐怖衣毛皆竪還顧謂耆婆伽王子曰吾今將非爲汝所誤乎將非持吾與怨家耶耆婆伽白王實無此理唯願大王小復前進今如來去此不遠時王阿闍世意猶懷恐重告耆婆伽曰將非爲汝所惑又聞如來將

千二百五十弟子今不聞其聲耆婆伽報曰如來弟子恒入三昧無有亂想唯願大王小復前進是時阿闍世王即下車步入門至講堂前默然而立觀察諸聖衆還顧謂耆婆伽曰如來今在何處爾時一切聖衆盡入焰光三昧照彼講堂靡不周遍是時耆婆伽即時長跪伸右手指示如來言此是如來最在中央如日披雲是時王阿闍世語耆婆伽曰甚奇甚特今此聖衆心定乃爾復以何緣有此光明耆婆伽白王三昧之力故放光明耳王復告曰如我今日觀察聖衆極為寂然使我優陀耶太子亦當如是寂然無為時王阿闍世叉手自稱說曰唯願世尊當見觀察世尊告曰善來大王王聞如來音響極懷歡喜如來乃見稱說王號時王阿闍世即至佛所五體投地以兩手著如來足上而自稱說唯願世尊當見垂愍受其悔過父王無罪而取害之唯願受悔後更不犯自改往修來世尊告曰今正是時宜時悔過無令有失夫人處世有過能自改者斯名上人於我法中極為廣

大宜時懺悔是時王禮如來足已在一面坐時王白佛言唯願欲有所問如來聽者乃敢問耳佛告王曰有疑難者宜時問之王白佛言於現世造福得受現報不乎佛告王曰古昔已來頗以此義曾問人乎王白佛言我昔曾以此義而問他人亦問不蘭迦葉云何不蘭迦葉現世作福得受現報乎不蘭迦葉報我言無福無施無今世後世善惡之報世無阿羅漢等成就者我當爾時問此受果之報彼報曰無也如有人問以瓜義報以柰理今此迦葉亦復如是時我作是念此梵志已不解我豪族王種所問之義此人方便引餘事報時我世尊即欲斷其頭即不受其語尋發遣之時我復至阿夷湍所問此義阿夷湍報我言若於江左殺害衆生作罪無量亦無有罪亦無有惡果之報時我世尊復作是念我今問現世受報之義此人乃持殺害報吾猶如有人問梨之義以柰報之即捨之去復至瞿耶樓所而問此義彼人報我曰於江右邊造諸功德不可稱計於中亦無善惡之報我

爾時復作是念吾今所問義者竟不報其理復捨之去後往至波休迦旃延所而問斯義彼人報曰唯有一人出世一人死一人生一人往反受其苦樂時我復作是念我今所問現世之報乃持生死來相答復捨之去往問先毗盧持如此之義彼人報我言過去者已滅更不復生當來未至亦復不有現在不住不住者即變易時我復作是念我今所問現世之報乃將三世相訓此非正理即復捨去至尼揵子所而問此義云何尼揵子頗有現世作福得受現世報耶彼報我言無因無緣衆生結縛亦無有因亦無有緣衆生著結縛無因無緣衆生清淨時我復作是念此梵志等斯是愚惑不別眞偽猶盲無目所問之義竟不相報如似呼轉輪王種尋復捨去今我世尊故問其義現世作福現受報耶唯願世尊演說其義爾時世尊告曰大王我今問汝義隨所樂報之大王頗有典酒廚宰及賞護物左右使人乎王白佛言唯然有之設彼使人執勞經久復當賞遺不乎王白佛言隨功

叙用不令有怨佛告王曰以此方便知現在世作福得受現報云何大王既處高位卹民以禮當復賞遺不乎王白佛言唯然世尊食共同甘併命不恨佛告王曰當以此方便知昔日出處極卑漸漸積功與王同歡以是之故現世作福得受現報佛告王曰彼有勞之人經歷年歲來白王言我等功勞已立王所明知欲從王求意所願王當與之不乎王白佛言隨彼所願而不違之佛告王曰彼有勞之人欲得辭王剃除鬚髮著三法衣出家學道修清淨行王聽不乎王白佛言唯然聽之佛告王曰設有見彼剃除鬚髮出家學道在我左右王欲何所施為王白佛言承事供養隨時禮拜佛告王曰以此方便知現身作福得受現報設彼有勞之人持戒完具無有所犯王欲何所施行王白佛言盡其形壽供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥不使缺減佛告王曰以此方便知現身作福得受現報設復彼人已作沙門盡有漏成無漏心解脫智慧解脫已身作證而自遊化生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之王欲何為王白佛言我當盡形壽承事供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥不令有乏佛告王曰當以此方便知現世作福得受現報設復彼人盡其形壽於無餘涅槃界而般涅槃者王欲何所施為王白佛言當於四道頭起大神寺兼以香華供養懸繒幡蓋承事禮敬所以然者彼是天身非為人身佛告王曰當以此方便知現世作福得受現報王白佛言我今以先譬喻於中受解今日世尊重演其義自今已後信受其義唯願世尊受為弟子自歸於佛法比丘僧今復懺悔如愚如惑父王無過而取害之今以身命自歸唯願世尊除其罪愆演其妙法長夜無為如我自知所作罪報無有善本佛告王曰有二種人無罪而命終如屈申臂頃得生天上云何為二一者不造罪本而修其善二者為罪改其所造是謂二人而取命終生於天上亦無流滯爾時世尊便說此偈

人作極惡行　悔過轉微薄　日悔無懈息
罪根永已拔

是故大王當以法治化莫以非法夫以法治化者身壞命終生善處天上彼已命終名譽遠布周聞四方後人共傳昔日有王正法治化無有阿曲人以稱傳彼人所生之處增壽益算無有中夭是故大王當發歡喜之心向三尊佛法聖衆如是大王當作是學爾時阿闍世王即從座起頭面禮佛足便退而去王去不遠佛告諸比丘今此阿闍世王不取父王害者今日應得初沙門果證在四雙八輩衆中亦復得賢聖八品道除去八愛超越八難雖爾今猶獲大幸得無根之信是故比丘為罪之人當求方便成無根之信我優婆塞中得無根信者所謂阿闍世王是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有世八法隨世迴轉云何為八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱六者譏七者苦八者樂是謂比丘有此八法隨世迴轉諸比丘當求方便除此八法如是

諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來出現世間又於世界成佛道。然不著世間八法。猶與周旋。猶如淤泥出生蓮華極爲鮮潔不著塵水。諸天所愛敬。見者心歡。如來亦復如是。由胞胎生於中長養得成佛身。亦如琉璃之寶淨水之珎不爲塵垢所染。如來亦復如是。亦生於世間不爲世八法所染著。是故比丘。當勤加精進修行八法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八種人流轉生死不住生死。云何爲八。趣須陀洹得須陀洹。趣斯陀含得斯陀含。趣阿那含得阿那含。趣阿羅漢得阿羅漢。是謂比丘有此八人流轉生死不住生死。是故比丘。求其方便度生死難勿住生死。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

馬血齋難陀　提婆達船㧛　牧牛無根信
世法善八人

增壹阿含經卷第三十九

音釋

衛 胡岩切口含也　擘口 擘博陌切分擘也又扒也　噉 徒濫切食也　擭 屋䨇切謂擣也　鉾 莫浮切長二丈爲鉾兵也　舂杵 舂書容切杵昌呂切　堅鞕 鞕魚孟切亦堅也　盧貢切　卹 雪律切憂也恤也　牸象 牸疾二切牸牝象也　弄

增壹阿含經卷第四十　正十

符秦三藏瞿曇僧伽提婆譯

九衆生居品第四十四 九法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九衆生居處。是衆生所居之處。云何爲九。或有衆生若干種身若干種想。所謂天及人也。或有衆生若干種身一想。所謂梵迦夷天最初出現也。或有衆生一身若干想。所謂光音天也。或有衆生一身一想。所謂遍淨天也。或有衆生無量空空處天也。或有衆生無量識識處天也。或有衆生不用處不用處天也。或有衆生有想無想處有想無想處天也。諸所生之處名爲九也。是謂比丘九衆生居處。群萌之類曾居已居當居。是故比丘。當求方便離此九處。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說𡡉頋有九種德。汝等善思念之。吾今當敷演其義。是時諸比丘受佛教誡。佛告比丘。彼云何名爲𡡉頋九種之

德比丘當知檀越施主成就三法所施之物亦成就三法受物之人亦成就三法彼檀越施主云何成就三法於是檀越施主信成就誓願成就亦不殺生是謂檀越施主成就此三法所施之物云何成就三法於是施物色成就香成就味成就是謂施物三事成就云何受物之人成就三事於是受物之人戒成就智慧成就三昧成就是謂受施之人成就三法如是達嚫成就此九法獲大果報至甘露滅盡之處夫為施主欲求其福者當求方便成就此九法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘為成就九法云何為九強顏耐辱貪心慳著心念不捨離健忘少睡隱匿婬泆無有返復為九是謂比丘為成就此九法惡比丘亦復成就九法云何為九於是惡比丘強顏耐辱貪心慳著健忘少睡婬泆隱匿亦無返復念不捨離為九云何惡比丘強顏於是惡比丘不應求者而求之違沙門之行如是比丘名為強顏云何惡比丘耐辱於是惡比丘在諸賢善比丘所自稱歎說毀呰他人如是比丘名為耐辱云何比丘生貪心於是比丘見他財物皆生貪心此名為貪也云何比丘慳著於是比丘所得衣鉢不與人共恒自藏舉如是名為慳著云何比丘健忘於是惡比丘恒多漏失妙善之言亦不思惟方便論說國事兵戰之法如是惡比丘成就此健忘云何惡比丘少於睡眠於是惡比丘所應思惟法而不思惟如是惡比丘少於睡眠云何惡比丘匿處婬泆於是惡比丘所為隱匿不向人說我今所行勿令人知如是比丘所為隱匿婬泆云何惡比丘無有返復於是惡比丘無恭敬之心不奉事師長尊敬貴重之人如是惡比丘無有返復著惡比丘成就此九法念不捨離者終不成道果是故比丘諸惡之法念當捨之如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘孔雀鳥成就九法云何為九於是孔雀鳥顏貌端正音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不分散少於睡眠亦復少欲知於返復是謂比丘孔雀之鳥成此九法賢哲比丘亦復成就九法云何為九於是賢善比丘顏貌端正音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不分散少於睡眠亦復少欲知於返復云何賢善比丘顏貌端正所謂彼比丘出入行來進止之宜終不失叙如是賢善比丘顏貌端正云何比丘音響清徹於是比丘善別義理終不錯亂如是比丘音響清徹云何比丘行步庠序於是比丘知時而行不失次叙又知可誦知誦可習知習可默知默可起知起如是比丘知於時節云何比丘知時而行於是比丘應往即往應住即住隨順聽法如是比丘知時而行云何比丘飲食知節於是比丘所得遺餘與人共分不惜所有如是比丘飲食知節云何比丘少於睡眠於是比丘初夜時習於警寤習三十七品無有漏脫恒以經行臥覺而淨其意復於中夜思惟深奧至

後夜時右脇著地脚脚相累思惟計明之想復起經行而淨其意如是比丘少於睡眠云何比丘少欲知於返復於是比丘承事三尊奉敬師長如是比丘少欲知於返復如是賢善比丘成就九法令此九法當念奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人成就九法繫縛男子云何爲九所謂歌儛妓樂笑啼常求方宜自以幻術顏色形體計爾許事中唯有更樂縛人最急百倍千倍終不相比如我今日觀察諸義更樂縛人最急無出是者隨彼男子繫之牢固也是故諸比丘當念捨此九法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在優迦羅竹園中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘我今與汝當說妙法初善中善竟善義理深邃清淨修行梵行此經名曰一切諸法之本汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教佛告之曰彼云何名爲一切諸法之本於是比丘凡夫之人不覲賢聖之教亦不寶護如來言教不親近善知識不受善知識言教彼觀此地如實知之此是地如審是地如實是地亦復是水亦復是火亦復是風四事合以爲人愚者之所娛樂天自知爲天樂於天中梵天自知爲梵天大梵自知爲大梵無能出者光音天還自相知由光音天來遍淨天自知爲遍淨天果實天自知爲果實天而不錯亂阿毗耶陀天自知爲阿毗耶陀天空處天自知爲空處天識處天自知爲識處天不用處天自知爲不用處天有想無想處天自知爲有想無想處天見者自知爲見聞者自知爲聞欲者自知爲欲智者自知爲智一類自知爲一類若干類自知爲若干類悉具足自知爲悉具足涅槃自知爲涅槃於中而自娛樂所以然者非智者之所說也若聖弟子往觀聖人承受其法與善知識從事恒親近善知識觀此地種皆悉分明知所來處亦不著於地無有汙染之心水火風亦復如是人天梵王光音遍淨果實阿毗耶陀天空處識處不用處有想無想處見聞念知一種若干種乃至於涅槃亦不著於涅槃不起涅槃之想所以然者皆由善分別善觀察若彼比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔盡生死原本平等解脫彼能分別地種都不起想著地種人天梵王乃至有想無想處亦復如是至於涅槃不著涅槃不起涅槃之想所以然者皆由壞婬怒癡之所致也比丘當知如來至眞等正覺善能分別於地亦不著於地種不起地種之想所以然者皆由破壞愛網之所致也因有有生因生有生老死皆悉除盡是故如來成最正覺佛說此語是時諸比丘不受其教所以然者由魔波旬閉塞心意故此經名曰一切諸法之本我今具足說之諸佛世尊所應修行我今已具足施行汝等當念閑居樹下端意坐禪思惟妙義今不爲者後悔無益此是我之教誡也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時羅閱城中有一比丘身遇疾病至爲困悴臥大小便不能自起止亦無比丘往瞻視者晝夜稱佛名號云何世尊獨不見愍是時如來以天耳聞彼比丘稱怨喚呼投歸如來爾時世尊告諸比丘吾與汝等悉案行諸房觀諸住處諸比丘對曰如是世尊是時世尊與比丘僧前後圍遶諸房間案行爾時病比丘遥見世尊來即欲從座起而不能自轉搖是時如來到彼比丘所

而告之曰止止比丘勿自動轉吾自有座具足得坐耳是時毗沙門天王知如來心中所念從野馬世界沒來至佛所頭面禮足在一面立是時釋提桓因知如來心中所念即來至佛所梵天王亦復知如來心中所念從梵天沒來至佛所頭面禮足在一面坐時四天王知如來心中所念來至佛所頭面禮足在一面立是時佛告病比丘曰汝今患苦有損不至增乎比丘對曰弟子患苦遂增不損極爲少賴佛告比丘瞻病人今爲所在何人來

相瞻視比丘白佛言今遇此病無人相瞻視也佛告比丘汝昔日未病之時頗往問訊病人乎比丘白佛言不往問訊諸病人也佛告比丘汝今無有善利於正法中所以然者皆由不往瞻視病故也汝今比丘勿懷恐懼當恥供養令不有乏如我今日天上人中獨步無侶亦能瞻視一切病人無救護者與作救護盲者與作眼目救諸病人是時世尊自除不淨更與敷坐具是時毗沙門天王及釋提桓因白佛言我等自當瞻此病比丘如來勿

復執勞佛告諸天曰汝等且止如來自當知時如我自憶昔日未成佛道修菩薩行由一鴿故自投命根何況今日已成佛道當捨此比丘手終無此處又釋提桓因先不瞻此病比丘毗沙門天王護世之主亦不相瞻視是時釋提桓因及毗沙門天王皆默然不對爾時如來手執掃篲除去汙泥更施設坐具復與浣衣裳三法之牀扶病比丘令坐淨水沐浴又諸天在上以香水灌之是時世尊沐浴比丘已還坐牀上手自授食是時世尊見比

丘食訖除其鉢器告彼比丘曰汝今當捨三世之病所以然者比丘當知生有處胎之厄因生有老夫爲老者形羸氣竭因老有病夫爲病者坐臥呻吟四百四病一時俱臻因病有死夫爲死者形神分離往趣善惡設罪多者當入地獄刀山劒樹火車爐炭吞飲融銅或爲畜生爲人所使食以芻草受苦無量復於不可稱計無數劫中作餓鬼形身長數十由旬咽細如鍼復以融銅而灌其口經歷無數劫中得作人身搒笞拷掠不可稱計復於

無數劫中得生天上亦經恩愛合會又遇恩愛別離欲無猒足得賢聖道爾乃離苦今有九種之人離於苦患云何爲九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須陀洹得須陀洹種性人爲九是謂比丘如來出現世間甚爲難值人身難得生正國中亦復難遭與善知識相遇亦復如是聞說法言亦不可遇法法相生時時乃有比丘當知如來今日現在世間得聞正法諸根不缺堪任聞其正法今不慇懃後悔無

及此是我之教誡爾時彼比丘聞如來教已熟視尊顏即於座上得三明漏盡意解佛告比丘汝已解病之原本乎比丘白佛我已解病之原本去離此生老病死皆是如來神力所加以四等之心覆護一切無量無限不可稱計身口意淨是時世尊具足說法已即從座起而去爾時世尊告阿難曰汝今速打揵椎諸有比丘在羅閱城者盡集普會講堂時阿難從佛受教即集諸比丘在普會講堂前白佛言比丘已集唯願世尊宜知是時爾時世尊往至講堂所就座而坐爾時世尊告諸比丘汝等學道為畏國王盜賊而出家乎比丘信堅固修無上梵行欲得捨生老病死憂悲苦惱亦欲離十二牽連諸比丘對曰如是世尊佛告諸比丘汝等所以出家者共一師同一水乳然各各不相瞻視自今已後當展轉相瞻視設病比丘無弟子者當於衆中差次使看病人所以然者離此已更不見所施之處福勝視病人者其瞻病者瞻我無異爾時世尊便說斯偈

設有供養我　及過去諸佛　施我之福德
瞻病而無異

爾時世尊說此教已告阿難曰自今已後諸比丘各各當相瞻視若復比丘知而不為者當案法律此是我之教誡爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有九種人可敬可貴供之得福云何為九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須陀洹得須陀洹種性人為九是謂比丘九種之人供之得福終無耗減爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時滿呼王子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時滿呼王子白世尊言我曾聞朱利槃特比丘與盧迦延梵志共論然此比丘不能答對我又曾聞如來弟子衆中諸根闇鈍無有慧明出此比丘上者如來優婆塞中在居家者迦毗羅衛城中瞿曇釋種諸根闇鈍情意閉塞佛告王子曰朱利槃特比丘有神足之力得上人之法不習世間談議之宜又王子當知此比丘者極有妙義是時滿呼王子白世尊言佛所說雖爾然我意中猶生此念云何有大神足而不能與彼外道異學而共論議我今請佛及比丘僧唯除朱利槃特一人是時世尊默然受請是時王子已見世尊受請即從座起頭面禮世尊足遶佛三帀便退而去即其夜辦種種甘饌飲食敷好坐具而白時到今正是時爾時世尊以鉢使朱利槃特比丘捉在後住將諸比丘衆前後圍遶入羅閱城至彼王子所各次第坐爾時王子白世尊言唯願如來手授我鉢我今躬欲自飯如來佛告王子曰今鉢在朱利槃特比丘所竟不持來王子白佛言唯願世尊遣一比丘往取鉢來佛告王子汝今自往取如來鉢來爾時朱利槃特比丘化五百華樹其樹下皆有朱利槃特比丘坐爾時王子聞佛教已往取鉢遙見五百樹下皆有朱利槃特比丘於樹下坐禪繫念在

前無有分散見已便作是念何者是朱利槃特比丘是時滿呼王子即還至世尊所而白佛言往彼園中均是朱利槃特比丘不知何者是朱利槃特比丘佛告王子曰還至園中最在中央住而彈指作是說其實是朱利槃特比丘者唯願從座起是時滿呼王子受教已復至園中在中央立而作是說其實是朱利槃特比丘者便從座起王子正作是語已其餘五百化比丘自然消滅唯有一朱利槃特比丘在是時滿呼王子共朱利槃特比丘至世尊所頭面禮足在一面立爾時滿呼王子白佛言唯願世尊今自悔責不信如來言教此比丘極有神足有大威力佛告王子曰聽汝懺悔如來所說終無有二又此世間有九種人周旋往來云何為九一者豫知人情二者聞已便知三者觀相然後乃知四者觀察義理然後乃知五者知味然後乃知六者知義知味然後乃知七者不知義不知味八者學於思惟神足之力九者所受義尠是為王子九種之人出現世間如是王子彼觀相之人於八人中最為第一無過是者今此朱利槃特比丘習於神足不學餘法此比丘恒以神足與人說法我今阿難比丘觀相便知豫知人情知如來須是不用是亦知如來應當說是離是皆悉分明如今無有出阿難比丘者上博覽諸經義靡不周遍又此朱利槃特比丘能化形作若干形復還合為一此比丘後日當於虛空中取滅度吾更不見餘人取滅度如阿難比丘朱利槃特比丘之比也是時佛復告諸比丘曰我聲聞中第一比丘變化身形能大能小無有如朱利槃特比丘之比是時滿呼王子手自斟酌供養衆僧除去鉢器更取小座在如來前叉手白世尊言唯願世尊聽朱利槃特比丘恒至我家隨其所須衣被雜物沙門之法盡在我家取之當盡形壽供給所須佛告王子汝今王子還向朱利槃特比丘懺悔躬自請之所以然者非智之人欲別知智者此事難遇欲言智者能別有智之人可有此理耳是時滿呼王子即前向朱利槃特比丘禮自稱姓名求其懺悔大神足比丘生意輕慢自今已後更不敢犯唯願受懺悔更不敢犯朱利槃特比丘報曰聽汝悔過後莫復犯亦莫復誹謗賢聖王子當知其有衆生誹謗聖人者必當墮三惡趣生地獄中如是王子當作是學爾時佛與滿呼王子說極妙之法勸發令喜即於座上演此呪願

祀祠火為上　經書頌為最　人中王為尊
衆流海為首　星中月為先　光明日第一
上下及四方　諸所有形物　天及世間人
佛者最為尊　欲求其福者　供養三佛陀

爾時世尊說此偈已即從座起是時滿呼王子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿難白世尊言所謂善知識者即是半梵行人也將引善道以至無為佛告阿難勿作是言言善知識者即是半梵行人所以然者夫善知識人即是全梵行人與共從事將視好道我亦由善知識成無上正真等正覺以成道果度脫衆生不可稱計皆悉免生老病

死以此方便知夫善知識人全是梵行人也
復次阿難若善男子善女人與善知識共從事者信根增益聞施慧德皆悉備具猶如月欲盛滿光明漸增倍於常時此亦如是若有善男子善女人親近善知識信聞念施慧皆悉增益以此方便知其善知識者即是全梵行人也若我昔日不與善知識從事終不爲錠光佛所見授決也以與善知識從事故得爲與提和竭羅佛所見授決以此方便知其善知識者即是全梵行人也阿難若當世間無善知識者則無有尊卑之叙父母師長兄弟宗親則與彼豬犬之屬與共一類造諸惡緣種地獄罪緣有善知識故便別有父母師長兄弟宗親是時世尊便說此偈

善知識非惡　親法非爲食　將導於善路
此親最尊說

是故阿難勿復更說言善知識者是半梵行人也爾時阿難從佛受教聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱是時釋提桓因從三十三天沒來至佛所頭面禮足在一面立白世尊言天及人民有何想念意何所求佛告之曰世間流浪其性不同所趣各異想念非一天帝當知昔我無數阿僧祇劫亦生此念天及衆生之類意何所趣向爲求何願從彼劫至今日不見一人心共同者釋提桓因當知世間衆生起顛倒想無常計常想無樂計樂想無我有我想不淨有淨想正路有邪路想惡有福想福有惡想以此方便知衆生之類其根難量性行各異若當衆生盡同一想無若干想者九衆生居處則不可知亦難分別九衆生居神識所止亦復難明亦復不知有八大地獄畜生所趣亦復不別有地獄之苦不知有四姓之豪貴不知有阿須倫所趣之道亦復不知三十三天設當盡共同一心者當如光音天以衆生若干種想念亦若干種是故知有九衆生居處九神所止處知有八大地獄三惡道至三十三天亦復如是以此方便知衆生之類其性不同所行各異是時釋提桓因白世尊言如來所說甚爲奇雅衆生之性其行不同想念各異以其衆生所行不同故致有青黃白黑長短不均又且世尊諸天事煩猥欲還天上佛告釋提桓因曰宜知是時是時釋提桓因即從座起頭面禮足便退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

九止觀孔雀　繫縛法之本　病供養槃特
梵行若干想

增壹阿含經卷第四十

音釋

達嚫 梵語也亦云撻嚫此云財施嚫初覲切
強顏 強巨兩切勉強也
耐辱 耐乃代切忍也
掃箒 掃蘇到切掃除也箒之久切基也
榜笞 榜蒲庚切笞擊也笞丑知切捶也
拷掠 拷苦浩切打也掠離灼切笞也
揵椎 梵語也此云鍾亦云磬律云隨有无木鋼鐵鳴者皆曰揵椎揵巨言切椎音地

增壹阿含經卷第四十一　空一

苻秦三藏　曇摩難提　譯

馬王品第四十五（此品分二分）

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時彼城中有婆羅門名曰摩醯提利善明外道經術天文地理靡不貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆羅門女名曰意愛極為聰朗顏貌端正世之希有是時婆羅門便作是念我等婆羅門經籍有是語有二人出世甚為難遇實不可值云何為二人所謂如來至真等正覺轉輪聖王若轉輪聖王出世之時便有七寶自然響應我今有此女寶顏貌殊特玉女中最第一如今無有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰悉達出家學道有三十二大人之相八十種好彼若當在家者便當為轉輪聖王若出家學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言唯願沙門受此玉女佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此著欲之人時婆羅門復再三白佛言沙門受此玉女方比世界此女無比佛告梵志以受汝意但吾以離家不復習欲爾時有長老比丘在如來後執扇扇佛是時長老比丘白世尊言唯願如來受此女人若如來不須者給我等使是時世尊告長老比丘汝為愚惑乃能在如來前吐此惡音汝云何轉繫意在此女人所夫為女人有九惡法云何為九一者女人臭穢不淨二者女人惡口三者女人無反復四者女人嫉妬五者女人慳嫉六者女人多喜遊行七者女人多瞋恚八者女人多妄語九者女人所言輕舉是謂女人有此九法弊惡之行爾時世尊便說斯偈

常喜笑啼哭　現親實不親　常求他方便
汝勿興亂念

是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊惡之法然我今日觀察此女無有瑕疵佛告比丘汝今愚人不信如來神口所說乎吾今當說過去久遠波羅柰城中有商客名曰普富將五百商人入海採寶然彼大海側有羅剎所居之處恒食噉人民是時海中風起吹此船舫墮彼羅剎部中是時羅剎遙見商客來歡喜無量即隱羅剎之形化作女人端正無比語諸商人曰善來諸賢此寶諸上者與彼天宮無異多諸珍寶數千百種饒諸飯食又有好女皆無夫主可與我等共相娛樂比丘當知彼商客衆中其愚惑者見女人已便起想著之念是時普富商主便作是念此大海中非人所居之處那得有此女人止住此必是羅剎勿足狐疑是時商主語女人言止止諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十五日馬王在虛空中周旋作此告勅誰欲度大海之難我能負度比丘當知當爾之時彼商主上高樹上遙見馬王聞音響聲歡喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我等五百商人為風所吹今來墮此極難之處欲得度海惟願度之是時馬王語彼商人曰汝等悉來吾當度至海際是時普富長者語衆商人曰今馬王近在此悉來就彼共度海難是時人衆報曰止止大主我等且在此

閻自相娛樂所以在閻浮提勤若者欲求於快樂之處珍奇寶物及於王女此間悉備便可此間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共度難時彼大商主告諸人曰止止愚人此間無有女人大海之中云何有人居處諸商人報曰且止大主我等不能捨此而去是時普富商主便說此偈

我等墮此難　無男無女想　斯是羅剎種
漸當食我等

設當汝等不與我共去者各自將護設我身口意所犯者悉見原捨莫以經心是時諸商人與說共別之偈

與我問訊彼　閻浮親里輩　在此而娛樂
不得時還家

是時商主復以偈報曰

汝等實遭厄　惑此不肯歸　如此不復久
盡爲鬼所食

說此偈已便捨而去往至馬王所頭面禮足即乘而去是時諸人遙見其主已乘馬王其中或有喚呼或復有大稱怨者是時最大羅剎之主復向諸羅剎而說此偈

已墮師子口　求出甚爲難　何況入我渚
欲出實爲難

是時羅剎主即化作女人形極爲端正又以兩手拍胷說曰設不食汝等終不爲羅剎是時馬王即負商主度至海岸爾時餘五百商人盡受其困爾時波羅奈城中有王名梵摩達治化人民是時羅剎尋從大商主後咄失我夫主是時商主即還諳家是時羅剎化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間極有災佐盡當滅壞王告之曰世間有何災佐盡當滅壞耶羅剎白王爲夫所棄又我無過於夫主是時梵摩達王見此女人極爲姝妙興起想著語女人曰汝夫主者乃無仁義而捨汝去是時梵摩達王遣人呼其夫曰汝實棄此好婦乎商人報曰此是羅剎非女人也羅剎女復白王言此人無夫主之義今日見棄復罵我言云是羅剎王問之曰汝實不用者吾當攝之商主白王此是羅剎隨王聖意是時梵摩達王即將此女內著深宮隨時接納不令有怨是時羅剎非人取王食噉唯有骨存便捨而去比丘勿作斯觀爾時商客主者舍利弗比丘是也爾時羅剎者今此女人是也爾時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬王者今我身是也爾時五百商人者今五百比丘是以此方便知欲爲不淨想今故興意起於想著乎爾時彼比丘即禮佛足白世尊言唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯是時彼比丘受如來教已即在閑靜之處剋已自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無上梵行是時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅闍婆梨果園與大比丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目揵連於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸漸來至釋翅村中爾時行來比丘及住比丘各各自相謂言共相問訊又且聲音高大爾時世尊聞諸比丘音響高大即告阿難曰今此園中是誰音響聲大乃爾如似破木石之聲阿難白佛言今舍利弗及大目連將五百

比丘來在此行來比丘與住比丘共相問訊故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目揵連比丘不須住此是時阿難受教已即往至舍利弗目揵連比丘所即語之曰世尊有教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受教爾時舍利弗目揵連即出園中將五百比丘涉道而去爾時諸釋聞舍利弗目揵連比丘爲世尊所遣即往至舍利弗目揵連比丘所頭面禮足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰我等爲如來所遣各求安處是時諸釋白舍利弗言諸賢小留意我等當向如來懺悔是時諸釋即往至世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘過咎唯願世尊以時教誨其中遠來比丘初學道者新來入法中未覩尊顏備有變悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今此比丘亦復如是不覲如來而去者或能有變悔之心是時梵天王知如來心中所念猶如力士屈伸臂頃從梵天沒來至如來所頭面禮足在一面立爾時梵天王白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘所作愆過以時教誨其中或有比丘未究竟者便懷變悔之心彼人不覩如來顏像便有變意還就本業亦如新生犢子生失其母憂愁不食此亦如是若新學比丘不得覩如來者便當遠離此正法中爾時世尊便受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊顧眄阿難便生斯念如來已受人民及天之諫是時阿難即往至舍利弗目揵連比丘所而語之曰如來欲得與衆僧相見天及人民皆陳啓此理爾時舍利弗告諸比丘曰汝等各收攝衣鉢共往至世尊所然如來已受我等懺悔是時舍利弗及目揵連將五百比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時佛問舍利弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何乎舍利弗言向者如來遣諸衆僧我便作是念如來好遊閑靜獨處無爲不樂在閙是故遣諸聖衆耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖衆是誰之累舍利弗白佛言時我世尊復生此念我亦當在閑靜獨遊不處閙中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生是念云我當在閑靜之處也如今聖衆之累豈非汝舍利弗目揵連比丘乎爾時世尊告大目揵連曰我遣衆僧汝有何念目揵連白佛言如來遣衆僧我便生斯念如來欲得獨處無爲故遣聖衆耳佛告目揵連汝後復生何念目揵連白佛言然今如來遣諸聖衆我等宜還收集之令不分散佛告目揵連善哉目揵連如汝所說衆中之標首唯吾與汝二人耳自今日揵連當教誨諸後學比丘使長夜中永處安隱無令中退墮落生死若有比丘成就九法者於現法中不得長大云何爲九與惡知識從事親近非事恒喜遊行恒抱長患好畜財貨貪著衣鉢多虛健忘亂意非定無有慧明不解義趣不隨時受誨是謂目揵連若比丘成就此九法者於現法中不得長大有所潤及設有比丘能成就九法便有所成辦云何爲九與善知識從事修行正法不著邪業恒遊獨處不樂人間少病無患亦復不多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進無有亂心聞義便解更不重受隨時聽法無有猒足

是謂目揵連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目揵連當念勤加往誨諸比丘使長夜中到無爲處爾時世尊便說此偈

常念自覺寤　勿著於非法　所修應正行
得度生死難　作是而獲是　作此獲此福
衆生流浪久　斷於老病死　已辦更不習
復更造非行　如此放逸人　成於有漏行
設有勤加心　恒在心首者　展轉相教誡
便成無漏行

是故目揵連當與諸比丘作如是誨當念作是學是時世尊與諸比丘說極妙法令發歡喜心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善法消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在村落居止惡法遂增善法漸減念不專一不得盡有漏不得至無爲安隱之處我所得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法消滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故來作沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當遠離村落去若復有比丘依村落住善法增益惡法消滅所得衣被飲食牀卧具勤勞乃獲彼比丘當作是學我今依此村落住善法增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得又我不以衣被故出家學道修於梵行我所以學道求願者必成其法應當盡形壽承事供養爾時世尊便說偈曰

衣被及飲食　牀具及所安　不應貪著想
亦莫來此世　不以衣被故　出家而學道
所以學道者　必果其所願　比丘尋應時
盡形住彼村　於彼般涅槃　盡其命根本

是時比丘若在人間靜處所遊之村善法增益惡法自減彼比丘盡形壽住彼村中不應遠遊是時阿難白世尊言如來常不說四大依食得存亦依於心所念法諸善之法依心而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃辦衣食彼云何生善法云何住彼村落而不遠遊佛告阿難衣被飲食牀卧具病瘦醫藥有三種若復比丘尊念四事供養所欲不果此亦是苦若復興知足之心不起想著諸天人民代其歡喜又諸比丘當作是學我由此故而說此義是故阿難比丘當念少欲知足如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在娑羅園中爾時世尊時到著衣持鉢入娑羅村乞食是時弊魔波旬便作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食爾時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共言談者亦無有來承事供養者如來乞食竟不得便還出村是時弊魔波旬至如來所問佛言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所爲使吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御

天人師號佛衆祐出現於世是時彼亦依此村居止將四十萬衆爾時弊魔波旬便作是念吾今求此沙門方便終不果獲時魔復作是念吾今當約勑婆羅村中人民之類使不施沙門之食是時諸聖衆著衣持鉢入村乞食爾時諸比丘竟不得食即還出村爾時彼佛告諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四種人間食五種出人間食云何四種是人間食一者摶食二者更樂食三者念食四者識食是謂世間有四種食彼云何名爲五種之食出世間之表一者禪食二者願食三者念食四者八解脫食五者喜食是謂名爲五種之食如是比丘五種之食出世間食表當共專念捨除四種之食求於方便辦五種食如是比丘當作是學爾時諸比丘受彼佛教已即自尅己成辦五種之食時魔波旬不能得其便是時波旬便作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當往村中告諸人民使沙門衆等未得利養使令得之已辦利養倍增多也使彼比丘貪著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食是時婆羅村人民供給比丘衣被飲食牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前捉僧伽梨以物強施是時彼佛與衆聲聞說如此法夫利養者墮入惡趣不令至無爲之處汝等比丘莫起想著之心向於利養當念捨離其有比丘著利養者不成五分法身不具戒德是故比丘未生利養心令使不生已生利養心時令速滅之是比丘當作是學時魔波旬即隱形去爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比丘當知昔日有鬼極爲弊暴來在釋提桓因座上而坐是時三十三天極爲瞋恚云何此鬼在我主牀上坐乎是時諸天適興恚心彼鬼遂轉端正顏貌殊常爾時釋提桓因在普集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子往至釋提桓因所白帝釋言拘翼當知今有惡鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚怒諸天適興恚怒彼鬼遂轉端正顏貌勝常是時釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼是時釋提桓因往至彼鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋提桓因諸天之王時釋提桓因自稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡是彼惡鬼即時消滅比丘當以此方便知其行慈心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時七歲之中恒修慈心經歷七成劫敗劫不往來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便生無想天上或作梵天統領諸天領十千世界又復三十七反爲釋提桓因又無數反爲轉輪聖王比丘當以此方便知其行慈心其德如是復次行慈心者身壞命終生梵天上離三惡道去離八難復次其行慈者生中正之國復次行慈心者顏貌端正諸根不缺形體完具復次其行慈心者躬自見如來承事諸佛不樂在家欲得出家學道著三法衣剃除鬚髮修沙門法修無上梵行比丘當知猶如金剛人取食之終不消化要當下過其行

慈心之人亦復如是若如來出世要當作道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受後有如實知之是時尊者阿難白佛言世尊設如來不出時彼善男子不樂在家當何所趣向佛告阿難曰若如來不出時然善男子不樂在家自剃鬚髮在閒靜處剋己自修即於彼處盡諸有漏成無漏行是持阿難復白佛言云何世尊彼人自修梵行三乘之行彼人何所趣向佛告阿難如汝所言吾恒說三乘之行過去將來三世諸佛盡當說三乘之法阿難當知或有是時衆生之類顏貌壽命展轉減少形器瘦弱無復威神多諸瞋恚嫉妬恚癡姦僞幻惑所行不眞或復有利根捷疾展轉諍競共相鬪訟或以手拳瓦石刀杖共相傷害是時衆生之類執草便成刀劒斷其命根其中衆生行慈心者無有瞋恚見此變恠皆懷恐懼悉共馳走離此惡處在山野中自然剃除鬚髮著三法衣修無上梵行剋己自修盡有漏心而得解脫便入無漏境各各自相謂言我等已勝怨家阿難當知彼名爲最勝是時阿難復白佛言彼人爲在何部聲聞部辟支佛部爲是佛部耶佛告阿難彼人當名正在辟支佛部所以然者此人皆由造諸功德行衆善本修清淨四諦分別諸法夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行慈此德廣大吾昔日著此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹王下成無上道以此方便使知慈最第一慈者最勝法也阿難當知故名爲最勝行慈心者其德如是不可稱計當求方便修行慈心如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時尊者舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛告舍利弗曰汝今諸根清淨顏貌與人有異汝今遊何三昧舍利弗白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛告舍利弗言善哉舍利弗乃能遊空三昧所以然者諸空三昧者最尊第一其有比丘遊空三昧計無吾我人壽命亦不見有衆生亦復不見諸行本末已不見亦不造行本已無行更不受有已無受有不復受苦樂之報舍利弗當知我昔未成佛道坐樹王下便作是念此衆生類爲不剋獲何法流轉生死不得解脫時我復作是念有空三昧其有衆生不得是三昧者便流浪生死不得至竟解脫有此空三昧但衆生未剋使衆生起想著之念已起世間之想便受生死之分若得此空三昧亦無所願便得無願三昧已得無願三昧不求死此生彼都無所想念時彼行者復有無相三昧可得娛樂此衆生類皆由不得三三昧故流浪生死觀察諸法已便得空三昧已得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提我當爾時以得空三昧七日七夜觀視道樹目未曾眴舍利弗以此方便知空三昧者於諸三昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆千二百五十人俱爾時羅閱城中有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珍寶硨

磔碼磓不可稱計又且疎薄佛法但事外道
尼揵子國主大臣皆悉識知是時外道梵志
及尼揵子在家出家者自誹謗言有我計有
我身幷六師輩皆悉雲集共作此論今沙門
瞿曇靡事不知有一切智然我等不得利養
今此沙門多得利養要當作方宜使不得利
養我等當往至尸利掘舍教彼長者而作權
宜是時外道梵志尼揵子及彼六師往至尸
利掘長者家語長者曰大姓當知汝是梵天
所生是梵天子多所饒益汝今可往至沙門
瞿曇所愍我等故請沙門及比丘衆來在家
祠之又勑屋中作大火坑極然熾火食皆著
毒請來食若沙門瞿曇有一切智知三世事
者則不受請設無一切智便當受請將諸弟
子盡爲火所燒天人得安無有災害是時尸
利掘默然隨六師語即出城至世尊所頭面
禮足持雜毒之心白如來言唯願世尊及比
丘僧當受我請爾時世尊知彼心中所念默
然受請是時尸利掘已見如來默然受請便
從座起頭面禮足便退而去中道便作是念

今我六師所說審諦然沙門不知我心中所
念必當爲大火所燒是時尸利掘即還家勑
作大坑然大熾火復約勑辦種種飲食皆悉
著毒復於門外作大火坑極然大火又於大
上施設敷林皆以惡毒著飲食中而白時至
爾時世尊已[廿一]知時至著衣持鉢[十六]將諸比丘衆
前後圍繞往至彼家又勑諸比丘僧諸人皆
不得先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得
先吾前食是時羅閱城中人民之類聞尸利
掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部
之衆皆悉涕泣將非害如來及比丘僧乎或
復有至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊
莫至彼長者家又彼人作大火坑兼作毒食
佛告之曰諸人勿懷恐怖如來終不爲他所
害正使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何
況此小火欲害如來終無此理優婆塞當知
吾無復害心爾時世尊與比丘僧前後圍繞
入羅閱城至長者家爾時世尊告諸比丘汝
等勿先入長者家亦莫先食要須如來食然
後乃食爾時世尊適舉足門閾上爾時火坑

自然化作浴池極爲清涼衆華滿其中亦生
蓮華大如車輪七寶爲莖亦生餘蓮華蜜蜂
王遊戲其中爾時釋提桓因梵天王及四天
王及乾沓和阿須倫及諸閱叉鬼神等見火
坑中生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說
曰便爲如來勝[廿一]中第一爾時彼[十七]長者家有種
種外道異學集在其家爾時優婆塞優婆夷
斯見如來變化已歡喜踊躍不能自勝外道
異學見如來變已甚懷愁憂上虛空中諸尊
神天散種種名華於如來身上爾時世尊履
空去地四寸至長者家如來舉足之處便生
蓮華大如車輪爾時世尊右迴告諸比丘汝
等悉皆蹈此蓮華上時諸聲聞皆從蓮華上
至長者家爾時世尊便說古昔之喻設我過
去已來供養恒沙諸佛承事禮敬未失聖意
持是至誠之誓使此諸座皆悉牢固爾時世
尊告諸比丘我今聽諸比丘先以手憑座然
後乃坐此是我之教也爾時世尊及諸比丘
僧皆悉就坐是座下皆生蓮華極爲芬香是
時尸利掘見如來如斯變化便生斯念吾爲

外道異學所誤失我人中之行永失天路心意憒然如飲雜毒必當趣此三惡道中實是如來出世難遇覺知此已即時涕零頭面禮足白佛言唯願如來聽我悔過改往修來自知有罪觸嬈如來唯願世尊受我悔過更不犯之佛告長者改過捐捨本意乃能自知觸犯如來賢聖法中甚爲曠大聽汝改過隨法而捨我今受汝改悔後更莫犯如是再三爾時阿闍世王聞尸利掘長者施大火坑及雜毒食欲害如來聞已瞋恚熾盛告群臣曰要當消滅閻浮里地與此人同尸利掘名字者又復阿闍世憶如來功德已悲泣涕零脫天冠已告群臣曰吾今復用活爲乃使如來爲火所燒及比丘僧皆當被燒汝等速來至長者家觀視如來爾時耆婆伽王子白阿闍世王大王勿懷愁憂亦莫興惡想所以然者如來終不爲他所害今日尸利掘長者當爲如來弟子唯願大王當往觀變化時阿闍世王爲耆婆伽所誨喻乘雪山大象尋時至尸利掘長者家下象即至尸利掘舍內爾時衆人

普集門外有八萬四千人爾時阿闍世王見蓮華大如車輪歡喜踊躍不能自勝並作是說使如來恒勝衆魔告耆婆伽王子曰善哉耆婆伽乃信如來如斯之要時阿闍世王至世尊所頭面禮足在一面坐爾時阿闍世王見如來口出光明亦復遍見如來顏色殊特極懷踊躍不能自勝爾時尸利掘長者白世尊言我所設食皆悉有毒唯願世尊小停今當更施食所以然者無令如來體有所增損佛告長者如來及弟子終不爲他所害但長者食已辦者隨時供設爾時長者手自斟酌行種種飲食爾時世尊便說斯偈

諸佛無有毒
至誠佛法衆　害毒無遺餘　諸佛無有毒
至誠佛害毒　至誠佛法衆　害毒無遺餘
諸佛無有毒　至誠法害毒　至誠佛法衆
害毒無遺餘　諸佛無有毒　至誠僧害毒
貪欲瞋恚毒　世間有三毒　如來永無毒
至誠佛害毒　欲怒瞋恚毒　此三世間毒
如來法無毒　至誠法害毒　欲怒瞋恚毒
世間有三毒　如來僧無毒　至誠僧害毒

爾時世尊說此語已便食雜毒之食爾時世尊告諸比丘汝等皆莫先食要須如來食已然後乃食爾時長者手自斟酌行種種飲食供養佛及比丘僧爾時尸利掘長者見如來食訖除去鉢器更取小座在如來前坐爾時世尊與長者及八萬四千衆說微妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬泆大患出要爲樂如來觀彼長者心意及八萬四千衆心開意解無復塵垢諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與八萬四千衆生說廣分別其行爾時衆人即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新衣易染爲色爾時庶人亦復如是各於座上已見道跡已見法得法分別諸法度諸狐疑得無所畏更不事餘師自歸佛法衆而受五戒爾時尸利掘長者自知得道跡前白佛言寧施如來毒獲大果報不與餘外道異學甘露更受其罪所以然者我今以毒食請佛及比丘僧於現法中得此證驗長夜爲此外道所惑乃興斯心於如來所其有事外道異學者皆墮邊際佛告長者如汝所言

而無有異皆爲他所誑爾時尸利掘白佛言自今已後不復信此外道異學不聽諸四部衆在家供養佛告長者勿作是說所以然者汝本恒供養斯諸外士施諸畜生其福難量況復人乎若有外道異學問曰尸利掘是誰弟子汝等云何報之爾時尸利掘即從座起長跪叉手白世尊言勇猛而解脫今受此人身是第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善哉長者乃能說此微妙之歎爾時世尊重與長者說甚深之法即時便說斯嚫

祠祀火爲上　詩書頌爲最　人中王爲尊
衆流海爲源　星中月爲明　光明日爲上
上下及四方　一切有形類　諸天及世間
佛爲最第一　欲求其福者　當供養三佛

爾時世尊說此偈已即從座起爾時尸利掘及諸來會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十一

音釋

練連彥切精熟曰練　栰房越切海中大船也　狐疑狐戶吳切獸名也狐性多疑故以事不決者爲狐疑　咄當沒切嗟咨語也　姝春朱切美好也　內著內奴答切與納同著陟畧切貫也　噉徒濫切食也　搏度官切以手團之也　犢徒谷切牛之子也　顧盻顧古暮切回首也盻普患切流視也　嫉妬嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬　姦僞姦古閑切詐也僞危睡切詭也　揵疾葉切歛揵也　鎧可亥切甲也　眴松閃切目動也　尸利掘梵語也掘其月切　閾越過切門限也　憤房吻切也怒也　嬈而沼切擾同亂也　婬泆婬餘針切泆夷質切婬泆謂婬蕩放泆也　嚫梵語也此云施襯切䞋切

增壹阿含經卷第四十二　空二

符秦三藏曇摩難提譯

結禁品第四十六　十法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有十事功德如來與諸比丘說禁戒云何爲十所謂承事聖衆和合將順安隱聖衆降伏惡人使諸慚愧比丘不令有惱不信之人使立信根已有信者倍令增益於現法中得盡有漏亦令後世諸漏之病皆悉除盡復令正法得久住世念常思惟當何方便正法久存是謂比丘十法功德如來與諸比丘而說禁戒是故比丘當求方便成就禁戒勿令有失如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘聖賢所居之處有十事三世諸聖常處其中云何爲十於是比丘五事已除成就六事恒護一事將護四部之衆觀諸劣弱平等親近正向無漏依倚身行心善解脫智慧解脫云何比丘五事已除於是比

丘五結已斷如是五事已除云何比丘成就六事於是比丘承六重之法如是比丘成就六事云何比丘恒護一事於是比丘恒護於心有漏無漏有爲無爲至涅槃門如是比丘恒護一事云何比丘將護四部之衆於是比丘成就四神足如是便爲將護四部之衆云何比丘觀於劣弱於是比丘生死衆行已盡如是比丘觀於劣弱云何比丘平等親近於是比丘三結已盡是謂比丘平等親近云何比丘正向無漏於是比丘除去憍慢如是比丘正向無漏云何比丘依倚身行於是比丘無明已除如是比丘依倚身行云何比丘心善得解脫於是比丘愛已除盡如是比丘心善得解脫云何比丘智慧解脫於是比丘觀苦諦集盡道諦如實知之如是比丘智慧解脫是謂比丘聖賢十事所居之處昔日賢聖亦居此處已居方居是故比丘念除五事成就六法守護一法將護四部之衆觀察劣弱平等親近正向無漏依倚身行心得解脫智慧解脫如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來成就十力自知爲無著在大衆中能師子吼轉於無上梵輪而度衆生所謂此色此色集此色盡此色出要觀此痛想行識識集識盡識出要因是有是此生則生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣死死緣愁憂苦惱不可稱計因此五陰之身有此集法此滅則滅此無則無無明盡行盡行盡識盡識盡名色盡名色盡六入盡六入盡更樂盡更樂盡痛盡痛盡愛盡愛盡受盡受盡有盡有盡死盡死盡愁憂苦惱皆悉除盡比丘當知我法甚爲廣大無崖無底斷諸狐疑安隱處正法若善男子善女人勤用心不令有缺正使身體枯壞終不捨精進之行繫意不忘修行苦法甚爲不易樂閑居之處靜寂思惟莫捨頭陀之行如今如來現在善修梵行是故比丘若自觀察時思惟微妙之法又當察二義無放逸行使成果實至甘露滅盡之處若當受他供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥不唐其勞亦使父母得其果報承事諸佛禮敬供養如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來成十種力得四無所畏在大衆中能師子吼云何爲十力於是如來是處如實知之非處如實知之復次如來處所知他衆生因緣處所受其果報復次如來知若干種界若干種持若干種入如實知之復次如來知若干種解脫無量解脫如實知之復次如來知他衆生智慧多少如實知之復次如來知他衆生心中所念如實知之有欲心知有欲心無欲心知無欲心有瞋恚心知有瞋恚心無瞋恚心知無瞋恚心有愚癡心知有愚癡心無愚癡心知無愚癡心有愛心知有愛心無愛心知無愛心有受心知有受心無受心知無受心有亂心知有亂心無亂心知無亂心有散心知有散心無散心知無散心有少心知有少心無少心知無少

心有廣心知有廣心無廣心知無廣心無量心知無量心有量心知有量心如實知之定心知有定心無定心知無定心解脫心知解脫心無解脫心知無解脫心復次如來盡知一切所趣心之道或一生二生三生四生五生十生五十生百生千生億百千生無量生成劫敗劫無數成敗劫中我昔生彼處名是字是食如此之食受其苦樂壽命長短死此生彼彼死生此自憶如是無數宿命之事復次如來知衆生生死之趣以天眼觀衆生之類善色惡色善趣惡趣隨行所種皆悉知之或復衆生身口意行惡誹謗賢聖造邪見業身壞命終生地獄中或復衆生身口意行善不誹謗賢聖恒行正見身壞命終生善處天上是謂名爲天眼清淨觀衆生類所趣之行復次如來有漏盡成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂如來有此十力名爲無著得四無所畏在大衆中作師子吼轉於梵輪云何如來得四無所畏欲言如來成等正覺若有衆生欲言知者則無此處若復有沙門婆羅門欲來誹謗佛不成等正覺者則無此處以無此處則獲安隱然我今日欲言已盡有漏設復有沙門婆羅門天若魔天來欲言未盡有漏者則無此處以無此處則獲安隱復次我所說法賢聖得出要者如實盡於苦際設有沙門婆羅門天若魔天來欲言未盡苦際者無此處以無此處則獲安隱復次我所說內法者墮惡趣者設復有沙門婆羅門來欲言非者則無此處是謂比丘如來有四無所畏設有外道異學言彼沙門瞿曇有何等之力有何無畏自稱無著最尊汝等當持此十力往報之設復外道異學重作是說我等亦成就十力汝等比丘復當問曰汝有何十力是時外道異學則不能報也遂增其惑所以然者我終不見沙門婆羅門自稱言得四無所畏除如來者是故比丘當求方便成十力四無所畏如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有十念廣分別修行盡斷欲愛色愛無色愛憍慢無明云何爲十所謂念佛念法念比丘僧念戒念施念天念止觀念安般念身念死是謂比丘有衆生修行此十念者盡斷欲愛色愛無色愛一切無明憍慢皆悉除盡如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘親近國家有十非法云何十於是國家起謀害心欲殺國王緣此陰謀王致命終彼人民類便作是念此沙門道士數來往返此必是沙門所爲是謂初非法親國之難復次大臣叛逆爲王所收皆取害之是時人民便作是念此沙門道士數來往返此必是沙門所爲是謂第二非法入國之難復次國家忘失財寶時收藏人復生此念今此寶物我恒守護更無餘人來入此者必沙門取之是謂第三非法入國之難復次國王女年在盛時猶未出嫡身便懷妊是時人民作是念此中更無餘人往返必沙門所爲是

謂第四非法親國之難復次國王身抱重患
中他人藥是時人民復作是念其中更無餘
人此必是沙門所爲是謂第五非法親國之
難復次國王大臣各共競諍共相傷害是時
人民便作是念此諸大臣本共和合今共競
諍此非餘人所爲必是沙門道士是謂第六
非法親國之難復次二國共鬬各爭勝是時
人民便作是念此沙門道士數來在内必是
沙門所爲是謂第七非法親國之難復次國
王本好惠施與民分財復便悋悔不肯惠施
是時人民各生斯念我等國主本喜惠施今
復慳貪無惠施心此必沙門所爲是謂第八
非法親國之難復次國王恒以正法取民財
物後復非法取民財寶是時人民各生斯意
我等國王本以法取民財寶今復以非法取
民財寶此必沙門所爲是謂第九非法親國
之難復次國土人民普得疫病皆由宿縁是
時人民各生斯念我等昔日無復疾病今各
得患死者盈路必是沙門呪術所致是謂第
十非法親國之難是謂比丘十非法入國之

難是故比丘莫復生心親近國家如是比丘
當作是學爾時比丘聞佛所説歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若國王成就十法者不得
久存多諸盜賊云何爲十於是國王慳貪以
小輕事便興瞋恚不親義理若王成就初法
則不得久存國饒盜賊復次彼王貪著財物
不肯庶幾是謂國王成就此二法則不得久
存復次彼王不受人諫爲人暴虐無有慈心
是謂第三法不得久存復次彼王枉諸人民
横取繫閉在牢獄中無有出期是謂第四法
不得久存復次國王非法相佐不案正行是
謂第五法不得久存復次彼王貪著他色遠
離己妻是謂彼王成就第六法不得久存復
次國王好喜嗜酒不理官事是謂成就第七
法不得久存復次國王好喜歌舞戲樂不理
官事是謂第八法不得久存復次國王恒抱
長患無有強健之日是謂第九之法不得久
存復次國王不信忠孝之臣翅羽尠少無有
強佐是謂國王成就此十法不得久存今比

丘衆亦復如是若成就十法不增善本功德
身壞命終入地獄中何謂十法於是比丘不
持禁戒亦無恭恪之心是謂比丘成就初法
不得究竟有所至到復次比丘不承事佛不
信眞言是謂比丘成就第二之法不得久住
復次比丘不承事法漏諸戒律是謂比丘成
就第三之法不得久住復次比丘承事聖衆
恒自卑意不信彼受是謂比丘成就第四之
法不得久住復次比丘貪著利養心不放捨
是謂比丘成就第五之法不得久住復次比
丘不多學問不勤加誦讀翫習是謂比丘成
就第六法不得久存復次比丘不與善知識
從事恒與惡知識從事是謂比丘第七之法
不得久存復次比丘恒喜事役不念坐禪是
謂第八之法不得久存復次比丘復著筭數
返道就俗不習正法是謂比丘第九之法不
得久存復次比丘不樂修梵行貪著不淨是
謂比丘第十之法不得久存是謂比丘成就
此十法者必墮三惡趣不生善處若國王成
就十法便得久住於世云何爲十於是國王

不著財物不興瞋恚亦復不以小事起怨害心是謂第一之法便得久存復次國王受群臣諫不逆其辭是謂成就第二之法便得久存復次國王常好惠施與民同歡是謂第三之法便得久存復次國王以法取物不以非法是謂第四之法便得久存復次國王不著他色恒自守護其妻是謂成就第五之法便得久存復次國王亦不飲酒心不荒亂是謂成就第六之法便得久存復次國王亦不戲笑降伏外敵是謂成就第七之法便得久存復次國王案法治化終無阿曲是謂成就第八之法便得久存復次國王與群臣和穆無有競爭是謂成就第九之法便得久存復次國王無有病患氣力強盛是謂第十之法便得久存若國王成就此十法者便得久存無奈之何比丘衆亦復如是若成就十法者如屈伸臂頃便生天上云何爲十於是比丘奉持禁戒戒德具足不犯正法是謂比丘成就此初法身壞命終生善處天上復次比丘於如來所有恭敬之心是謂比丘成就此第二法得生善處復次比丘順從法教一無所犯是謂比丘成就第三之法得生善處復次比丘恭奉聖衆無有懈惰之心是謂成就第四之法得生天上復次比丘少欲知足不著利養是謂比丘第五之法得生天上復次比丘不自用意恒隨戒法是謂成就第六之法生於善處復次比丘不著事務常喜坐禪是謂成就第七之法得生天上復次比丘樂閑靜之處不在人間是謂成就第八之法生於善處復次比丘不與惡知識從事常與善知識從事是謂成就第九之法得生善處復次比丘常修梵行離於惡法多聞學義不失次敘如是比丘成就十法者如屈伸臂頃生善處天上是謂比丘十非法之行入地獄者當念捨離十正法之行當共奉修如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時衆多比丘時到著衣持鉢入羅閱城乞食是時衆多比丘便作是念我等入城乞食日猶故早我等可至外道異學與共論議是時衆多比丘便至外道異學所時諸外道遙見諸沙門來各各自相謂言各各寂寞勿有高聲語言沙門瞿曇弟子今來此間然沙門之法稱譽寂寞之人令知我等正法不辭有亂爾時衆多比丘便至外道異學所共相問訊在一面坐爾時外道問諸比丘汝等沙門瞿曇與諸弟子說此妙法是諸比丘盡解一切諸法而自然遊不手我等亦復與諸弟子說此妙法而自遊戲我之所說與汝有何等異有何差別說法教誡一類無異是時衆多比丘聞外道異學所說亦不稱善復非言惡即從座起各退而去是時衆多比丘自相謂言我等當持此義往白世尊若如來有所說者我等當念奉行爾時衆多比丘入羅閱城乞食已還至房中收攝衣鉢往至世尊所頭面禮足住在一面爾時衆多比丘以此緣本盡向如來說之爾時世尊告諸比丘彼外道異學問此義已汝等應持此語報之一論一義一演乃至十論十義十演說此語時有何等義設汝持此語往

問者彼人則不能報之彼外道異學遂增愚惑所以然者非彼所有境界是故比丘我不見天及人民魔若魔天釋梵天王能報此語者除如來及如來弟子從吾聞者此則不論一論一義一演我雖說此義由何故而說乎一切衆生由食而存無食則死彼比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際同一義而不二一論一義一演我所說者正謂此耳二論二義二演我雖說此義由何說乎名與色彼何等謂名所謂痛想念更樂思惟是謂名也彼云何名爲色耶四大及四大所造色是謂名爲色以此緣本故名爲色也二論二義二演者由此因緣故我今說之若比丘平等猒患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際三論三義三演由何等故而說此義乎所謂三痛云何爲三所謂苦痛樂痛不苦不樂痛彼云何名爲樂痛所謂心中樂想亦不分散是謂名爲樂痛彼云何名爲苦痛所謂心中憒亂而不定一思惟若干想是謂名苦痛彼云何名

爲不苦不樂痛所謂心中無苦無樂想復非一定復非亂想亦不思惟法與非法恒自寂默心無有記是故名爲不苦不樂痛是謂三痛若比丘平等猒患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際我所說三論三義三演者正謂此耳四論四義四演由何等故復說此義乎所謂四諦云何爲四所謂苦集盡道聖諦彼云何爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何名爲集諦所謂愛本與欲相應者是謂名爲集諦彼云何名爲苦盡諦所謂彼愛永盡無餘更不復生是謂名苦盡諦彼云何名爲苦出要諦所謂賢聖八品道正見正治正語正命正業正方便正念正三昧是名爲八品之道也若比丘平等猒患平等解脫平等分別其義平等觀察平等盡其苦際是謂四論四義四演我所說者正謂此耳五論五義五演我今所說由何等故說所謂五根云何爲五信根精進根念根定根慧根云何名爲

信根所謂賢聖弟子信如來道法彼如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世是謂名爲信根彼云何名爲精進根所謂身心意并勤勞不惓滅不善法使善增益恒心執持是謂名爲精進根云何爲念根所謂念根者所誦不忘恒在心懷總持不失有爲無漏之法終不忘失是謂名爲念根彼云何名爲定根所謂定根者心中無錯亂無若干想恒專精一意是謂名爲三昧根彼云何名智慧根所謂知苦知集知盡知道是謂名智慧之根此名五根也比丘於中平等解脫平等分別其義平等盡其苦際五論五義五演我所說者正謂此耳六論六義六演我所說者由何等故而說此乎所謂六重之法也云何爲六於是比丘恒身行慈心若在閒靜室中常若一心可尊可貴恒與和合是謂比丘第一重法復次口行慈心終無虛妄可敬可貴是謂第二重法復次意行慈不起憎嫉可敬可貴是謂第三重法復次若得法利之養鉢中遺餘與

諸梵行之人等心施與是謂第四重法可敬可貴復次奉持禁戒無所脫失賢聖人之所貴是謂第五重法可敬可貴復次正見賢聖得出要得盡苦際意不錯亂與諸梵行之人等修其行是謂第六重之法可敬可貴爾時比丘平等猷愚平等解脫平等分別其義平等盡於苦際六論六義六演我所說者正謂此耳七論七義七演由何等故而說此乎所謂七神識止處云何爲七或有衆生若干想若干種身所謂天及人也或有衆生若干種身一想所謂梵迦夷天最初出時或有衆生一想一身所謂光音天是也或有衆生一身若干想所謂遍淨天是也或有衆生空處無量所謂空處天是也或有衆生識處無量所謂識處天是也或有衆生無所有處無量所謂不用處天是也或有衆生有想無想處無量所謂有想無想天是也是謂比丘七神止處於是比丘平等解脫乃至平等盡於苦際七論七義七演我所說者正謂此耳八論八義八演我所說者由何等故而說此乎所謂世間八法是隨世迴轉云何爲八利衰毀譽稱譏苦樂是謂世間八法隨世迴轉若比丘於中平等解脫乃至盡於苦際八論八義八演我所說者正謂此耳九論九義九演我所說者由何故而說此乎所謂九衆生居處云何爲九若有衆生若干種身所謂天及人或有衆生若干種身一想謂梵迦夷天最初出時是也或有衆生一想一身所謂光音天是也或有衆生一身若干想所謂遍淨天是也或有衆生空處無量所謂空處天是也或有衆生識處無量所謂識天是也或有衆生無所有處無量所謂不用處天是也或有衆生有想無想處無量所謂有想無想天是也無想衆生及諸所生之類爲九神止處於是比丘平等解脫乃至盡於苦際九論九義九演我所說者正謂此耳十論十義十演由何等說乎所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂十念若比丘平等解脫乃至盡於苦際十論十義十演如是比丘從一至十比丘當知若外道異學聞此語者猶不能熟視顏色況欲報之其有比丘解此義者於現法中最尊第一之人若復比丘比丘尼思惟此義乃至十歲必成二果若阿羅漢若阿那含比丘且捨十歲若一年之中思惟此義者必成二果終無中退比丘且捨一年其四部之衆十月若至一月思惟此義者必成二果亦不中退且捨一月若四部之衆七日之中思惟此義必成二果終不有疑爾時阿難在世尊後執扇扇佛爾時阿難白佛言世尊此法極爲甚深若所在方面有此法者當知便遇如來唯然世尊此法名何等當云何奉行佛告阿難此經名爲十法之義當念奉行爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有修行十想者便盡有漏逼作證漸至涅槃云何爲十所謂白骨想青瘀想胖脹想食不消想血想噉想有常無常想貪食想死想一切世間不可樂想是謂比丘修此十想者得盡有漏得至涅槃界又

是比丘十想之中一切世間不可樂想最為第一。所以然者其有修行不可樂想持信奉法此二人必越次取證是故比丘若在樹下靜處露坐當思惟此十想是比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊言如來今日與諸比丘說十想之法其能修者斷諸有漏成無漏行如我世尊不堪任行此十想所以然者欲心多故身意熾盛不得寧息爾時世尊告彼比丘汝今當捨淨想思惟不淨想捨有常想思惟無常想捨有我想思惟無我想捨可樂想思惟不可樂想所以然者若比丘思惟淨想欲心便熾盛若思惟不淨想便無欲心比丘當知欲為不淨如彼屎聚欲如鸜鵒饒諸聲響欲無返復如彼毒蛇欲如幻化如日消雪當念捨欲如棄塚間欲還自害如蛇懷毒欲無猒患如飲鹹水欲難可滿如海吞流欲多可畏如羅刹村欲猶怨家恒當遠離欲猶少味如蜜塗刀欲不可愛如路白骨欲現外形如廁生華欲為不真如彼畫瓶內盛醜物外見殊特欲無牢固亦如聚沫是故比丘當念遠離貪欲之想思惟不淨之想汝今比丘當憶昔迦葉佛所奉行十想今當重思惟十想有漏心便解脫爾時彼比丘悲泣墮淚不能自止即時頭面禮佛白世尊言唯世尊愚惑積久如來躬自說十想方欲遠離今自懺悔後更不犯唯願如來受其重過原恕不及佛告比丘聽汝改過勿復更犯又如來與說女想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已在閑靜之處剋己思惟所以族姓子剃除鬚髮著三法衣修無上梵行者欲果其所願生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

結禁聖賢居　二力及十念　親國無望礙

十論相觀想

增壹阿含經卷第四十二

音釋

叛滂半切背叛也　嫡施隻切女嫁人曰嫡　妊汝鴆切孕也　中他中陟仲切當也　尠息淺切少也　憒古對切心亂也　青瘀瘀依據切青瘀謂氣血積壅而色青也　胖脹胖匹江匹降二切脹臭也脹知亮切服滿也　屎詩止切糞穢也　鸜鵒鸜其俱切鵒余蜀切鸜鵒鳥名也　廁初吏切圊廁也

增壹阿含經卷第四十三　　空三

符秦三藏曇摩難提譯

善惡品第四十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有衆生奉行十法便生天上又行十法便生惡趣又行十法入涅槃界云何修行十法便生惡趣中於是有人殺生盜劫婬泆妄言綺語惡口兩舌鬬亂彼此嫉妬嗔恚興起邪見是謂十法其有衆生行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是有人不殺不盜不婬不妄言綺語惡口不兩舌鬬亂彼此不嫉妬瞋恚興起邪見若有人行此十法者便生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘由十惡之本外物衰耗何況內法云何爲十所謂殺盜婬妄言綺語惡口兩舌鬬亂彼此嫉妬瞋恚心懷邪見由殺生報故衆生壽命極短由不與取報故衆生生便貧賤由婬泆報故衆生門不貞良由妄語報故衆生口氣臭弊致不鮮潔由綺語報故致土地不平正由兩舌報故土地生荊棘由惡口報故語有若干種由嫉妬報故以致穀不豐熟由恚害報故多諸穢惡之物由邪見報故自然生八大地獄因此十惡報故使諸外物衰耗何況內物是謂比丘當念捨離十惡之法修行十善法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時波斯匿王往白世尊言如來審有是語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施餘人設有人作是語者豈非毀如來法乎佛告王曰我無此語獨應施我勿施餘人大王當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水中蠕蟲食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝於犯戒之人爾時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼揵子來語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語爲審乎爲非耶佛告王曰如是大王如向來言我有幻法能迴轉世人王白佛言何者名爲迴轉幻法佛告王曰其殺生者其罪難量其不殺者受福無量其不與取者獲罪無量其不盜者獲福無量夫婬泆者受罪無量其不婬者受福無量其邪見者受罪無量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之類深解此幻術者則獲大幸自今以後不復聽外道異學入我國界聽四部之衆恒在我宮常當供養隨其所須佛告大王勿作是語所以然者施衆生之類獲其福及施犯戒之人亦獲其福施持戒之人福亦難量施外仙道之人獲一億之福施須陀洹斯陀含阿那

舍阿羅漢辟支佛及佛其福不可量是故大王當興發意供給當來過去諸佛聲聞弟子如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘食後皆集普會講堂咸共論說此義所謂論者衣裳服飾飲食之論鄰國賊寇戰鬪之論飲酒婬泆五樂之論歌舞戲笑妓樂之論如此非要不可稱計爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各作是論即往至普會講堂所問諸比丘汝等集此欲何所論說是時諸比丘白世尊言我等集此共論此不要事是時佛告諸比丘曰止止比丘勿作此論所以然者此論非義亦無善法之趣不由此論得修梵行不得滅盡涅槃之處不得沙門平等之道此皆俗論非正趣之論汝等已離俗修道不應思惟敗行之論汝等設欲論者當論十事功德之論云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得至滅盡無爲之處涅槃之要也汝今族姓子以出家學道應當思惟此十事此論者正法之論去離惡趣如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說空三歡喜奉行

四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍衛城殺米湧貴乞求難果世尊又說依於飲食人身得存四大依倚心所念法法依善趣之本我等今日便當差次一人乞求使乞求之人得見好妙色得極妙更樂得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥不亦善耶爾時世尊清淨無瑕穢以天耳遙聞諸比丘各生此論爾時世尊即往至普會講堂所在衆中坐告諸比丘汝等集此爲何論義比丘對曰我等所論今舍衛城乞求難得欲共差次一人次第乞食隨時得見好色妙服及衣被飲食牀卧具病瘦醫藥我等所論正謂此耳佛告比丘若乞求比丘四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥復用色聲香味細滑法乎我恒教勅乞求有二事可親不可親設得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥增益惡法無有善法此不可親若得乞求衣被飲食牀卧具病瘦醫藥增益善法不增惡法此便可親汝等比丘於此法中欲作何等之論空三汝等所論者非正法論當捨此法更莫思惟不由此得至休息滅盡涅槃之處設欲論者當論此十法云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得至滅盡之處無爲涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆諸比丘各集普會講堂作是異論今舍衛城乞食難得非比丘所安之處我等可立一人次第乞食此乞比丘能辦衣被飲食牀卧具病瘦醫藥無所乏短爾時衆中有一比

丘白諸人曰我等不堪任在此乞求各共詣摩竭國於彼乞求又且穀米豐賤飲食極饒更復有比丘說曰我等不宜在彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲支以此因緣故不宜在彼乞求復有比丘說曰今此拘留沙國土人民熾盛饒財多寶宜在彼土乞求復有比丘作是說我等不宜在彼土乞食所以然者惡生王於彼土治化極爲凶弊無有慈仁人民麤暴好喜鬪訟以此因緣故不應在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動我等宜在彼土乞食所願無違爾時世尊以天耳聞諸比丘各生此論即嚴整衣服至諸比丘所在中央坐問諸比丘曰汝等集此欲何等論爲說何事是時比丘白佛言我等集此各興此論今舍衛城穀米湧貴乞求叵得各當共詣摩竭國界於彼乞求又彼國土饒財多寶所索易得其中或有比丘說曰我等不宜彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲支以此因緣故不宜在彼乞求其中復有比丘說曰今此拘留沙國人民熾盛饒財多寶宜在彼國乞食復有比丘作是說我等不宜在彼乞食所以然者惡生王於彼治化爲人凶惡無有慈仁好喜鬪訟以此因緣故不宜在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動宜在彼乞食所願無違在此所論正謂此耳爾時佛告諸比丘汝等莫稱識王治國家界亦莫論王有勝如爾時世尊便說此偈

夫人作善惡　行本得所因　彼彼獲其報
終不有毀敗　夫人作善惡　行本有所因
爲善受善報　惡受惡果報

是故比丘勿興斯意論國事緣不由此論得至滅盡涅槃之處亦不得沙門正行之法設欲作是論非是正業汝等應當學十事善論云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得修梵行得至滅盡涅槃之處汝等已出家學道離於世俗當勤思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘集普會講堂各興此論今波斯匿王主行非法犯聖律教識比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮內與共交通又不事佛法比丘僧無篤信之心向阿羅漢則無信心於佛法聖衆我等宜應遠離勿止此土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣已行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非法諸庶人類亦行非法我今宜在遠國乞求不止此邦又可觀彼俗之化已見風俗之化則見殊異之處爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各興此論即往至諸比丘所在中央坐爾時佛告諸比丘汝等集此爲何論說衆多比丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非法犯聖律教十二年中閉識比丘尼在深宮

向接待以色又得道之人行過三界然王亦不事佛法及衆僧無篤信之心向阿羅漢已無此心則無此心於三尊我等宜遠遊不須住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復行惡又觀世間風化之法爾時世尊告曰汝等勿論國界之事當自剋己思惟內省校計分別言此論者不合至理亦復不令人得脩梵行滅盡無爲涅槃之處當自修己熾然法行自歸最尊若比丘能自修己興隆法樂者此人之類便爲我躬自所生云何比丘能自熾然興隆法樂無有虛妄自歸最尊於是比丘內自觀身身意止自攝其心除去亂想無有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去亂想無有愁憂又復內外觀身身意止內觀痛外觀痛內外觀痛內觀心外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法意止自攝其心除去亂想無有愁憂如是比丘能自熾然其行興隆法樂自歸最尊諸有將來現在比丘能自熾然不失行本便爲我之所生是故比丘若欲有所論當於論十事云何爲十所謂精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至滅盡之處無爲涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國城中有一長者與羅雲作坐禪屋爾時羅雲在中坐禪隨其日數止彼屋中後便人間遊化時彼長者竊生此心我當往覲尊者羅雲爾時長者見羅雲房中寂寞不見人住見已語諸比丘曰尊者羅雲今爲所在比丘報曰羅雲在人間遊化長者報曰唯願諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園果及作橋船近道作圊廁持用惠施長夜獲其福戒法成就死必生天上以是之故我與羅雲作屋耳今羅雲不樂我房唯願諸賢差次人住我房中諸比丘對曰如長者教爾時諸比丘即差次一比丘住房中是時尊者羅雲便作是念我離世尊積久今可往問訊是時尊者羅雲即往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾之間即從座起還詣房中見有異比丘在屋中住見已語彼比丘曰誰持我房與卿使住比丘報曰衆僧差次令我住此房中是時羅雲還至世尊所因此緣本具白世尊不審如來衆僧差次我房使道人在此止住耶佛告羅雲汝往至長者家語長者曰我所行法無有身口意行有過乎又非身三口四意三過乎長者先持房施我後復持與聖衆是時羅雲受佛教已即往長者家語長者曰我非有身三口四意三過乎長者報曰我亦不見羅雲身口意過也羅雲語長者曰何故奪我房舍持與聖衆長者報曰我見房空是故持施聖衆時我復作是念尊者羅雲必不樂我房中故持惠施耳是時羅雲聞長者語已即還至世尊所以此因緣具白如來是時世尊即告阿難速打揵椎諸有比丘在祇洹精舍者盡集普會講堂時阿難即受佛教召諸比丘在普會講堂爾時世尊告諸比丘

我今當說惠施清淨，汝等善思念之。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰：彼云何名為惠施清淨？於是比丘若有人以物惠施，後復還奪更與餘人，此名為施不均整，非平等施。若復有人奪彼人物持施聖衆，若復有人還奪聖衆持用與人，此非為平等之施，亦非清淨之施。轉輪聖王自於境界猶得自在，比丘於己衣鉢亦得自在。若復彼人口不見許而取他人物與人者，此非平等之施。我今告諸比丘，施主見與受主不見與者，此非平等之施。若復彼比丘會遇命終，當持此一房在衆中結羯磨，傳告唱令：某甲比丘命終，今持此房在衆分處，欲安處何人？隨聖衆教，諸賢任使某甲比丘住者，各共忍之，若不聽者今便說。再三亦當作是說之。若衆僧一人不聽而與者，則非平等之施，則為雜濁之物。今還與羅雲房，清淨受之。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

聞如是：一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所，與大比丘衆五百人俱。時尊者大均頭在靜寂之處，興此念想：諸前後中央之見，云何得知？爾時均頭到時著衣持鉢，到世尊所，頭面禮足，在一面坐。爾時均頭白世尊言：今此諸見前後相應，云何得滅此見，又使餘者不生？世尊告曰：於是均頭，此見所出興、所滅之處，皆是無常苦空。均頭知之，當建此意。夫見之法六十二種，要當住十善之地，除去此見。云何為十？於是均頭，他好殺生，我等應當不殺；他好盜，我不盜；他犯梵行，我行梵行；他妄語，我不行妄語；他行兩舌鬪亂彼此，綺語惡口，嫉妬恚邪見，我行正見。均頭當知，如從惡道得值正道，如從邪見得至正見，迴邪就正。猶如有人自已沒溺，復欲度人者，終無此理；已未滅度，欲使他人滅度者，此事不然。如有人自不沒溺，便能度人，可有此理；今亦如是，自般涅槃，復使他人取滅度者，可有此理。是故均頭當念：離殺不殺滅度，離盜不盜滅度，離婬不婬滅度，離妄語不妄語滅度，離綺語不綺語滅度，離麤言不麤言滅度，離鬪亂彼此不鬪亂彼此滅度，離嫉妬不嫉妬滅度，離恚不恚滅度，離邪見得正見滅度。均頭當知，若凡夫之人便生此念：為有我耶？為無有我耶？有我無我耶？世有常耶？世無常耶？世有邊耶？世無邊耶？命是身耶？為命異身異耶？如來死耶？如來不死耶？為有死耶？為無死耶？為誰造此世生諸邪見？為是梵天造此世？為是地主施設此世？又梵天此衆生，地主造此世間，衆生本無今有，已有便滅。凡夫之人無聞無見，便生此念。爾時世尊便說此偈：

自然有梵天　此是梵志語　此見不真正
如彼之所見　我主生蓮華　梵天於中出
地主生梵天　自生不相應　地主剎剎種
梵志之父母　云何剎利子　梵志還相生
尋其所生處　諸天之所說　此是歎譽言
還自著羇靽　梵天生人民　地主造世間
或言餘者造　此語誰者審　恚欲之所惑
三事共合集　心不得自在　自稱我世勝
天神造世間　亦非梵天生　設復梵天造
此非虛妄耶　尋跡遂復多　審諦方言虛
其行各各異　此行不審實

均頭當知衆生之類所見不同其念各異此諸見者皆是無常其有懷抱此見則是無常變易之法若他人殺生我等當離殺設他盜者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂思惟校計邪見所與乃至十惡之法皆當去離不習其行若他瞋恚我等學於忍辱他人懷嫉妬我當捨離他興憍慢我念捨離若他自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他人不少欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他人有懈怠我當精進他人不行三昧我行三昧當作是學他人愚惑我行智慧其能觀察分別其法者邪見消滅餘者不生是時均頭受如來教已在閑靜之處思惟校計所以族姓子出家學道著三法衣修無上梵行生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之是時均頭便成阿羅漢爾時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘地獄衆生受其罪報極至一劫或有其中間夭者受畜生罪報極至一劫其間有中夭者受餓鬼報極至一劫其間有中夭者比丘當知鬱單曰人壽千歲無有中夭者所以然者彼土人民無所係屬設於彼命終生善處天上無有墮落者弗于逮人民壽五百歲亦有中夭者瞿耶尼人民壽二百五十歲亦有中夭者閻浮提人民極壽百歲亦有中夭者多正使人壽命極至十十人民之兆以壽十十其行不同性分各異初十幼小無所識知第二十少多有知猶不貫了第三十欲意熾盛貪著於色第四十多諸技術所行無端第五十解義明了所習不忘第六十慳著財物意不決了第七十懈怠喜眠體性遲緩第八十無有少壯之心亦無榮飾第九十多諸病痛皮緩面皺第十十諸根衰耗骨節相連多忘意錯比丘知之設人壽百歲當經歷爾許之難設人壽百歲當經三百冬夏秋計其壽命蓋不足言若人壽百歲當食三萬六千食其間或有不食時瞋不食不與不食病不食計彼食與不食及飲母乳取要言之三萬六千食比丘若人壽百歲其限歲數飲食之法其狀如是比丘當知閻浮地人民或壽極長與無量壽等過去久遠不可計世有王名療衆病壽命極長顏色端正受樂無量爾時無疾老病之患時有夫婦二人生一子子便命終是時父母抱舉令坐又持食與然彼子不飲不食亦不起坐何以故爾以命終故是時彼父母便生此念我子今日何爲瞋恚不肯食飲亦不言語所以然者由彼人民不聞死亡音響之所致也爾時彼父母便復念曰我子今已經七日不飲不食亦復不知何由默然我今可以此因緣往白療病大王使知是時父母往至王所以此因緣具白大王是時大王便作是念今日已聞死亡音響王告之曰汝等可持此小兒到吾所爾時父母即抱小兒至國王所王見已告父母曰此兒已命終時父母白王言云何名爲命終王告曰此兒更不行起言對談說飲食戲樂身體正直無所復爲故名爲命終是時夫婦復白王言如此之變當經幾時王告之曰此兒不久身體爛壞胖脹臭處無所復任

爾時父母不信王語復抱死兒還至家中未
經幾時身體盡壞極爲臭穢是時父母方信
王語云此兒不久身體胮脹盡當壞敗是時
夫婦復抱此胮脹小兒至國王所而白王言
唯然大王今持此兒奉貢大王時父母亦不
啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大
王剝取其皮而作大鼓復勑作七重樓閣持
此鼓安処其上即勑一人汝當知之令守護
此鼓百歲一擊無令失時受王教戒百歲一
擊時諸人民聞此鼓音怖未曾有語諸人曰
何者音響爲是誰聲乃徹於斯王告之曰此
是死人皮之響衆生聞已各興念曰奇哉乃
聞此聲汝等比丘爾時王者豈異人乎莫作
是觀所以然者爾時王者即我身是也以此
知之昔日閻浮地壽命極長如今閻浮地人
民極爲短命滅者難限所以然者由殺害多
故致命極短華色失手由此因緣故致變怪
比丘當知閻浮地五十歲四天王中一日一
夜計彼日夜之數三十日爲一月十二月爲
一歲四天王壽命五百歲或復有中夭者計
人中之壽十八億歲還活地獄一日一夜計
彼一日一夜之數三十日爲一月十二月爲
一歲還活地獄極壽千歲復有中夭者計人
中之壽三十六億歲計人中百歲三十三天
一日一夜計彼日月年歲之數三十三天壽
千歲其間或有中夭者計人中之壽三十六
億歲阿鼻地獄中一日一夜復計彼日月之
數三十日爲一月十二月爲一歲計彼日夜
之數壽二萬歲計人中之壽壽一拘利如是
比丘計此之壽轉轉增倍除無想天計無想
天壽八萬四千劫除淨居天不來此世是故
比丘勿懷放逸於現身上得盡有漏如是比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

增壹阿含經卷第四十三

經言百歲當經三百冬夏秋謂冬夏秋各
一百故言三百而不言春者此順西域三
時也言三時者寒熱雨三也言冬即彼寒
時夏即彼熱時秋即彼雨時然彼三時各
四月計一年有十二月今以冬夏秋擬彼
三時而月數少蓋譯者不善方言也

音釋

蠕 而兗切蟲動也 波斯匿 梵語也正云鉢邏斯那侍多此云勝軍匿昵力切 瑕 胡加切瑕玼也 摩竭 梵語也具云摩竭提此云善勝竭其謁切 提婆達兜 梵語也此云天熱兜訾侯切 捺 乃代切 叵得 叵普火切不可也 讖 楚譖切符讖也 圊 七情切厠也 揵椎 梵語也此云磬又云鍵又凡法器皆曰揵椎揵巨寒切椎音地 祇洹 梵語也亦云祇陁此云戰勝洹胡官切 羯磨 梵語也此云作法云辦事羯居謁切 罽 居宜切罽繫也 皺 側救切面皮蹙也 療 力照切治也 剝 北角切裂也脫也 拘利 梵語也亦云俱胝此云百億

增壹阿含經卷第四十四　空四

苻秦三藏曇摩難提譯

十不善品第四十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有衆生修行殺生廣布殺生種地獄罪餓鬼畜生行若生人中壽命極短所以然者由害他命若有衆生盜他物者種三惡道之罪若生人中恒遭貧匱食不充口衣不蓋形皆由盜故劫奪物者即斷他命根若有衆生好喜貪泆種三惡道若生人中門不貞良竊盜婬泆若有衆生妄語者種地獄罪若生人中爲人所輕言不信受爲人所賤所以然者皆由前世妄語所致若有衆生兩舌者種三惡道之罪設生人中心恒不定常懷愁憂所以然者由彼人兩頭傳虛言故若有衆生麤言者種三惡道之罪若生人中爲人醜弊常喜罵呼所以然者由彼人言不專正之所致也若有衆生鬪亂彼此種三惡道之罪設生人中多諸怨憎親親離散所以然者皆由前世鬪亂之所致也若有衆生嫉妬者種三惡道若生人中乏諸衣裳所以然者由彼人起貪嫉故若有衆生起害意種三惡道設生人中恒多虛妄不解至理心亂不定所以然者皆由前世恚怒所致也無有慈仁若有衆生行邪見者種三惡道若生人中乃在邊地不生中國不覩三尊道法之義或復聾盲瘖瘂身形不正不解善法惡法之起所以然者皆由前世無信根故亦不信沙門婆羅門父母兄弟比丘知之由此十惡之報致此殃釁是故比丘當離十惡修行正見如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊十五日說戒時將諸比丘前後圍遶往詣普會講堂爾時世尊默然觀察諸聖衆寂寞不語是時阿難白佛言今日聖衆盡集講堂唯然世尊當與諸比丘說禁戒爾時世尊亦復默然不語是時阿難須臾復白佛言今正是時宜說禁戒初夜欲盡爾時世尊復默不語爾時阿難須臾復白佛言中夜欲竟衆僧勞頓唯願世尊以時說戒爾時世尊復默然不語是時阿難須臾復白佛言後夜欲盡唯願世尊以時說戒佛告阿難衆中不淨者故不說戒今聽上座使說禁戒若僧上座不堪任說戒者聽持律說禁戒若無持者其能誦戒通利者當唱之使說戒自今以後如來更不說戒衆中不淨如來於中說戒彼人頭破爲七分如彼酬羅果無有異是時阿難悲泣交集并作是說聖衆今日便爲孤窮如來正法去何速疾使不淨之人出何速疾是時大目揵連便作是念此衆中何等毀法之人在此衆中乃令如來不說禁戒是時大目揵連入三昧定遍觀聖衆心中瑕穢爾時目連見馬師滿宿二比丘在衆會中是時目連即從座起至彼比丘所而告之曰汝等速起離此座中如來見識由卿等故如來不說禁戒爾時二比丘默然不語是時目連復再三告曰汝等速起不須住此是時彼比丘默然不對是時目連即前捉手將至門外還取門閉前白佛言不淨比丘以將在外唯然世尊

時說禁戒佛告目連止止目連如來更不與
比丘說戒如來所說言不有二還詣座所是
時目連復白佛言今此衆中以生瑕穢我不
堪任行維那法唯願世尊更差餘人爾時世
尊默然可之是時目連頭面禮世尊足還就
本座是時阿難白世尊言毗婆尸如來出現
世時聖衆多少爲經幾時乃生瑕穢乃至迦
葉如來弟子多少云何說戒佛告阿難九十
一劫有佛出世名毗婆尸如來至眞等正覺
出現世間爾時三會聖衆初一會時比丘有
百十六萬八千聖衆第二會時十六萬聖衆
第三會時十萬聖衆皆是阿羅漢彼佛壽八
萬四千歲百歲之中聖衆清淨彼佛恒以一
偈爲禁戒
忍辱爲第一　佛說無爲最　不以剃鬚髮
害他爲沙門
是時彼佛以此一偈百歲之中而爲禁戒以
生瑕穢便立禁戒復於三十一劫中有佛名
式詰如來至眞等正覺出現於世爾時亦復
三會聖衆初一會時有十六萬聖衆第二會
時十四萬聖衆第三會時十萬聖衆彼佛爾
時八十年中清淨無瑕穢亦說一偈
若眼見非邪　慧者護不著　棄捐於衆惡
在世爲黠慧
爾時彼佛八十年中說此一偈後有瑕穢便
立禁戒爾時式詰佛壽七萬歲於彼劫中復
有佛出現世間名曰毗舍羅婆亦三會聖衆
初會之時十萬聖衆盡是羅漢第二會時八
萬羅漢第三會時七萬羅漢諸漏已盡毗舍
羅婆如來七十年中無瑕穢爾時復以一偈
爲禁戒
不害亦不非　奉行於大戒　於食知止足
牀座亦復然　執志爲專一　是則諸佛教
七十年中以此爲禁戒毗舍羅婆如來壽七
萬歲於此賢劫中有佛出世名曰拘樓孫如
來出現世間爾時二會聖衆初會之時七萬
聖衆皆是阿羅漢第二會時六萬阿羅漢彼
佛爾時六十年中無有瑕穢彼佛爾時以二
偈以爲禁戒
譬如蜂採華　其色甚香潔　以味惠施他
道士遊聚落　不誹謗於人　亦不觀是非
但自觀身行　諦觀正不正
自此以來以有瑕穢便立禁戒彼佛壽六萬
歲於此賢劫中有佛出世名曰拘那含牟尼
如來至眞等正覺爾時二會聖衆初會之時
六十萬聖衆皆是阿羅漢第二會時三十萬
聖衆皆是阿羅漢爾時彼佛三十年中無有
瑕穢以一偈而爲禁戒
執志莫輕戲　當學尊寂道　賢者無愁憂
常滅志所念
自此以來便立禁戒彼佛壽四萬歲於此賢
劫有佛名爲迦葉出現世間爾時彼佛亦二
會聖衆初會之時四十萬衆第二會時三十
萬衆皆是阿羅漢二十年中無有瑕穢恒以
一偈以爲禁戒
一切惡莫作　當奉行其善　自淨其志意
是則諸佛教
犯禁之後便立制限爾時迦葉佛壽二萬歲
我今如來出現於世一會聖衆千二百五十
人十二年中無有瑕穢亦以一偈以爲禁戒

護口意清淨　身行亦清淨　淨此三行跡
修行仙人道
以生犯律之人轉有二百五十戒自今以後
衆僧集會啓白如律諸賢咸聽今十五日說
戒今僧忍者衆僧和合說禁戒以啓此以設
有比丘有所說者不應說戒各共默然若無
語者應爲說戒乃至說戒序行復當問諸賢
誰不清淨如是再三誰不清淨清淨者默然
持之然今人壽命極短盡壽不過百年是故
阿難當受持之爾時阿難白世尊言過去久
遠諸佛世尊壽命極長犯律者少無有瑕穢
然今人民壽命爲極短少不過十過去諸佛
滅度之後有遺法住世爲經幾時佛告阿難
過去諸佛滅度之後法不久存阿難白佛言
設如來滅度之後正法存世當經幾時佛告
阿難曰我滅度之後法當久存迦葉佛滅度
後遺法住七日中汝今阿難如來弟子爲少
莫作是觀東方弟子無數億千南方弟子無
數億千是故阿難當建此意我釋迦文佛壽
命極長所以然者肉身雖取滅度法身存在
此是其義當念奉行爾時阿難及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆五百人俱爾時阿難偏露右肩右
膝著地白世尊言如來玄鑒無事不察當來
過去現在三世皆悉明了過去諸佛姓字名
號弟子菩薩翼從多少皆悉知之一劫百劫
若無數劫悉觀察亦復知國王大臣人民姓
字斯能分別如今現在國界若干亦復明了
將來久遠彌勒出現至眞等正覺欲聞其變
弟子翼從佛境豐樂爲經幾時佛告阿難汝
還就座聽我所說彌勒出現國土豐樂弟子
多少善思念之執在心懷是時阿難從佛受
教即還就座爾時世尊告阿難曰將來久遠
於此國界當有城郭名曰雞頭東西十二由
旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成
行爾時城中有龍王名曰水光夜雨澤香晝
則清和是時雞頭城中有羅刹鬼名曰葉華
所行順法不違正教常伺人民寢寐之後除
去穢惡諸不淨者又以香汁而灑其地極爲
香淨阿難當知爾時閻浮地東西南北十萬
由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各據
一方時閻浮地極爲平整如鏡清明舉閻浮
地内穀食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村落
相近雞鳴相接是時弊華果樹枯竭穢惡亦
自消滅其餘甘美果樹香氣殊好者皆生乎
地爾時時氣和適四時順節人身之中無有
百八之患貪欲瞋恚愚癡不大慇懃人心平
均皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類
無有差別如彼鬱單曰人而無有異是時閻
浮地内人民大小皆同一響無若干之差別
也彼時男女之類意欲大小便地自然開事
訖之後地復還合爾時閻浮地内自然生秔
米亦無皮裹極爲香美食無患苦所謂金銀
珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀各散在地無人省
録是時人民手執此寶自相謂言昔者之人
由此寶故各相傷害繫閉牢獄更無數苦惱
如今此寶與瓦石同流無人守護爾時法王
出現名曰儴佉正法治化七寶成就所謂七
寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守

藏之寶是謂七寶領此閻浮地內不以刀杖自然靡伏如今阿難四珍之藏乾陀越國伊羅鉢寶藏多諸珍奇異物不可稱計第二彌梯羅國般綢大藏亦多珍寶第三須賴吒大國有寶藏亦多珍寶第四婆羅㮈儴佉有大藏多諸珍寶不可稱計此四大藏自然應現諸守藏人各來白王唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮爾時儴佉大王得此寶已亦復不省錄之意無財物之想時閻浮地內自然樹上生衣極細柔輭人取著之如今欝單曰人自然樹上生衣而無有異爾時彼王有大臣名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時修梵摩有妻名曰梵摩越王女中最極爲殊妙如天帝妃口作優鉢蓮華香身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有亦無疾病亂想之念爾時彌勒菩薩於兜率天觀察父母不老不少便降神下應從右脅生如我今日右脅生無異彌勒菩薩亦復如是兜率諸天各各唱令彌勒菩薩以降神生

是時修梵摩即與子立字名曰彌勒有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色爾時人壽極長無有諸患皆壽八萬四千歲女人年五百歲然後出嫡爾時彌勒在家未經幾時便當出家學道爾時去雞頭城不遠有道樹名曰龍華高一由旬廣五百步時彌勒菩薩坐彼樹下成無上道果當其夜半彌勒出家即其夜成無上道時三千大千剎土六變震動地神各各相告曰今彌勒以成佛轉至聞四天王宮彌勒以成佛道轉轉聞徹三十三天焰天兜率天化自在天他化自在天聲展轉乃至梵天彌勒以成佛道爾時魔名大將以法治化聞如來名教音響之聲歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寐是時魔王將欲界無數天人至彌勒佛所恭敬禮拜彌勒聖尊與諸天漸漸說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲妙爾時彌勒見諸人民以發心歡喜諸佛世尊常所說法苦集盡道悉與諸天人廣分別其義爾時座上八萬四千天子諸塵垢盡得法眼

淨爾時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者彌勒今日以度彼岸亦當度汝等使至彼岸爾時雞頭城中長者名曰善財聞魔王教令又聞佛音響將八萬四千衆至彌勒佛所頭面禮足在一面坐爾時彌勒漸與說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲妙爾時彌勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦集盡道與諸人民廣分別義爾時座上八萬四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八萬四千人等即前白佛求索出家善修梵行盡成阿羅漢道爾時彌勒初會八萬四千阿羅漢是時儴佉王聞彌勒以成佛道便往至佛所欲得聞法時彌勒佛與王說法初善中善後善義理深邃爾時大王復於異時立太子賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八萬四千衆往至佛所求作沙門盡成佛道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞彌勒以成佛道將八萬四千梵志之衆往至佛所求作沙門得阿羅漢唯須梵摩一人斷三結使必

盡若際是時佛母梵摩越復將八萬四千婇女之衆往至佛所求作沙門爾時諸女人盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陀洹爾時諸刹利婦聞彌勒如來出現世間成等正覺數千萬衆往至佛所頭面禮足在一面坐各各生心求作沙門出家學道或有越次取證或有不取證者爾時阿難其不越次取證者盡是奉法之人患猒一切世間不可樂想爾時彌勒當說三乘之教如我今日弟子之中大迦葉者行十二頭陀過去諸佛所

善修梵行此人常佐彌勒勸化人民爾時迦葉去如來不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊告迦葉曰吾今年以衰耗年向八十餘然今如來有四大聲聞堪任遊化智慧無盡衆德具足云何爲四所謂大迦葉比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘羅云比丘汝等四大聲聞要不般涅槃須吾法没盡然後乃當般涅槃大迦葉亦不應般涅槃要須彌勒出現世間所以然者彌勒所化弟子盡是釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏摩竭國界毗提村中大迦葉於彼山中住又彌勒如來將無數千人衆前後圍遶往至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是時彌勒伸右手指示迦葉告諸人民過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在頭陀苦行最爲第一是時諸人民見已歎未曾有無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨或復有衆生見迦葉身已此名爲最初之會九十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟子所以然者悉由受我教訓之所致也亦由四

事因緣惠施仁愛利人等利爾時阿難彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散是時彌勒復取種種華香供養迦葉所以然者諸佛世尊有敬心於正法故彌勒亦由我所受正法化得成無上正真之道阿難當知彌勒佛第二會時有九十四億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事供養之所致也又彌勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子爾時比丘姓號皆名慈氏弟子如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子爾時彌勒與諸弟子說法汝等比丘當思惟無常之想樂有苦想計我無我想實有空想色變之想青瘀之想胖脹之想食不消想血想一切世間不可樂想所以然者比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛與汝等說令得盡有漏心得解脫若復此衆中釋迦文佛弟子過去時修於梵行來至我所或於釋迦文佛所奉持其法來至我所或復於釋迦文佛所供養三寶來至我所或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本來至此間或

於釋迦文佛所行四等心來至此者或於釋迦文佛所受持五戒三自歸來至我所或於釋迦文佛所起神寺廟來至我所或於釋迦文佛所補治故寺來至我所或於釋迦文佛所受八關齋法來至我所或於釋迦文佛所香華供養來至此者或復於彼聞佛法悲泣墮淚來至我所或復於釋迦文佛專意聽法來至我所復盡形壽善修梵行來至我所或復書讀諷誦來至我所者承事供養來至我所者是時彌勒便說此偈

增益戒聞德　禪及思惟業　善修於梵行
而來至我所　勸施發歡心　修行心源本
意無若干想　皆來至我所　或發平等心
承事於諸佛　飯食於聖衆　皆來至我所
或誦戒契經　善習與人說　熾然於法本
今來至我所　釋種善能化　供養諸舍利
承事法供養　今來至我所　若有書寫經
班宣於素上　其有供養經　皆來至我所
繒綵及衆物　供養於神寺　自稱南無佛
皆來至我所　供養於現在　諸佛過去者
禪定正平等　亦無有增減　是故於佛法
承事於聖衆　專心事三寶　必至無爲處

阿難當知彌勒如來在彼衆中當說此偈爾時衆中諸天人民思惟此十想十一姟人諸塵垢盡得法眼淨彌勒如來千歲之中衆僧無有瑕穢爾時恒以一偈以爲禁戒

口意不行惡　身亦無所犯　當除此三行
速脫生死淵

過千歲之後當有犯戒之人遂復立戒彌勒如來當壽八萬四千歲般涅槃後遺法當存八萬四千歲所以然者爾時衆生皆是利根其有善男子善女人欲得彌勒佛及三會聲聞衆及雞頭城及見儴佉王并四大藏珍寶者欲食自然粳米并著自然衣裳身壞命終生天上者彼善男子善女人當勤加精進無生懈怠亦當供養諸法師承事名華擣香種種供養無令有失如是阿難當作是學爾時阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘集普會講堂各生此念今如來甚奇甚特過去取般涅槃者亦復知彼姓名種族持戒異從皆悉分明三昧智慧解脫解脫見慧身壽有長短皆悉知之云何諸賢爲是如來分別法處極爲清淨知彼諸佛姓字所出之處乎爲是諸天來至佛所而告此耶爾時世尊以天耳徹聽聞衆多比丘各興此論便往至諸比丘所在中央坐爾時世尊告諸比丘汝等集此爲何等論欲說何法諸比丘白佛言我等集此論正法之要諸人各興此論義如來甚奇甚特乃能知過去諸佛世尊名字姓號智慧多少靡不貫博甚可奇雅云何諸賢爲是如來分別法界極爲清淨知彼諸佛姓字所出之處乎爲是諸天來至佛所而告此耶爾時世尊告諸比丘汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎姓字名號壽命長短耶諸比丘對曰今正是時唯願世尊敷演其義佛告諸比丘汝等善思念之吾當與汝廣演其義爾時衆多比丘從佛受教世尊告曰比丘當知過去九十一劫有佛出世號毗婆尸如來至眞等正覺復次三十一劫有佛出世名式詰如來至眞等正覺復於彼三十一劫內有佛名毗舍羅婆如來出世於此賢劫中有佛出世名拘屢孫如來復於賢劫中有佛出世名拘那含牟尼如來至眞等正覺復於賢劫中有佛出世名曰迦葉復於賢劫中我出現世釋迦文如來至眞等正覺爾時世尊便說此偈

九十一劫中　有佛毗婆尸　三十一劫中
式詰如來出　復於彼劫中　毗舍如來現
今日賢劫中　四佛復出世　拘孫那迦葉

如日照世間　欲知名字者　其號悉如是

毗婆尸如來者出刹利種式詰如來亦出刹利種毗舍羅婆如來亦出刹利種拘屢孫如來出婆羅門種拘那含牟尼如來出婆羅門種迦葉如來出婆羅門種如我今出刹利種爾時世尊便說此偈

前佛有現者　皆出刹利種　拘孫至迦葉
出於婆羅門　最尊無能及　我今天人師
諸根而恢怕　出於刹利姓

毗婆尸如來姓瞿曇式詰如來亦出瞿曇毗舍羅婆亦出瞿曇迦葉如來出迦葉姓拘那含牟尼拘屢孫亦出迦葉姓同上而無異我今如來姓瞿曇爾時世尊便說此偈

如初諸三佛　出於瞿曇種　後三至迦葉
出於迦葉姓　如我今現在　天人所奉敬
諸根而恢怕　出於瞿曇姓

比丘當知毗婆尸如來姓拘鄰若式詰如來亦出拘鄰若毗舍羅婆如來出拘鄰若拘屢孫如來出婆羅墮拘那含牟尼如來出婆羅墮迦葉如來出婆羅墮如我今如來至眞等正覺出於拘鄰若爾時世尊便說此偈

如初諸三佛　出於拘鄰若　後三至迦葉
出於婆羅墮　如我今現在　天人所奉敬
諸根而恢怕　出於拘鄰若

毗婆尸如來坐波羅利華樹下而成佛道式詰坐分陀利樹下而成佛道毗舍羅婆如來坐波羅樹下而成佛道拘屢孫如來坐尸利沙樹下而成佛道拘那含牟尼如來坐優頭跋羅樹下而成佛道迦葉如來坐尼拘留樹下而成道果如我今日如來坐吉祥樹下而成佛道爾時世尊便說此偈

初一成佛道　波羅利樹下　式坐分陀利
毗舍坐波羅　拘孫坐尸利　拘那跋羅下
迦葉拘留樹　吉祥我成道　七佛天中天
照明於世間　因緣坐諸樹　各成其道果

毗婆尸如來弟子有十六萬八千之衆式詰如來弟子之衆有十六萬毗舍羅婆如來弟子之衆十萬拘屢孫如來弟子之衆有八萬人拘那含牟尼如來弟子之衆有七萬人迦葉如來弟子之衆有六萬衆如我今日弟子之衆有千二百五十人皆是阿羅漢諸漏永盡無復諸縛爾時世尊便說此偈

百千六萬八　毗婆尸弟子　百千及六萬
式詰弟子衆　百千比丘衆　毗舍婆弟子
拘孫八萬衆　拘那含七萬　迦葉六萬衆
皆是阿羅漢　我今釋迦文　千二百五十
皆是眞人行　布現於法教　遺法餘弟子
其數不可計

毗婆尸如來侍者名曰大導師式詰如來侍者名曰善覺毗舍羅婆如來侍者名曰勝衆拘屢孫如來侍者名曰吉祥拘那含牟尼如來侍者名曰毗羅先迦葉如來侍者名曰導師我今侍者名曰阿難爾時世尊便說此偈

大導及所覺　勝衆與吉祥　毗羅先導師
阿難第七侍　此人供養聖　無有不得時
諷誦又受持　不失其義理

毗婆尸如來壽八萬四千歲式詰如來壽七萬歲毗舍羅婆如來壽六萬歲拘屢孫如來壽五萬歲拘那含如來壽四萬歲迦葉如來壽二萬歲如我今日壽極減少極壽不過百

歲爾時世尊便說斯偈

初佛八萬四　次佛七萬歲　毗舍婆六萬
拘留壽五萬　一萬二萬年　是拘那含壽
迦葉壽二萬　唯我壽百年

如是諸比丘如來觀知諸佛姓名號字皆悉分明種類出處靡不貫練持戒智慧禪定解脫皆悉了知爾時阿難白世尊言如來亦說過去恒沙諸佛取滅度者如來亦知當來恒沙諸佛方當來者如來亦知如來何故不記爾許佛所造今但說七佛本末佛告阿難皆有因緣本末故如來說七佛之本末過去恒沙諸佛亦說七佛本末將來彌勒出現世時亦當記七佛之本末若師子應如來出時亦當記七佛之本末若承柔順佛出世時亦當記七佛之本末若光焰佛出現世時亦當記七佛之名號若無垢佛出現世時亦當記迦葉之本末若寶光佛出現世時亦當記釋迦文之本末爾時世尊便說此偈

師子柔順光　無垢及寶光　彌勒之次第
皆當成佛道　彌勒記式佛　師子記毗舍
柔順記拘孫　光焰記牟尼　無垢記迦葉
皆說曩所緣　寶光成三佛　亦當記我號
過去諸三佛　及以將來者　皆當記七佛
曩所之本末

由此因緣故如來記七佛名號耳爾時阿難白世尊言此經名何等當云何奉行佛告阿難此經名曰記佛名號當念奉行爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所是時師子長者往至舍利弗所頭面禮足在一面坐爾時師子長者白舍利弗言唯願尊者當受我請是時舍利弗默然受請是時長者見尊者默然受請便從座起禮足而退復至大目揵連離越大迦葉阿那律迦旃延滿願子優波離須菩提羅云均頭沙彌如此上首者請五百人是時師子長者即還辦具種種極妙飲食敷妙座具又白時到諸眞人羅漢靡所不鑒今食具已辦唯願屈顧臨赴下舍爾時諸大聲聞各著三衣持鉢入城至長者家時長者見諸最尊坐已定手自斟酌行種種飲食見諸聖衆食已訖行清淨水人施一白氎前受呪願是時尊者舍利弗與長者說極妙之法便從座起而去還詣靜室爾時羅云至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問曰汝今爲從何來羅云報云師子長者今日來見請佛告之曰云何羅云飲食爲妙爲不妙爲細耶爲麤耶羅云報曰飲食極妙又且豐多今此白氎從彼得之佛告羅云衆僧斯有幾人上座是誰羅云白佛言和尚舍利弗最爲上首及諸神德弟子有五百人佛告羅云云何羅云彼長者獲福爲多乎羅云白佛言唯然世尊彼長者得福之報不可稱計施一羅漢其福難限何況大神妙天人所敬奉今五百人均是眞人其福有何可量佛告羅云今施五百羅漢之功德若從衆中僧次求一沙門請已供養計此衆中差人之福及與五百羅漢之福百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻爲比所以然者衆中所差其福難限獲甘露滅盡之處羅云當知猶如有人自誓說曰吾要當飲此江河諸水彼人爲堪任不

手羅云白佛言不也世尊所以然者此閻浮地極爲廣大此閻浮地有四大河一者恒伽二者新頭三者私陀四者婆叉一一河者從有五百道然此人終不能飲水使盡但勞其功事終不成也彼人復作是說我自有方便因緣可得飲諸水使盡云何有因緣得飲諸水爾時彼人便作是念我當飲海水所以然者一切諸流皆歸投于海云何羅云彼人能得飲諸水乎羅云白佛言如此方便可得飲水使盡所以然者一切諸流皆歸于海由此因緣故彼人得飲水盡佛告之曰如是羅云一切私陀猶如彼流或獲福或不獲福衆僧者如彼大海所以然者流河決水以入于海便滅本名但有大海之名耳羅云此亦如是今此十人皆從衆中出非衆不成云何爲十所謂向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢辟支佛佛是謂十人皆由衆中非獨自立羅云當以此方便知其衆中差者其福不可限量是故羅云善男子善女人欲求其福不可稱計當供養聖衆羅云當知猶如有人以酥投水凝不得廣普若以油投水則遍滿其上是故羅云當念供養聖衆比丘僧如是羅云當作是學爾時師子長者聞如來歎說施衆之福不歎說餘福爾時長者以餘時往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時師子長者白世尊言適聞如來而歎說施衆之福不歎別請人之福自今以後常當供養聖衆佛告之曰我不作爾說當供養聖衆不供養餘人今施畜生猶獲其福何況餘人但我所說者福有多少所以然者如來聖衆可敬可貴是世間無上福田今此衆中有四向四得及聲聞乘辟支佛乘佛乘其有善男子善女人欲得三乘之道者當從衆中求之所以然者三乘之道皆出于衆長者我觀此因緣義故而說此語耳亦不教人應施聖衆不應施餘人爾時長者白世尊言如是如來如尊教勅自今已後若作福業盡當供養聖衆不選擇人施爾時世尊與彼長者說微妙之法令發歡悅之心長者聞法已即從座起頭面禮足便退而去爾時師子長者意欲施立福業爾時諸天來告之曰此是向須陀洹之人此是得須陀洹施此得福多施此得福少爾時天人即歎頌曰

如來歎擇施　與此諸德士　施此獲福多
如良田生苗

爾時師子長者默然不對爾時天人復語長者此是持戒人此是犯戒人此向須陀洹人此是得須陀洹人此向斯陀含人此是得斯陀含人此向阿那含此得阿那含此向阿羅漢此得阿羅漢此是聲聞乘此是辟支佛乘此是佛乘施此得福少施此得福多爾時師子長者默然不對何以故爾但憶如來教誡不選擇而施爾時師子長者復以餘時至世尊所頭面禮足在一面坐我自憶念請聖衆飯之有天來告我言此是持戒此是犯戒此人向須陀洹此人得須陀洹乃至三乘皆悉分別說此偈

如來歎擇施　與此諸德士　施此獲福多
如良田生苗

時我復作是念如來教誡不可違戾豈當生心選擇施乎終無是非之心高下之意也時我復作是念我當盡施一切衆生之類汝自持戒受福無窮若使犯戒自受其殃但愍衆生非食不濟命佛告長者善哉善哉長者行過弘誓菩薩所施心恒平等長者當知若菩薩惠施之日諸天來告之族姓子當知此是持戒人此是犯戒人施此得福多施此得福少爾時菩薩終無此心此應施此不應施然菩薩執意而無是非亦不言此持戒亦不言此犯戒是故長者當念平等惠施長夜之中獲福無量是時師子長者憶如來教誡熟視世尊意不移動即於座上得法眼淨是時師子長者即從座起頭面禮足便退而去爾時長者去未久佛告諸比丘曰此師子長者憶平等施故又視如來從頭至足即於座上得法眼淨爾時世尊告諸比丘我優婆塞中第一弟子平等施者所謂師子長者是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中屏猥之處補衲故衣爾時有十千梵迦夷天從梵天沒來至舍利弗所頭面禮足各圍遶侍衞又以此偈而歎頌曰

歸命人中上　歸命人中尊　我等今不知
爲依何等禪

是時十千梵迦夷天說此語已舍利弗默然可之爾時諸天以見舍利弗默然可已即禮足退去諸天去未遠舍利弗即入金剛三昧是時有二鬼一名伽羅二名優波伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優波伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力此尊名舍利弗世尊弟子中聰明高才無復是過智慧弟子中最爲第一備於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優波伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾欲捨汝去此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅鬼曰我實畏之設汝以手打此沙門者此地當分爲二分正爾當暴風疾雨地亦振動諸天驚動地已振動四天王亦當驚怖四天王已知於我等不安其所是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即以手打舍利弗頭是時天地大動四面有暴風疾雨尋時來至地即分爲二分此惡鬼即以全身墮地獄中爾時尊者舍利弗即從三昧起整衣服下耆闍崛山往詣竹園至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛告舍利弗曰汝今身體無有疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰伽羅鬼以手打汝頭若當彼鬼以手打須彌山者即時須彌山便爲二分所以然者彼鬼有大力故今此鬼受其罪報故全身入阿鼻地獄中爾時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧力故無所傷害正使須彌山打其頭者終不能動其毫毛所以然者比丘聽之於此賢劫中有佛名拘屢孫如來至眞等正覺彼

佛有二大聲聞一名等壽二名大智比丘等壽神足第一比丘大智智慧第一如我今日舍利弗智慧第一目揵連神足第一爾時等壽大智二比丘俱得金剛三昧當於一時等壽比丘在閒靜之處入金剛三昧時諸牧牛人牧羊人取薪草人見此比丘坐禪各各自相謂言此沙門今日以取無常是時牧牛人及取薪人集諸草木積比丘身上以火燒已而捨之去是時等壽比丘即從三昧起整衣服便退而去是時比丘即以其日著衣持鉢入村乞食時諸取薪草人見此比丘村中乞食各各自相謂言此比丘昨日已取命終我等以火焚燒今日復還活今當立字字曰還活若有比丘得金剛三昧者火所不燒刀斫不入水所不漂不為他所中傷如是比丘金剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧舍利弗比丘多遊二處空三昧金剛三昧是故諸比丘當求方便行金剛三昧如是比丘當作是學爾時世尊告諸比丘我當教汝如舍利弗比丘智慧大智分別智廣智無邊智捷疾之智普遊智利智甚深智斷智少欲知足閒靜勇猛念不分散戒成就三昧成就智慧成就解脫見慧成就柔和無諍去惡辯了忍諸言語歎說離惡常念去離愍念生盲然熾正法與人說法無有猒足爾時世尊便說此偈

十千諸天人　盡是梵迦夷　自歸舍利弗
於靈鷲山頂　歸命人中上　歸命人中尊
我今不能知　為依何等禪　如是弟子華
莊嚴佛道樹　如天晝度園　快樂無有比

弟子華者即是舍利弗比丘是所以然者此人則能莊嚴佛樹道樹者即如來是也如來能覆蓋一切眾生是故比丘當念勤加勇猛精進如舍利弗比丘如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十四

音釋

匽 求位切乞也　殃疊 疊許覲切殃疊謂殃褐疊隙也　式詰 梵語也亦云尸棄此云火依詰契吉切　黠慧 黠胡八切亦慧也　汁 之入切瀋也　儴佉 梵語也此云貝佛名也儴如羊切佉丘迦切　般綢 梵語也般音班綢除留切　娭 正作垓古哀切十京曰垓　氎 徒協切細毛布也

增壹阿含經卷第四十五　空五

符秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之一 第四分別誦

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若牧牛兒成就十一法牛群終不長益亦復不能將護其牛云何為十一於是牧牛人亦不別其色不解其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放煙不知良田茂草處不知安隱之處亦復不知渡牛處所不知時宜若搆牛時不留遺餘盡取搆之是時諸大牛可任用者不隨時將護是謂比丘若牧牛人成就此十一法終不能長養其牛將護其身今此眾中比丘亦復如是終不能有所長益云何為十一於是比丘不別其色不曉其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放煙不知良田茂草處不知渡處亦復不知安隱之處不知時宜食不知留遺餘諸長老比丘亦不敬待云何比丘不知色於是比丘有四大及四大所造色皆悉不知如是比丘不別其色云何比丘不別其相於

是比丘不知行愚亦不知行智如實而不知如是比丘不別其相云何比丘應摩刷而不摩刷於是比丘若眼見色便起色想有諸亂念又且不守護眼根以不善攝念造衆殃釁不守護眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法起諸亂想亦不守護意根不改其行如是比丘應摩刷而不摩刷云何比丘不覆護瘡於是比丘起欲想而不捨離亦不除去其念若起瞋想殺害想起諸惡不善想終不捨之如是比丘不覆護瘡云何比丘不隨時起煙於是比丘所諷誦法不隨時向人說如是比丘不隨時放煙云何比丘不知良田茂草於是比丘不知四意止如實而不知如是比丘不知良田茂草處云何比丘不知渡處於是比丘不別賢聖八品道如是比丘不知渡處云何比丘不知所愛於是比丘於十二部契經祇夜受決偈因緣本末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘不知所愛云何比丘不知時宜於是比丘使往輕賤家博戲家如是比丘不知時宜云

何比丘不留遺餘於是比丘有信梵志優婆塞往而語之然諸比丘貪著飲食不知止足如是比丘不留遺餘云何比丘不敬長老諸高德比丘於是比丘不起恭敬之心向諸有德人如是比丘多有所犯是謂比丘不敬長老若有比丘成就十一法終不能於此法中多所饒益若復牧牛人成就十一法者能擁護其牛終不失時有所饒益云何爲十一於是牧牛人知其色別其相應摩刷而摩刷覆護瘡痍隨時而起煙知良田茂草知渡知要處愛其牛分別時宜亦知性行若犛牛時知留遺餘亦復知隨時將護可任用者如是牧牛人將護牛如是比丘若牧牛人成就此十一法不失時節者終不可沮壞如是比丘若成就十一法者於此現法中多所饒益云何十一法於是比丘知色知相知摩刷知覆護瘡知起煙知良田茂草處知所愛知擇道行知渡處知食止足知敬奉長老比丘隨時禮拜云何比丘而知色於是比丘知四大色亦知四大所造色是謂比丘知色云何比丘知

相於是比丘知愚相知智相如實而知之如是比丘知相云何比丘知摩刷於是比丘若欲想起念知捨離亦不慇懃求無欲想若恚想害想及諸惡不善想起念知捨離亦不慇懃求無恚想如是比丘爲知摩刷云何比丘知覆護瘡於是比丘若眼見色不起色想亦不染著而淨眼根除去愁憂惡不善法心不貪樂於中而護眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起識想亦不染著而淨意根如是比丘知覆護瘡云何比丘知起煙於是比丘所從聞法廣與人說如是比丘爲知起煙云何比丘知良田茂草處於是比丘賢聖八品道如實知之是謂比丘知良田茂草處云何比丘知所愛於是比丘若聞如來所說法寶心便愛樂如是比丘爲知所愛云何比丘擇道行於是比丘於十二部經擇而行之所謂契經祇夜授決偈因緣本末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘知擇道行云何比丘知渡處於是比丘知四意止是謂比丘知渡處云何比丘知

食止足於是比丘有信梵志優婆塞來請者不貪飲食能自止足如是比丘爲知止足云何比丘隨時恭奉長老比丘於是比丘恒以身口意善行向諸長老比丘於是比丘隨時恭奉長老比丘如是若成就十一法者於現法中多所饒益爾時世尊便說此偈

牧牛不放逸　其主獲其福　六牛六年中
展轉六十牛　比丘戒成就　於禪得自在
六根而寂然　六年成六通

如是比丘若有人能離此惡法成就十一法者於現法中多所饒益如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘成就十一法者必能有所成長云何爲十一於是比丘戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就諸根寂靜飲食知止足恒修行共法亦知其方便分別其義不著利養如是比丘若成就此十一法者堪任長養所以然者一切諸行正有十一法爾時阿難白世尊言何以故正有十一法無有出者云何爲十一所謂阿練若乞食一處坐一時食正中食不擇家食守三衣坐樹下露坐閒靜之處著補衲衣若在塚間是謂比丘有人成就此十一法便能有所至我今復重告汝若有人十一年中學此法即於現身成阿那含轉身便成阿羅漢諸比丘且捨十一年若九八七六五四三二一年學此法者便成二果若阿那含若阿羅漢且捨十二月若能一月之中修行其法彼比丘必成二果若阿那含若阿羅漢所以然者十二因緣皆出十一法中所謂生老病死愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦葉比丘之比設有人行謙苦之法此行難及所以然者迦葉比丘成就此十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比丘皆愍念一切衆生若供養過去諸聲聞後身方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其報設我不成無上等正覺後當由迦葉成等正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛與無數衆生前後圍遶而爲說法爾時舍利弗將衆多比丘而經行大目揵連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅云阿難比丘各各將衆多比丘自相娛樂提婆達兜亦復將衆多比丘而自經行爾時世尊見諸神足弟子各將其衆而自經行爾時世尊告諸比丘人根情性各各相似善者與善共并惡者與惡共并猶如乳與乳相應酥與酥相應糞與屎溺各自相應此亦如是衆生根源所行法則各自相應善者與善相應惡者與惡相應汝等頗見舍利弗比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比丘汝等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸比丘皆是神足之士又問汝等見迦葉將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是十二頭陀行法之人也又問

汝等見阿那律比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸賢士皆天眼第一又問頗見離越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸人皆是入定之士又問汝等頗見迦旃延比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是分別義理之人又問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人皆是持禁律之人又問汝等頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上人皆是解空第一又問汝等頗見羅云比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸賢士皆是戒具足士又問汝等頗見阿難比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是多聞第一所受不忘又問汝等頗見提婆達兜比丘將諸人而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人爲惡之首無有善本爾時世尊便說斯頌

莫與惡知識　與愚共從事　當與善知識
智者而交通　若人本無惡　親近於惡人
後必成惡因　惡名徧天下

爾時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此偈已便捨提婆達兜來至佛所頭面禮足求改重罪又白世尊我等愚惑不識眞僞捨善知識近惡知識唯願世尊當見原恕後更不犯佛告比丘聽汝悔過改往修來勿復更犯

爾時提婆達兜弟子承世尊教誡在閑靜之處思惟妙義剋己行法所以然族姓子剃除鬚髮出家學道者欲修無上梵行爾時諸比丘皆得阿羅漢比丘當知衆生根源皆自相類惡者與惡相從善者與善相從過去將來衆生根源亦復如是以類相從猶如以淨與淨相應不淨者與不淨相應是故比丘當學與淨相應淨離不淨如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘留沙法行城中與大比丘衆五百人俱爾時象舍利弗還捨法服習白衣行爾時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸至象舍利弗家爾時象舍利弗憑兩女人肩上阿難遙見已便懷愁憂不歡之想象舍利弗見阿難已極懷慚愧獨處而坐爾時阿難乞食周訖還出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時阿難白佛言向入城乞食漸漸至象舍利弗家見扶兩婦人肩上當見之時甚懷愁憂世尊告曰汝見已爲生何意阿難白佛言我念象舍利弗精進多聞性行柔和長與諸梵行之人說法無猒足云何如今還捨法服習白衣行時我見已甚懷愁憂然此象舍利弗有大神力威德無量自念我昔曾見與釋提桓因共論云何今日習欲爲惡世尊告曰如是阿難如汝所言但非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法服習白衣行但今阿難勿懷愁悒象舍利弗却後七日當來至此間盡有漏成無漏行然此象舍利弗宿行所牽故致此耳今行具滿當盡有漏爾時象舍利弗却後七日至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白佛言唯然世尊聽在末行修沙

門行爾時象舍利弗比丘即得作沙門尋於座上得阿羅漢爾時象舍利弗著衣持鉢入城乞食時有舍靳梵志遙見象舍利弗入城乞食便生斯念此諸釋種子無處不有無處不徧又遏絕我等所行呪術吾今當向城中人民說此沙門瑕懲爾時此梵志語城中人民曰汝等諸人頗見象舍利弗乎昔日自稱言是阿羅漢中還捨法服習白衣行與五欲相娛樂今復更作沙門家家乞食佯現貞廉觀諸婦人興欲情想還至園中思惟女色不去心首亦如乏驢不任負駄寂然卧住此釋種子亦復如是佯現乞食觀諸女色思惟挍計爾時象舍利弗聞此梵志有惡聲響便生此念此人極為愚癡興嫉妬心見他得利養起慳嫉心若已得利養便懷歡喜至白衣家主行誹謗吾今當制令不為惡無令此人受罪無量爾時象舍利弗飛在空中告梵志曰

無眼無巧便　興意謗梵行　自造無益事
久受地獄苦

爾時象舍利弗說此偈已便自退還還歸所在是時城中人民聞梵志誹謗又聞象舍利弗說偈各生斯念若當如梵志語者然後現神足難及又我等見還捨法服習白衣行是時衆多人民各各相將至象舍利弗所頭面禮足在一面坐爾時衆多人民問象舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行耶象舍利弗報曰無有阿羅漢還捨法服習白衣行是時諸人民白象舍利弗言阿羅漢頗由本緣而犯戒乎象舍利弗報言已得阿羅漢終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故而犯戒乎象舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復白言尊者先已是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃爾爾時象舍利弗便說此偈

遊於世俗禪　至竟不解脫　不得滅盡跡
復習於五欲　無薪火不然　無根枝不生
石女無有生　羅漢不受漏

爾時諸人民復問象舍利弗曰尊先非羅漢手象舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當知五通與六通各各差別今當說十一通夫五通仙人欲愛已盡若生上界復來墮欲界六通阿羅漢如來弟子者得漏盡通即於無餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等觀察象舍利弗所說世間無有阿羅漢還捨法服習白衣行時象舍利弗報曰如是如汝所言無有阿羅漢還捨法服習白衣行者有十一法阿羅漢所不習者云何為十一漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢終不殺生漏盡阿羅漢終不盜漏盡阿羅漢食終不留遺餘漏盡阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿羅漢終不有狐疑漏盡阿羅漢終不恐懼漏盡阿羅漢終不受餘師又不更受胞胎是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地爾時諸人民白象舍利弗言我等聞尊者所說觀外道異學如覩空瓶而無所有今察內法如似寠瓶靡不甘美今如來正法亦復如是今彼梵志受罪無量爾時象舍利弗飛在虛空結

跏趺坐便說此偈

不解彼此要　習於外道術　彼此而鬪亂
智者所不行

爾時拘留沙人民白象舍利弗言所說過多實爲難及猶盲者得眼聾者得聽今尊者所說亦復如是無數方便而說法教我等今日自歸如來法及比丘僧唯願尊者聽爲優婆塞盡形壽不復殺生爾時象舍利弗與諸人民說微妙之法令發歡喜之心各從座起禮足而去爾時尊者阿難聞梵志謗象舍利弗然無所至尚不能熟視象舍利弗況與共論即往世尊所以此因緣具白如來爾時世尊告阿難曰夫論平等阿羅漢當說象舍利弗是也所以然者今象舍利弗已成阿羅漢昔所傳羅漢名者今已獲世俗五通非眞實行後必還失六通者是眞實行所以然者此象舍利弗先有五通今獲六通汝亦當學及象舍利弗此是其義當念奉行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今當說因緣之法善思念之修習其行諸比丘白佛言唯然世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲因緣之法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱不可稱計如是成此五陰之身彼云何名爲無明所謂不知苦不知集不知盡不知道此名爲無明彼云何名爲行所謂行者有三種云何爲三所謂身行口行意行是謂爲行彼云何名爲識所謂六識身是也云何爲六所謂眼耳鼻舌身意識是謂爲識云何爲名所謂名者痛想念更樂思惟是爲名彼云何爲色所謂四大身及四大身所造色是謂名爲色色異名異故曰名色彼云何名六入內六入云何爲六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入彼云何名爲更樂所謂六更樂身云何爲六所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名爲更樂彼云何爲痛所謂三痛云何爲三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛是謂名爲痛彼云何名爲愛所謂三愛身是也欲愛有愛無有愛是謂爲愛云何爲受所謂四受是云何爲四所謂欲受見受戒受我受是謂四受彼云何爲有所謂三有云何爲三欲有色有無色有是名爲有彼云何爲生所謂生者等具出處受諸有得五陰受諸入是謂爲生彼云何爲老所謂彼彼衆生於此身分齒落髮白氣力劣竭諸根純熟壽命日衰無復本識是謂爲老云何爲死所謂彼彼衆生展轉受形身體無溫無常變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂爲死比丘當知故名爲老病死此名爲因緣之法廣分別其義諸佛如來所應施行起大慈哀吾今已辦當念在樹下露坐若在家閒當念坐禪勿懷恐難今不精勤後悔無益爾時阿難白世尊言如來與諸比丘說甚深緣本然我觀察無甚深之義世尊告曰止止阿難勿興此意所以然者十二因緣者極爲甚深非是常人所能明曉我昔未覺此因緣法時流浪生死無有出期又復阿難不但今日汝言因緣不甚深也昔日以來言不甚深也

所以然者乃昔過去世時有須焰阿須倫王竊生此念欲捉日月出大海水化身極大海水齊腰爾時彼阿須倫王有兒名拘那羅自白其父我今欲於海水沐浴須焰阿須倫報曰莫樂海水中浴所以然者海水極深且廣終不堪任海水中浴時拘那羅白言我今觀水齊大王腰何以故復言甚深是時阿須倫王即取兒著大海水中爾時阿須倫兒足不至水底極懷恐怖爾時須焰告其子曰我先勑汝海水甚深汝言無苦唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗爾時須焰阿須倫者豈異人乎莫作是觀所以然者須焰者即我身是也爾時阿須倫兒即汝身是也爾時海水甚深汝言無苦今復言十二因緣甚深之法汝復言無是甚深其有衆生不解十二緣法流轉生死無有出期皆悉迷惑不識行本於今世至後世從後世至今世永在五惱之中求出甚難如我初成佛道思惟十二因緣降伏魔官屬以除無明而得慧明諸闇永除無復塵垢又我阿難三轉十二說此緣本時即成覺道以此方便知十二緣法極爲甚深非常人所能宣暢如是阿難當甚深奉持此十二因緣之法當念作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時羅閱城中有梵志名曰施羅備知諸術外道異學經籍所記天文地理靡不貫練又復教授五百梵志童子又彼城中有異學之士名曰翅寧各有所知爲頻毗娑羅王所見愛敬隨時供養給與梵志所須之施爾時如來名稱遠布如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人無量出現世間是時翅寧梵志與此念如來名號甚爲難聞今我欲往問訊親近禮敬是時翅寧梵志便往佛所頭面禮足在一面坐爾時梵志白世尊言沙門瞿曇爲姓何等佛告梵志吾姓剎利梵志問曰諸婆羅門各有此論吾姓最豪無有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生今沙門瞿曇欲何等論說佛告之曰梵志當知其有婚姻嫁娶便當求豪貴之姓然我正法之中無有高下是非之名姓也梵志復白言云何瞿曇生處清淨然後法得清淨佛告梵志汝用法清淨生處清淨爲乎梵志又曰諸婆羅門各與此論吾姓最豪無有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生佛告梵志若當剎利女出嫡婆羅門家設生男兒者當從何姓梵志報曰彼當言婆羅門種所以然者由父遺形故得有此兒佛告梵志若復婆羅門女出嫡剎利家生男兒者彼當從何姓梵志報曰彼人當是剎利種所以然者由父遺形故得有此兒佛告梵志熟自思惟然後報吾汝今所說前與後皆不相應云何梵志設驢從馬後生駒者當言是馬爲是驢也梵志報曰如此之類當言驢馬所以然者由驢遺形故得此駒也佛告梵志汝熟思惟然後報吾汝今所說前後不相應汝前所說剎利女出嫡婆羅門家若生兒者便言婆羅門種今驢逐馬生駒者便言驢馬將不違前語乎設復梵志若馬逐驢生

駒者名之云何梵志報曰當名爲馬驢佛告之曰云何梵志馬驢驢馬豈復有異乎若復有人言寳一斛復有人言一斛寳此二義豈有異乎梵志報曰此是一義所以然者寳一一寳此義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬此非一義乎梵志報言今沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言吾姓最豪無有出者佛告梵志汝先稱譽其母後復歎說其父若復父亦是婆羅門種母亦是婆羅門種後生二兒彼時其中一兒多諸技術無事不覽第二子者了無所知是時父母爲敬待何者爲當敬待有智者爲當敬待無所知者梵志報曰其父母應當敬待高德聰明者不應敬待無有智者所以然者今此一子無事不了無事不闚正應敬待此子不應敬待無智之子佛告梵志若彼二子一聰明者便復興意作殺盜婬泆十惡之法彼一子不聰明者守護身口意行十善之法一無所犯彼父母應當敬待何者梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼行惡之人復敬待爲佛告梵志汝先歎其多聞後歎其戒云何梵志若復有二子一子父專正母不專正一子父不專正母專正彼子若母正父不正者無事不闚博知經術第二子父正母不正者既不博學但持十善然其父母應敬待何者爲當敬待母淨父不淨者當爲敬待父淨母不淨者梵志報曰應當敬待母淨之子所以然者由知經書博諸技術故所謂第二子父淨母不淨雖復持戒而無智慧竟何所至有聞則有戒佛告梵志汝前歎說父淨不歎說母淨今復歎說母淨不歎說父淨先歎聞德後歎禁戒復歎說戒後方說聞云何梵志若彼二梵志子其中一子多聞博學兼持十善其第二子既無智慧兼行十惡彼父母應當敬待何者梵志報曰應當敬父淨母不淨之子所以然者由其博覽諸經曉諸技術由父淨生得此子兼行十善無所觸犯一切具足諸德本故佛告之曰汝本說其姓後說其聞不說其姓後復說戒不說聞後復說其聞不說其戒汝今歎說父母聞戒豈不違前言乎梵志白佛言沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言我姓最豪貴無有出者世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然我法中無有此義汝頗聞邊國遠邦及餘邊地人乎梵志報曰唯然聞之有此諸人世尊告曰彼土人民有二種之姓云何爲二一者人二者奴此二姓亦復不定又問云何不定世尊告曰或先作人後作奴或先作奴後作人然衆生之類盡同一類而無若干若復梵志天地敗時世間皆空是時山河石壁草木之徒皆悉燒盡人亦命終若天地還欲成時未有日月年歲之限爾時光音天來至此間是時光音天福德稍盡無復精光展轉相視興起欲想欲意偏多者便成女人欲意少者成男子展轉交接便成胞胎由此因緣故最初有人轉生四姓流布天下當以此方便知人民盡出於刹利種爾時梵志白世尊言止止瞿曇如僂者得伸盲者得目冥者得見明沙門瞿曇亦復如是無數方便與我說法我今自歸沙門瞿曇唯願與我說法聽爲優婆塞爾時梵志復白世尊唯願如來當受

我請將諸比丘衆當至我家爾時世尊默然受請是時梵志見佛默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至家中辦具飲食敷諸座具香汁灑地幷自吐言如來當於此座爾時施羅梵志將五百弟子至翅寗梵志家遥見彼家敷好座具見已問翅寗梵志汝今欲與男女嫁娶爲欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅寗梵志報曰我亦不請頻毗娑羅王亦無嫁娶之事我今欲施設大福業施羅梵志問曰願聞其意欲施何福業爾時翅寗梵志報施羅梵志曰當知有釋種子出家學道成無上至眞等正覺我今請佛及比丘僧是故辦具種種坐具耳是時施羅梵志語翅寗梵志汝今言佛乎報曰吾今言佛又問甚奇甚特今乃聞佛音響如來竟爲所在吾欲見之翅寗報曰今在羅閱城外竹園中將五百弟子自相娛樂欲往者宜知是時時此梵志即將五百弟子往至佛所到已共相問訊在一面坐爾時施羅梵志便生此念沙門瞿曇極爲端正身作黄金色我等經籍亦有斯言如來出世之時實不可遇猶如優曇鉢華時時乃現若成就三十二相八十種好當趣二處若在家者當作轉輪聖王七寶具足若出家學道者必成無上道爲三界世祐我今欲觀佛三十二相爾時梵志唯見三十相而不覩二相起狐疑猶豫不見廣長舌陰馬藏爾時施羅梵志即以偈問曰

吾聞三十二　大人之相好　今不見二相
竟爲在何所　貞潔陰馬藏　其相甚難喻
頗有廣長舌　舐耳覆面不　願出廣長舌
使我無狐疑　又使我見之　永無疑結網

爾時世尊即吐舌左右舐耳還復縮之爾時世尊即入三昧使彼梵志見馬陰藏時梵志見佛三十二相八十種好歡喜踊躍不能自勝爾時施羅梵志白佛言我今婆羅門沙門剎利種然沙門婆羅門皆同一道求一解脱唯願沙門聽我等有得同一道乎佛告梵志汝有此見梵志報曰我有斯見佛告梵志汝當興意向一解脱所謂正見是也梵志白佛言正見即是　解脱復更有解脱乎世尊告曰梵志更有解脱得涅槃界其事有八所謂正見正治正語正業正命正方便正念正定是謂梵志八種之道得至涅槃爾時梵志白佛言頗有此衆生知此八種道乎世尊告曰非一百千梵志當知無數百千衆生知此八種之道梵志白佛言頗復有此衆生不解此種之道乎世尊告曰有此衆生其不解者非一人也梵志白佛言頗復有衆生不得此法乎佛告之曰有此衆生不得道如此之人十一種云何爲十一所謂姧僞惡語難諫無返復好憎性害父母殺阿羅漢斷善根善事返爲惡計有我起惡念向如來是謂梵志十一之人不能得此八種之道當說此八種道時是時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨爾時施羅梵志告五百弟子曰汝等各所好者各自誦習吾欲於如來所善修梵行諸弟子白曰我等亦復欲出家學道爾時梵志及五百弟子各各長跪白世尊言唯願世尊聽出家學道佛告諸梵志善來比丘於如來所善修梵行漸盡苦原如來說此語時五百梵志即成沙

門爾時世尊漸與五百人說微妙之論所謂
論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為
樂如諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世
尊廣與諸人說之時五百人諸漏永盡得上
人法爾時翅寧梵志又白時到唯願屈神爾
時世尊告施羅等五百比丘汝等各著衣持
鉢千比丘圍繞至城中梵志所就座而坐爾
時翅寧梵志見五百婆羅門皆作沙門即語
之曰善哉諸人趣道之要莫復是過爾時施
羅比丘為翅寧說此偈曰

此外更無法　能勝此要者　如此之比像
善者無過是

爾時翅寧梵志白世尊言唯願世尊小留神
待時正爾更辦飲食世尊告曰所辦飲食但
時貢之勿懼不足是時翅寧梵志歡喜無量
躬自行食供養佛及比丘僧爾時世尊飯食
以訖除去食器以若干種華散佛比丘僧上
前白佛言唯願世尊男女大小盡求作優婆
塞爾時梵志婦懷妊婦人白佛言我有娠亦
不知是男是女耶亦復自歸如來聽為優婆
塞爾時如來與諸大眾說微妙之法即於座
上而說此偈

快哉斯福報　所願必得果　漸至安隱處
永無憂厄患　死得生天上　設使諸魔天
亦復不能使　為福者隨罪　彼亦求方便
賢聖之智慧　當盡於苦本　長離去八難

爾時世尊說此偈已便從座起而去爾時翅
寧梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

音釋

刷所滑切拭也　瘡痍瘡初良切瘍也痍弋支切亦瘡也　搫古候切以手取牛乳也　齅許救切以鼻收氣也　阿練若梵語也此云閑靜處若爾者切　態省煩切情也　溺奴弔切與尿同　悒於汲切憂也　靳居焮切　遏烏剉切止也　愆去乾切過也　佯與章切詐也　負馱負房久切背荷物也馱唐何切載荷也　翅寧梵語人名也翅失利切寧乃定切　僂力主切俯也　舐甚爾切以舌餂也　娠失人切孕也

增壹阿含經卷第四十六　空六

符秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我恒一坐而食身體輕便
氣力強盛汝等比丘亦當一食身體輕便氣
力強盛得修梵行爾時跋提婆羅白世尊
言我不堪任而一食所以然者氣力弱劣佛
告之曰若汝至檀越家一分食之一分持還
家跋提婆羅白佛言我亦不堪行此法世尊
告曰聽汝壞齋過日而食跋提婆羅白佛言
我亦不堪任施行此法爾時世尊默然不報
爾時迦留陀夷向暮日入著衣持鉢入城乞
食爾時極為闇冥時迦留陀夷漸漸至長者
家又彼長者婦懷妊聞沙門在外乞食即自
持飯出惠施之然迦留陀夷顏色極黑又彼
時天欲降雨處處泄電爾時長者婦出門見
沙門顏色極黑即時驚怖乃呼是鬼自便稱
喚咄我見鬼即時傷胎兒尋命終是時迦留
陀夷尋還精舍愁憂不歡坐自思惟悔無所

及爾時舍衛城中有如此之惡聲沙門釋種子呪咀他子其中男女各相謂言今諸沙門行無節度食不知時如在家白衣有何等異爾時衆多比丘聞諸人民各論此理沙門釋種子不知節度行來無忌其中持戒比丘戒完具者亦自怨責實非我等之宜食無禁限行無時節實是我等之非也各共相將至佛所頭面禮足以此因緣具白世尊爾時佛告一比丘汝往喚迦留陀夷使來是時彼比丘受佛教已即往喚迦留陀夷時迦留陀夷聞佛見呼即來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問迦留陀夷曰汝審昨日暮入城乞食至長者家使長者婦胎墮乎迦留陀夷白佛言唯然世尊佛告迦留陀夷汝何故不別時節又復欲雨而入城乞食此非汝宜然是族姓子出家學道而貪著於食爾時迦留陀夷即從座起白世尊言自今之後不敢復犯唯願世尊聽受懺悔爾時世尊告阿難曰速打揵椎集諸比丘在普會講堂阿難受佛教已即集諸比丘集在講堂前白佛言諸比丘已集世尊宜知是時爾時世尊即往講堂在中央坐告諸比丘過去久遠諸佛世尊皆一坐而食諸聲聞等亦一坐而食正使將來諸佛及弟子衆亦當一坐而食所以然者此是行道之要法應當一坐而食若能一坐而食身體輕便心得開解心已得解得諸善根已得善根便得三昧已得三昧如實而知之云何如實而知之所謂苦諦如實而知之苦集諦如實而知之苦盡諦如實而知之苦出要諦如實而知之汝等族姓子以出家學道捨世八業而不知時節如彼貪欲之人有何差別梵志別有梵志之法外道別有外道之法是時優波離白世尊言過去如來將來諸佛皆一坐而食唯願世尊當與諸比丘限時而食世尊告曰如來亦有此智但未犯者要限前有罪乃當制限耳爾時世尊告諸比丘我專一坐而食汝等亦當一坐而食今汝日中而食不得過時汝等亦當學乞食之法云何比丘學乞食之法於是比丘趣以支命得亦不喜不得亦不憂設得食時思惟而食無有貪著之心但欲使此身趣得存形除去舊病更不造新使氣力充足如是比丘名爲乞食汝等比丘應當一坐而食云何比丘一坐而食起則犯食更不應食如是比丘名爲一坐而食汝等比丘亦當應得食而食之云何比丘得而食之於是比丘以得食已更復有爲齊此乎以食更得者不應復食如是比丘得食而食之汝等比丘亦當著三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐苦行應著補衲衣應在冢間應著弊惡之衣所以然者歎說少欲之人我今教汝等當知迦葉比丘所以然者迦葉比丘自行頭陀十二法亦復教人行此要法我今教誡汝等當如面王比丘所以然者面王比丘著弊壞之衣不著校飾是謂比丘我之教誡當念修習如是比丘當作是學爾時跋提婆羅及經三月不至世尊所爾時阿難臨三月初至跋提婆羅比丘所而告之曰今諸衆僧皆補衲衣裳如是如來當人間遊行今不往者後悔無益是時阿難將跋提婆羅至世尊所頭面禮足並復白佛言唯然世

尊聽我懺悔自今以後更不犯之如來制禁戒然我不受之唯願垂恕如是再三是時佛告曰聽汝悔過後莫復犯所以然者我自念生死無數或作驢騾駱駝象馬猪羊以草養此四大形或在地獄中以熱鐵丸噉之或作餓鬼恒食膿血或作人形食此五穀或作天形食自然甘露無數劫中形命共競初無厭足優波離當知如火獲薪初無厭足如大海水呑流無足令凡夫之人亦復如是貪食無厭足爾時世尊便說此偈

生死不斷絕　皆由貪欲故　怨憎長其惡　愚者之所習

是故跋提婆羅當念少欲知足無起貪想與諸亂念如是優波離當作是學爾時跋提婆羅聞如來教誡已在閑靜之處而自剋責所以族姓子出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實而知爾時跋提婆羅即成阿羅漢爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞多飲食者所謂吉護比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在鶩藝村中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘諸人民皆稱汝等爲沙門設復問汝等是沙門乎汝等亦言是沙門吾今告汝沙門之行婆羅門之行汝等當念修習後必成果如實不異所以然者有二種沙門有習行沙門誓願沙門彼云何名爲習行沙門於是比丘行來進止視瞻容貌著衣持鉢皆悉如法不著貪欲瞋恚愚癡但持戒精進不犯非法等學諸戒是謂名爲習行沙門彼云何名誓願沙門彼於是或有比丘威儀戒律出入進止行步容貌視瞻舉動皆悉如法盡有漏成無漏於現法中身得證而自遊化生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂名誓願沙門是謂比丘二種沙門爾時阿難白世尊言彼云何名爲沙門法行婆羅門法行佛告阿難於是比丘食知足晝夜經行不失時節行諸道品云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著興諸亂念於中眼根而得清淨除諸惡念不念不善之法若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意知法不起想著興諸亂念於意根而得清淨如是比丘根得清淨云何比丘飲食知足於是比丘量腹而食不求肥白但欲使此身趣存而已除去故痛新者不生得修梵行猶如男女身生瘡痍隨時以膏塗瘡常欲使瘡愈故今此比丘亦復如是量腹而食如以膏膏車者欲致遠故比丘量腹而食者欲趣存命故也如是比丘飲食知足云何比丘恒知警寤於是比丘初夜後夜恒知警寤思惟三十七道品之法若晝日經行除去惡念諸結之想復於初夜後夜經行除去惡結不善之想復於中夜右脇著地以脚相累惟向明之想復於後夜出入經行除去不善之念如是比丘知時警寤如是阿難此是沙門要行彼云何名婆羅門要行於是比丘苦諦如實知之苦集苦盡苦出要如實而知之後以解此欲漏心有漏心無明漏心而得解脱已得解脱便得解脱智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之此

名爲婆羅門要行之法阿難當知此名爲要行之義也爾時世尊便説此偈

沙門名息心　諸惡永已盡　梵志名清淨
除去諸亂想

是故阿難沙門法行婆羅門法行當念修行其有衆生行此諸法然後乃稱爲沙門復以何故名爲沙門諸結永息故名爲沙門復以何故名爲婆羅門盡除愚惑之法名爲梵志亦名爲刹利復以何故名刹利以其斷婬怒癡故名爲刹利亦名爲沐浴以何故名爲沐浴以其洗二十一結故名爲沐浴亦名爲覺以何故名爲覺以其覺了愚法慧法故名爲覺亦名爲彼岸以何等故名爲彼岸以其從此岸至彼岸故名爲彼岸阿難能行此法者然後乃名爲沙門婆羅門此是其義當念奉行爾時阿難聞佛所説歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅越尼拘留園中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達兜王子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時提婆達兜白佛言唯然世尊聽我道次得作沙門佛告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易是時提婆達兜復再三白佛言唯然世尊聽在末行佛復告曰汝宜在家不宜出家修沙門行爾時提婆達兜便生此念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門爲是時提婆達兜即自退歸自剃鬚髮著袈裟自稱言我是釋種子爾時有一比丘名修羅陀頭陀行乞食著補納衣五通清徹是時提婆達兜往至彼比丘所頭面禮足前白言唯願尊者當與我説教使長夜而獲安隱是時修羅陀比丘即與説威儀禮節思惟此法捨此就彼是時提婆達兜如彼比丘教而不漏失是時提婆達兜白比丘言唯願尊者當與我説神足道我能堪任修行此道爾時比丘復與説神足之道汝今當學心輕以知心意輕重復當分別四大地水火風之輕重以得知四大輕重便當修行自在三昧復當修勇猛三昧以行勇猛三昧復當修行心意三昧已行心意三昧復當行自戒三昧已修行自戒三昧如是不久便當成神足道爾時提婆達兜受師教已自知心意輕重復知四大輕重盡修諸三昧無所漏失爾時不久便成神足之道如是無數方便作變無量爾時提婆達兜名聲流布四遠是時提婆達兜以神足力乃至三十三天採取種種優鉢蓮華拘牟頭華奉上阿闍世太子又告之曰此華是三十三天所出釋提桓因遣來奉上太子爾時王太子見提婆達兜神足如是便隨時供養給其所須太子復作是念提婆達兜神足極爲難及時提婆達兜復自隱形作小兒身在王太子膝上時諸婇女各作斯念此是何人爲是鬼耶爲是天耶語言未竟便復化身還復如故是時王太子及諸宮人皆稱言此是提婆達兜即給與所須又傳此言提婆達兜名德不可具記爾時衆多比丘聞已往至世尊所頭面禮足白佛言提婆達兜者極大神足能得衣裳飲食牀臥具病瘦醫藥佛告比丘汝等勿興此意著提婆達兜利養又莫欽羨彼神足之力彼人即當以此神足墮墜三惡道提婆達兜所獲利養

及其神足當復耗盡所以然者提婆達兜自當造身口意行爾時復興此念沙門瞿曇有神足我亦有神足沙門瞿曇有所知我亦有所知沙門瞿曇姓貴我亦姓貴若沙門瞿曇現一神足我當現二沙門現二我當現四彼四我八彼八我十六彼十六我三十二隨其沙門所現變化我當轉倍爾時眾多比丘聞提婆達兜有此語五百餘比丘至提婆達兜所到已是時提婆達兜及五百比丘受太子供養時舍利弗目揵連自相謂言我等共到提婆達兜所聽彼說法為何論說即共相將至提婆達兜所爾時提婆達兜遙見舍利弗目揵連來即告諸比丘此二人是悉達弟子甚懷歡悅到已共相問訊在一面坐爾時諸比丘各與此念釋迦文佛弟子今盡來向提婆達兜爾時提婆達兜語舍利弗言汝今堪任與諸比丘說法乎吾欲小息又患脊痛是時提婆達兜以脚相累右脇臥以其歡喜心故便睡眠爾時舍利弗目揵連見提婆達兜眠即以神足接諸比丘飛在空中而去是時提婆達兜覺寤不見諸比丘極懷瞋恚并吐斯言吾若不報怨者終不名為提婆達兜也此是提婆達兜最初犯五逆惡提婆達兜適生此念即時失神足爾時眾多比丘白世尊言提婆達兜比丘極有神足乃能壞聖眾爾時世尊告諸比丘提婆達兜不但今壞聖眾乃過去世時恒壞聖眾所以然者乃往過去時亦壞聖眾復興惡念我要當取沙門瞿曇殺之於三界作佛獨尊無侶是時提婆達兜語阿闍世王古昔諸人壽命極長如今遂短使王太子一旦命終者則唐生於世間何不取父王害之紹聖王位我當取如來害之當得佛新王新佛不亦快哉爾時阿闍世王即便差守門人取父王閉在牢獄自立為王治化人民時諸群庶各相謂言此子未生則是怨家之子因以為名阿闍世王爾時提婆達兜見阿闍世王檢父王已復興此念吾要當取沙門瞿曇害之爾時世尊在耆闍崛山一小山側爾時提婆達兜到耆闍崛山手擎大石長三十肘廣十五肘而擲世尊是時山神金毗羅鬼恒住彼山見提婆達兜抱石打佛即時伸手接著餘處爾時石碎一小片石著如來足即時出血爾時世尊見已語提婆達兜曰汝今復興意欲害如來此是第二五逆之罪爾時提婆達兜復自思惟我今竟不得害此沙門瞿曇當更求方便即捨而去至阿闍世王所啓白王曰可飲黑象使醉使害沙門所以然者此象凶暴必能害此沙門瞿曇若當沙門有一切智者明日必不來入城乞食若無一切智者明日入城乞食必當為此惡象所害也爾時阿闍世王即以醇酒飲象使醉告令國中人民曰其欲自安惜己命者明日勿復城中行來爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食國中男女大小四部之眾聞阿闍世王以酒飲象欲害如來皆共相將至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊莫入羅閱城乞食何以故王阿闍世飲象使醉欲害如來佛告諸優婆塞夫等正覺終不為他人所害也爾時世尊雖聞斯言猶故入城爾時惡象遙見世尊來瞋恚熾盛奔趣如來欲

得害之然佛見象來即說斯偈

象莫害於龍　龍象出現難　不以害龍故
得生於善處

爾時彼象聞如來說此偈已即前長跪舐如
來足爾時彼象即以悔過心不自寧即便命
終生三十三天爾時王阿闍世及提婆達兜
見象已死慘然不悅提婆達兜語王曰沙門
瞿曇以取象殺王報之曰此沙門瞿曇有大
神力多諸技術乃能呪此龍象殺之時王阿
闍世復作是說此沙門必威德具足竟不為
惡象所害提婆達兜報言沙門瞿曇有幻惑
之呪能使外道異學皆悉靡伏何況畜生之
類乎是時提婆達兜復作是念我今觀察阿
闍世王意欲變悔爾時提婆達兜愁憂不樂
出羅閱城爾時法施比丘尼遙見提婆達兜
來語提婆達兜曰汝今所造極為過差今悔
猶易恐後將難時提婆達兜聞此語已倍復
瞋恚尋報之曰禿婢有何過差今易後難耶
法施比丘尼報曰汝今與惡共幷造衆不善
之本爾時提婆達兜熾火洞然即以手打比
丘尼殺爾時提婆達兜已害真人往至已房
告語弟子汝等當知我今已興意向沙門瞿
曇然其義理不應以羅漢復興惡還向羅漢
吾今宜可向彼懺悔是時提婆達兜以此愁
憂不樂尋得重病提婆達兜告語弟子我無
此力得往見沙門瞿曇汝等當扶我至沙門
所爾時提婆達兜以毒塗十指爪甲語諸弟
子汝等舁我到彼沙門所爾時諸弟子即舁
將至世尊所爾時阿難遙見提婆達兜遠來
即白世尊言提婆達兜今來必有悔心欲向
如來求改悔過佛告阿難提婆達兜終不得
至世尊所爾時阿難再三復白佛言今此提
婆達兜以欲求至求其悔過佛告阿難此惡
人終不得至如來所此人今日命根已熟爾
時提婆達兜未至世尊所語諸弟子我今不
宜臥見如來宜當下牀乃見耳提婆達兜適
下足在地爾時地中有大火風起生燒提婆
達兜身爾時提婆達兜為火所燒便發悔心
於如來所正欲稱南無佛然不究竟適得稱
南無便入地獄爾時阿難已見提婆達兜入
地獄中白世尊言提婆達兜今日已取命終
入地獄中耶佛告之曰提婆達兜不為滅盡
至究竟處今此提婆達兜興起惡心向如來
身身壞命終入阿鼻地獄中爾時阿難悲泣
涕淚不能自勝佛告阿難汝何為悲泣乃爾
阿難白佛言我今欲愛心未盡未能斷欲故
悲泣耳爾時佛世尊便說斯偈

如人自造行　還自觀察本　善者受善報
惡者受惡殃　世人為惡行　死受地獄苦
設復為善行　轉身受天祿　彼自招惡行
自致入地獄　此非佛怨咎　汝今何為悲

爾時阿難白世尊言提婆達兜身壞命終為
生何處佛告阿難今此提婆達兜身壞命終
入阿鼻地獄中所以然者由其造五逆惡故
致斯報爾時阿難復重白佛如是世尊如聖
尊教也已身為惡現身入地獄所以我今悲
泣涕淚者由其提婆達兜不惜名號姓族故
亦復不為父母尊長辱諸釋種毀我等門戶
然提婆達兜現身入地獄誠非其宜所以然
者我等門族出轉輪聖王位然提婆達兜身

出於王種不應現身入地獄中提婆達兜應當現身盡有漏成無漏心解脫慧解脫於此現身得受證果生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之習眞人跡得阿羅漢於無餘涅槃界而般涅槃何圖持此現身入地獄中提婆達兜在時有大威神極有神德乃能往至三十三天變化自由豈意斯人復入地獄乎不審世尊提婆達兜在地獄中爲經歷幾許年歲佛告阿難此人在地獄中經歷一劫是時阿難復重白佛言然劫有兩種有大劫小劫此人爲應何劫佛告阿難斯人當經歷大劫所謂大劫者即賢劫是盡劫數行盡命終還復人身阿難白佛提婆達兜盡喪人根遂復成就所以然者劫數長遠夫大劫者不過賢劫爾時阿難倍復悲泣哽咽不樂復重白佛提婆達兜從阿鼻地獄出當生何處佛告阿難提婆達兜於彼命終當生四天王上阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於彼命終展轉當生三十三天焰天兜率天化自在天他化自在天阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於是提婆達兜從地獄終生善處天上經歷六十劫中不墮三惡趣往來天人最後受身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰南無爾時阿難前白佛言如是世尊提婆達兜由其惡報致地獄罪爲造何德六十劫經歷生死不受苦惱後復成辟支佛號名曰南無佛告阿難彈指之頃發善意其福難喻何況提婆達兜博古明今多所誦習總持諸法所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎起殺害心向於如來復由曩昔緣報故有喜悅心向於如來由此因緣報故六十劫中不墜墮三惡趣復由提婆達兜最後命終之時起和悅心稱南無故後作辟支佛號名曰南無爾時阿難即前禮佛重自陳說唯然世尊如神所教是時大目揵連前白佛言我今欲至阿鼻地獄中與提婆達兜說要行慰勞慶賀佛告目連汝宜知之勿復卒暴專心正意無興亂想所以然者極惡行衆生難調難成然後乃墮阿鼻地獄中又彼罪人不解人間音響言語往來爾時目連復白佛言我今所解六十四音言語開通我當以此音響往語彼人佛告目連汝宜知時是時阿難聞斯語已歡喜踊躍不能自勝時大目連前禮佛足遶佛三帀即於佛前猶如力士屈伸臂頃即往至阿鼻地獄所爾時大目連當在阿鼻地獄上虛空中彈指覺曰提婆達兜爾時提婆達兜默然不應時諸獄卒語目連曰汝今爲喚何者提婆達兜獄卒復白此間亦有拘屢孫佛時提婆達兜拘那含牟尼佛時提婆達兜迦葉佛時提婆達兜亦有在家提婆達兜出家提婆達兜汝今比丘正命何者提婆達兜目連報曰吾今所命釋迦文佛叔父兒提婆達兜故欲相見是時獄卒手執鐵叉或執火焰燒炙彼身使令覺寤爾時提婆達兜身體火焰熾然高三十肘諸獄卒告曰汝今愚人何爲眠寐爾時提婆達兜衆苦所逼而報之曰汝等今日何所教勑獄卒復語汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空見大目連結跏趺坐坐寶蓮華如日披雲提婆達兜見已便說斯偈

是誰現天光　如日披雲出　猶如金山聚
永無塵穢汙
爾時目連復以偈報
我是釋師子　瞿曇之族末　是彼次聲聞
名曰大目連
爾時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故屈此間此間衆生造惡無量難可開化不作善根命終之後來生此間目連報曰我是佛使故來適此欲相愍念衆苦元本爾時提婆達兜聞佛音響歡喜踊躍不能自勝并吐此言唯願尊者以時敷演如來世尊有何言教更不記說惡趣之元乎目連報曰提婆達兜勿懷恐怖地獄極苦無過斯處彼釋迦文佛如來至真等正覺愍念一切蜎飛蠢動如母愛子心無差別以時演義終不失叙亦不違類所演過量今神口所記汝本興起惡念欲害世尊復將教餘人使趣惡源由此緣報入阿鼻地獄中當經歷一切終無出期盡其劫數行盡命終當生四天王上展轉當生三十三天焰天兜術天化自在天他化自在天六十劫中不趣惡道周流人天之間最後受身還復人形剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛號名曰南無所以然者由汝初死臨斷命時稱南無故致斯號今彼如來觀此善言南無故說名說々號六十劫中作辟支佛爾時提婆達兜聞斯語已歡喜踊躍善心生焉復白目連如來所說言教必然不疑愍念群生所濟無量大慈大悲兼化愚惑設我今日以右脇卧阿鼻地獄中經歷一劫心意專正終無勞倦爾時目連復告提婆達兜曰汝今云何苦痛叵有增損乎提婆達兜報曰我身苦痛遂增無損今聞如來見授名號痛猶小折蓋不足言目連問曰汝今所患苦痛之源為像何類提婆達兜報曰以熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵㕮咀我形有黑暴象蹋蹈我身復有火山來鎮我面昔日袈裟化為銅鍱極為熾然來著我體苦痛之源其狀如斯目連報曰汝頗自知罪過元本受斯苦惱不乎吾今一一分別卿欲聞耶提婆達兜白言唯然時說爾時目連便說此偈

汝本最勝所　壞亂比丘僧　今以熱鐵杵
㕮擣汝形體　然彼之大衆　第一聲聞者
鬭亂比丘僧　今以熱輪轢　汝等教王放
醇酒飲黑象　今以群黑象　蹋蹈汝形體
汝本以大石　遙擲如來足　今以火山報
燒汝無遺餘　汝本以手拳　殺彼比丘尼
今被熱銅鍱　捲燋不得伸　行報終不敗
亦復不住空　是故當勸勉　離此諸惡元

汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳當自專意向佛如來長夜之中獲福無量爾時提婆達兜復白目連今寄目連頭面禮世尊足興居輕利履步康強亦復禮拜尊者阿難爾時尊者大目揵連放大神足使阿鼻地獄苦痛休息爾復說斯偈

皆稱南無佛　釋師最勝者　彼能施安隱
除去諸苦惱

爾時地獄衆生聞目連說此偈已六萬餘人行盡罪畢即彼命終生四天王上爾時目連即攝神足還至所在到世尊所頭面禮足在一面立爾時目連白世尊曰提婆達兜問訊

敬奉無量興居輕利遊步康強亦復問訊阿難並作是說如來見記六十劫中成辟支佛號名曰南無設我以右脇卧阿鼻地獄中終不辭勞爾時世尊告曰善哉善哉目連多所饒益多所潤及愍念群生天人得安使諸如來聲聞漸至滅盡涅槃之處是故目連常當勤加成就三法所以然者若當提婆達兜修行善法身三口四意三者彼人終身不貪利養亦復不造五逆罪入阿鼻地獄中所以然者夫人貪利養者亦有恭敬之心向於三寶亦復不奉持禁戒不具足身口意行當念專意身口意行如是目連當作是學爾時目連聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有衆生修行慈心解脫廣布其義與人[空六]演說當獲此十一[十九]果報云何爲十一卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火盜賊終不侵枉若身壞命終生梵天上是謂比丘能行慈心獲此十一之福爾時世尊便說斯偈

若有行慈心　亦無放逸行　諸結漸漸薄
轉見於道跡　以能行此慈　當生梵天上
速疾得滅度　永至無爲處　不殺無害心
亦無勝負意　行慈普一切　終無怨恨心

是故比丘當求方便行於慈心廣布其義如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十六

音釋

鴦藝　乞活也鴦於良切藝倪祭切
警寤　警居影切亦寤也寤五故切覺也
脊　資昔切背呂也
舁　以諸切兩手對舉也
蜎　縈緣切小飛也
蠢　尺尹切蟲動也
轢　郎擊切車所踐也
㕮咀　㕮來甫切咀在呂切㕮咀猶擣碎也
蹋　徒合切踐也
鍱　與涉切銅鐵薄也
擣　都皓切舂也

增壹阿含經卷第四十七　空七

苻秦三藏曇摩難提譯

禮三寶品第五十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人欲禮拜如來神寺者[空七]當行十一法禮如來寺云何爲十一興勇猛意有所堪故意不錯亂恒一心故當念專意諸止觀故諸念永息入三昧故意及無量由智慧故意難觀察由其形故意恢然靜由威儀故意無流馳以名稱故意無想像由其色故梵意難及由柔輭響故諸比丘若善男子善女人欲拜如來寺當具此十一法禮拜如來神寺長夜之中獲福無量如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人欲行禮法當念十一事然後禮法云何爲十一有慢當除慢夫正法者於欲而除渴愛想夫正法者於欲而除欲夫正法者能斷生死深流夫

行正法獲平等法然此正法斷諸惡趣尋此正法得至善處夫正法者能斷愛網行正法者從有至無行正法者明燄不照夫正法者至涅槃界若善男子善女人欲行禮法當思惟此十一法然後便獲福無量長夜之中受福無限如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人修禮僧者當尊十一法然後乃當禮僧云何爲十一如來衆者正法成就如來聖衆上下和合如來僧者法法成就如來聖衆戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就如來聖衆能掌護三寶如來聖衆能降伏外道異學如來聖衆是一切衆生良友福田若善男子善女人欲禮僧者當思惟此十一法長夜之中獲福無量如是比丘當作是學爾時諸比丘天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒天及人民聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在摩竭國案提羅城東大天園中止與大比丘僧千二百五十人俱爾時世尊食後起與阿難共於樹園中經行佛便笑阿難心念如來無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意我當問之阿難整衣服右膝著地叉手問佛如來無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意願聞笑意佛語阿難我當爲汝說過去賢劫初於此中間有轉輪聖王王四天下名曰大天長壽無病端正勇猛治以正法不枉人民有自然七寶何等爲七一者輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者典兵寶佛語阿難此大天王爲童子時八萬四千歲作太子時八萬四千歲登聖王位八萬四千歲阿難問佛云何爲輪寶佛語阿難月十五日盛滿之時王沐浴清淨與婇女上東樓上東向視有千輻金輪輪高七仞爲一多羅多羅者獨梃樹爲限高七多羅純以紫磨金爲輪王見輪已心念此輪好輪願得捉之可耶念已輪即就王左手便舉移右手中王語此輪曰諸不伏者爲我伏之非我地者爲我取之如法非不如法語已輪還住空輞東向轂北向王勑左右具四種兵兵已即將兵衆逐輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則王與兵衆宿於輪下東界諸小王皆來朝覲所貢皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟善來大王此東界土地珍寶人民盡是王有願當停駕住此我等當稟承天教大天王答諸小王曰汝等欲承我教者各還本國以十善教民勿行枉橫誡勑已訖輪即於海上南迴輪乘虛而行海中自然開道廣一由延王與四種兵隨輪如前巡行南界南界諸小王亦來朝覲皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善來天王此南界土地珍寶人民盡是王有願王停駕住此我當稟承天命大天答諸王曰汝等欲承我命者各還本土以十善教民勿行枉橫誡勑已訖輪則西迴按行西界西界諸王貢獻勸請如南方已訖復北迴巡行北界北界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前法周旋四日遍閻浮提四海內便還本土案提羅城於宮門前虛空中住高七多羅輞東向王便

入宮佛語阿難大天得輪寶如此阿難復問
佛大天得象寶復云何佛語阿難大天以後
十五日月盛滿時沐浴清淨從諸婇女上東
樓上東向觀見空中有白象王名滿呼乘虛
而來七般平跱口有六牙頭上金冠金爲瓔
珞以眞珠交絡其體左右佩金鈴象有神力
變形自在大天見之心自念曰我得此象可
耶當使有所爲念訖象便立空中於王前王
即教以五事王復念曰當試此象爲能以不
至明日日出乘此象須臾之間周遍四海還
到本處於宮門東東向而立阿難大天所得
象寶如此阿難復問佛大天所得馬寶復云
何佛語阿難大天到後十五日月盛滿時沐
浴清淨從諸婇女上西樓上西向視見有紺
馬王名婆羅舍珠毛尾乘虛而來行不動身
頭上金冠寶爲瓔珞被珠交絡左右垂鈴馬
有神力變形自在大天見之心自念言得此
乘之可耶念訖至前王便欲乘試之至明日
日出王乘東行須臾之頃周遍四海還至本
國住宮門西西向而立阿難大天所獲馬寶

如此阿難問佛大天所得珠寶復云何佛語
阿難大天至後十五日月盛滿時沐浴清淨
將諸婇女上東樓上東向視見有神珠珠長
一尺六寸有八楞作紺瑠璃色乘虛而來高
七多羅大天見之心念曰得此珠觀之可邪
如念獲之王便欲試之至夜半時合四種兵
以珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十二由
延兵衆相見如晝無異珠光所及人民驚起
皆言天明王即還軍以幢竪之宮有內外常
明與晝不異阿難大天所獲珠寶如此阿難
問佛大天所得玉女寶復云何佛語阿難大
天至十五日月盛滿時沐浴清淨從諸婇女
上東樓上東向視見有刹帝利女寶名曼那
訶利端正無比姝妙嚴淨不長不短不麤不
細不白不黑冬則溫暖夏則清凉身毛孔中
出栴檀香口出優鉢蓮華香亦無女人衆惡
姿態情性調和先意承志乘虛而來徑至王
所阿難大天所獲玉女寶如是阿難問佛大
天所得主藏者寶復云何佛語阿難大天至
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上北

樓上北向觀見主藏臣名阿羅咃吱大端正
姝妙不長不短不肥不瘦身黃金色髮紺色
眼白黑分明又能徹視見地中伏藏七寶有
主者爲護之無主者取供王用聰明智慧喜
有方謀乘虛而來徑詣王前而謂王曰自今
已後王快可自樂勿復憂愁我當給王寶藏
不令有乏王便試藏臣與之乘船獨共入海
王謂藏臣吾欲得金銀財寶藏臣白王還至
岸邊當給財寶王曰吾欲得水中寶不用岸
上者藏臣便從座起整衣服跪右膝叉手禮
水水中即自然出金鋌大如車轂須臾滿船
王曰可止勿復上金船將欲沒阿難大天所
獲典寶臣如此阿難復問佛大天所得典兵
將軍者復云何佛語阿難大天至十五日月
盛滿時沐浴清淨將諸婇女上南樓上南向
視南方有大將軍名比毗那端正姝好髮如
眞珠色身猶綠色不長不短不肥不瘦眼能
徹視知他人心念軍策變謀進還知時乘虛
而來徑詣王所謂王曰願王自恣快樂莫憂
天下征伐四方臣自辦之王欲試之半夜思

惟欲合四種兵念訖四種兵盡集王復念欲使東引軍即東引王在中央將軍在前四種兵圍繞王念欲住即住王念欲還即還阿難大天所獲典兵將軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語梳頭侍者名曰劫比若有白髮者便拔示我劫比視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勑者今已白現王曰拔來示我劫比即以金鑷拔取白髮置王掌中王捉白髮便說偈曰

我身首上　生此毀莊　身使來召　入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮披法服召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲吾已猒之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出家為道汝當領國政立長為太子好養劫比使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處大天王誡勑已便以國付太子長生給劫比田業佛語阿難大天王於此城於此園於此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天大天出家七日後女寶命終長生登位已至十五日月盛滿時將諸婇女上東樓上東向視見有玉女端正如前乘虛而來長生還服七寶王長生已領國政統四天下長生復語劫比從今已去為我梳頭時若見白髮輙來白我登聖王位遂經八萬四千歲白髮復生劫比白王素髮已生王曰拔來著吾掌中劫比即以金鑷拔置王手中王執白髮即說偈曰

我身首上　生此毀莊　身使來召　入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮被法服即召太子冠結告曰童子吾已頭白世間五欲吾已猒之當求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長為太子好養劫比使伺白鬚白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處長生王誡勑已即以國付太子冠結給劫比田業佛語阿難長生王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家之後七日之中七寶自然化去冠結王憂愁不樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不悅王答諸臣曰以七寶化去故也諸臣白王王勿以為憂王曰何得不憂耶臣等啓曰父王梵行近在園中可往咨承必當誨王致寶之法王即勑嚴駕諸臣便嚴駕訖便白於王王與群臣乘七寶車以五物為幟寶冠羽蓋翎履寶屐左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前至父王所稽首禮足却住一面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啓白仰頭答曰童子夫聖王法不侍父之所有也汝自行法求之王復問曰轉輪聖王以何法化父便答曰敬法重法念法養法長法熾法大法行此七法者便應聖王

治可以致寶也王復問曰云何敬法至大法
耶父答曰當學給賜貧窮教民孝養二親四
時八節以時祭祠誨以忍辱除媱嫉癡行此
七法者乃應聖王法也王即受教辭退却禮
繞七帀已便引還歸於是王稟承父命奉行
七法宣令遠近柢崇王教王便開藏給賜貧
窮侍養孤老四方之民莫不奉承於是王以
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上東
樓上東向視見有千輻紫磨金輪輪高七多
羅去地亦七多羅乘虛而來住於空中王心
念曰願得此輪可手輪即下至王左手復移
之於右手王語此輪諸不伏者爲我伏之非
我地者爲我取之如法非不如法王便以手
捉輪還之虛空於宮門東輞東向轂北向而
住空中輪後次有白象次有紺馬次有神珠
次有玉女次有主藏次有將軍此七寶出如
大天王比試亦如之經八萬四千歲竟王賜
劫比并勑太子及付國事出家入道皆如前
王法佛語阿難此冠結王於此城園地下鬚
髮被法服八萬四千歲修四梵行慈悲喜護

於是壽盡亦生梵天佛語阿難大天王子孫
相紹乃至八萬四千歲代轉輪聖王位善種
不斷最後聖王名荏治以正法爲人聰明審
諦不妄相有三十二色猶紅蓮華好喜布施
供養沙門婆羅門侍養孤老賑給貧窮於四
城門及城中央置設庫藏金銀雜寶象馬車
乘衣服牀褥病瘦醫藥香花飲食諸孤獨者
皆給妻婦種種惠施隨人所欲王於六齋之
日具勑內外皆持八關於斯之日首陀會天
常悉來下授其八戒帝釋三十三天皆歎其
國人曰快哉善利乃值斯法王耶種種惠施
恣民所欲又能清潔齋戒無闕天帝釋告諸
天子欲得見荏王不咸言欲見可使來至此
釋提桓因即勑窮鼻尼天女汝詣蜜提羅城
告荏王曰卿大得善利也此間諸天皆歎卿
功德巍巍爲吾致問慇懃此諸天子甚思相
見暫可屈意來至於此窮鼻尼受教便下如
人屈伸臂頃忽然在王殿前虛空中立王侍
一婇女於殿上坐思念世間欲使一切皆得
安隱無衆苦患窮鼻尼於空中彈指覺之王

舉頭見殿上光明聞其聲曰我是釋提桓因
侍者故遣我詣王王答曰不審天帝何所約
勑天女答曰天帝致意慇懃此諸天子讚卿
功德豫思相見可暫屈意王默然許之天女
便還白天帝曰已達宣命許當馳詣天帝即
勑侍御嚴駕七寶飛行馬車下至蜜提羅城
迎於荏王侍御受教即駕馬車忽然便下王
與群臣會於都坐車當王前於空中止御者
告曰天帝今遣車相迎諸天子儼然相待便
可上車勿復顧戀諸臣大小聞王當去僉然
不悅皆起而立叉手白言王去之後臣等何
所承命王答曰卿等勿憂吾去之後施惠齋
戒養民治國如吾在時我比還不久王誡勑
訖車即下地王便上車侍御問王當從何道
王曰此言何謂侍御答曰夫行有兩道一者
惡道二者善道行惡者從惡道到苦處修善
者遊善道至樂處王曰今日行道善惡皆欲
從之御者聞之久乃悟曰甚善大王御者便
引在兩道之中善惡悉覩徑詣三十三天天
帝及諸天子遙見王來釋提桓因曰善來大

王命令共坐佛語阿難王便就天帝坐王與帝釋相貌被服音聲一揆諸天子心中念言何者帝釋何者爲王又復念曰人法當眴而俱不眴各懷愕然無以別之天帝見諸天有疑心復念言我當留王使住然後乃悟耳帝釋謂諸天子卿等欲使我留王住此不諸天子曰實欲使住天帝謂荏大王可住此不我當供給五欲因是諸天乃識人王王白天帝曰正爾便爲給賜已願諸天子壽命無極賓主請讓如是至三帝釋謂王何以不住王答曰我當出家修道令在天上無緣學道天帝曰胡爲作道王曰被父王遺令若白髮生法當出家天帝聞遺令入道默然不對王於天上須臾之間五欲自恣方之世間已十二年王將欲別與諸天子說審諦法帝釋勑侍御汝送荏王還於本國侍御受教便即嚴駕訖白王曰王可上車於是王便與帝釋及諸天子告別辭還王即上車循本道而歸到蚤提羅宮侍御即還天上王下數日復勑劫比若見白髮白我數日之中頭上白髮生劫比以金鑷拔白髮置王手中王見已便說偈曰

我身頭上　生此毀莊　身使來召　入道時到

王心念我已極人五欲今當出家剃鬚髮被法服王即召太子善盡告曰吾白髮已出世間五欲吾已猒之當求天欲當下鬚髮被法服出家入道童子今以國事付汝好養劫比白髮出者以國付太子出家入道童子今以此聖王位累汝莫使種斷種斷者便爲邊地人也佛語阿難荏王即付太子國政給劫比田業已於此城園地下鬚髮被法服出家修道修道之後於七日中輪珠化去象馬玉女長者將軍皆悉無常王於園中八萬四千歲行四梵行慈悲喜護命終生梵天其後善盡王不承父業正法替廢由是七寶不復來應善行不繼五減遂至人民短命薄色少力多病無智五減已至轉復貧困因窮竊盜相亂諸王啓曰此人不與取王即勑外行刑國人聞不與取王輙殺之皆慽其惡各興利刀刀自此始造由是殺生從此起便有兩惡出次復婬犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡兩舌遘鬬是爲五惡鬬則相罵是爲六惡言不至誠是爲七惡嫉他和合是爲八惡含忿色變是爲九惡心懷疑亂是爲十惡十惡已具五減轉增佛語阿難欲知爾時大天王在賢劫初興者不則我是也阿難欲知爾時八萬四千末王名荏治政無枉者則汝是也欲知爾時最後名善盡王暴逆不道斷聖王種者調達是也阿難汝於往時承繼大天轉輪聖王之善嗣使其紹立不斷者汝之功也如法非不如法阿難我今是無上法王我今遺無上善法慇懃囑累汝是釋種子莫作邊地人莫爲斷種行阿難問佛何以故當作斷種行佛語阿難大天王雖行善法未得漏盡未出世間未得度未得斷欲未得破二十一結六十二見未除三垢未淨未得神通未得解脫真道未得涅槃大天所行善法不過生梵天阿難我今明法究竟無爲我法得到真際天人之上我法無漏無欲滅度神通解脫真沙門至涅槃阿難我今以是無上法慇懃囑累汝莫增減我法莫作邊地人也若有現行

聲聞阿難設有斷此法者便爲邊地人若能興此法者便爲佛長子即爲眷屬成就阿難汝當成就眷屬莫作滅族行阿難我前後所說法盡囑累汝汝當學是佛說是已阿難歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四大泥犁之人云何爲四所謂末佉梨罪人帝舍比丘是大罪人提婆達兜是大罪人瞿波離比丘是大罪人末佉梨罪人者身出火光長六十肘帝舍罪人者身出火光長四十肘提婆達兜罪人者身出火光長三十肘瞿波離罪人者身出火光長二十肘比丘當知末佉梨教無數衆生使行邪見顛倒之想計有無之想帝舍愚人者斷諸聖衆應器遺餘提婆達兜愚人者鬪亂衆僧殺阿羅漢比丘尼起害意向於如來瞿波離罪人者誹謗舍利弗目揵連又復比丘末佉梨罪人教無數衆生使行邪見身壞命終墮餤光泥犁中帝舍罪人斷聖衆應器遺餘身壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人者起誹害心向於如來身壞命終墮於阿鼻地獄中瞿波離罪人者由其誹謗舍利弗目揵連身壞命終墮鉢頭摩地獄中末佉梨罪人者是時獄卒生拔其舌著背脊上所以然者由其曩昔教無數衆生使行邪見帝舍大罪人者是時獄卒生擗其身鎔銅灌壞其心又以熱鐵丸使令吞之所以然者由其斷應器遺餘故提婆達兜罪人者以熱鐵輪轢壞其身又以鐵杵叺咀其體群暴惡象蹋蹈其身又復大熱鐵山鎮壓面上舉身爲熱銅鍱所裹所以然者由其曩昔鬪亂聖衆壞和合僧故致鐵輪轢斷其頭又彼提婆達兜愚人教彼太子使害父王由是果報故使鐵杵破壞其身又彼提婆達兜愚人飲象使醉住害如來由是果報群象蹋蹈其體又彼提婆達兜惡人上耆闍崛山頭執石擲佛由斯果報故執熱鐵山鎮壓其面然彼提婆達兜愚人殺阿羅漢比丘尼由斯果報使熱銅鐵鍱纏裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮華地獄中千具犂牛犂其舌所以然者由其誹謗舍利弗目揵連故由此因緣果報使千具犂牛而壞其舌復次比丘末佉梨罪人者身出火光長六十肘若有衆生興起此念我當拔濟饒益此人取四大海水高四十肘澆灌其身然彼海水尋時消盡餤不增減猶如熱鐵鍱火燒四日有人來以四滴水澆然水尋時消盡此亦如是若有人來以大海水澆彼人身欲令無爲終不可果所以然者由彼罪人過極深重故然彼帝舍罪人身出火光長四十肘設有衆生愍念此人以三大海水澆灌其身然彼海水尋時消盡火餤不減其猶有人以三滴水著熱鐵上水尋消滅不得久停此亦如是若以三大海水澆帝舍身上水尋時滅火終無增減提婆達兜罪人身出火光長三十肘若有衆生興起愛念之心欲使提婆達兜身永處無爲以二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅猶如以二滴水著熱鐵上終無增減提婆達兜愚人亦復如是以二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅提婆達兜身體苦痛如斯瞿波離罪人身出火

光長二十肘設有衆生愍念斯人取一大海
水澆灌其身然彼海水尋時消盡火終不滅
猶如一滴水著熱鐵上尋時消盡不得久停
瞿波離比丘亦如是罪報所牽故受斯罪是
謂比丘此四種人受罪極重當自建意遠離
斯患承諸賢聖等修梵行者如是仁者當作
斯學爾時宮七諸比丘聞十六佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今明曉地獄亦知趣地
獄之徑亦復知彼地獄衆生之本設復衆生
造諸惡不善之行身壞命終入地獄中我亦
知之又復比丘我亦知明曉畜生亦知趣畜
生之道亦復知畜生之本作諸惡行來生彼
者亦悉曉了我今亦知餓鬼之道其有作惡
根源者生餓鬼中我亦知之我今亦知人道
向人之趣其有衆生得人身者我亦知之我
亦知趣天之道其有衆生作諸德本生彼天
上我亦知之我亦知涅槃之趣其有衆生有
漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中而
取果證我亦知之比丘當知我知地獄之趣

以何因緣而說斯言乎佛告諸比丘我今觀
察衆生心意所謂此人身壞命終應入地獄
中然彼後時觀此人已入地獄中受苦酸酷
拷掠無數愁憂苦惱不可稱計猶如一大火
坑無有塵煙設有人來徑趣斯處又且有目
之士觀此人所趣必當墜火終不虛也然復
後時觀此人宮七已墮火坑吾所謂人者十七已墮火
坑我今觀察衆生心意所念必入地獄不疑
如我後時觀察此人已定入地獄受苦酸酷
不可稱計云何斯人已入地獄是謂我觀趣
地獄衆生作諸惡行不善之業身壞命終入
地獄中我悉知之吾所說者正謂此耳我知
畜生之道亦知趣畜生者以何緣本而說此
乎於是比丘我觀察衆生心中所念此人身
壞命終生畜生中又我後時觀察此人已生
畜生中愁憂苦惱不可稱計云何斯人已墮
畜生中乎猶如村落有大圊廁屎滿其中設
有斯人徑趣斯處有目之士見斯人來徑趣
斯處此人不久徑墮于廁然彼後時觀此人
已墮于廁受厄窮困不可稱計云何斯人已

墮于廁我今觀衆生類亦復如是斯人命終
應生畜生中又復後時觀已生畜生中受苦
無量我今觀畜生衆生皆悉明了我所說者
正謂此耳我亦知餓鬼衆生餓鬼之道身壞
命終生餓鬼者我亦知之其有衆生身壞命
終趣餓鬼之道我悉知之我復於後時觀見
此衆生已入餓鬼受苦痛樂痛云何斯人已
入餓鬼中乎猶如大村落側有一大樹生危
嶮之處枝葉彫落設有人來徑趣斯處有目
之士遙觀此人必趣樹下不疑復於後時觀
此人或坐或臥受其苦樂之報云何斯人已
至樹下坐臥乎我今觀衆生之類亦復如是
身壞命終必趣餓鬼不疑受其苦樂之報不
可稱計我知餓鬼趣餓鬼之道皆悉分明我
所說者正謂此耳我知人道亦知趣人道其
有造行身壞宮七命終生人中者十八我亦知之於是
比丘我觀衆生類心中所念此人應當身壞
命終應生人中我後於後時觀此人已生人
中云何斯人已生人中猶如村落側有一大
樹在平正之處多諸蔭涼若有人直從一道

來有目之士見已便知之斯人所趣向定至此樹不疑我復於後時觀此人已至此樹受樂無量云何斯人得至斯處此亦如是我觀衆生心意所念亦復如是身壞命終必生人中不疑我復於後時觀此人已生人中受樂無量我知人趣亦知趣人之道令生人中者我亦知之我所說者正謂此耳我亦知天亦知趣天之道其有衆生作諸功業生天上者我亦知之以何因緣而說此乎我今觀衆生之類心中所念此人必當身壞命終生善處天上然於後時觀此人身壞命終生善處天上於彼受自然之福快樂無比是謂斯人已生天上於彼受自然之福快樂無比猶如村落之側有好高廣講堂雕文刻鏤懸繒幡蓋香汁灑地敷好坐具氍毹毾㲪文繡綩綖若有人直從一道廿七來有目之士直從十九一道來此人所趣向定至高廣講堂必至不疑復於後時觀見此人已到講堂上或坐或臥於中受福快樂無比此亦如是吾今觀衆生類身壞命終應生善處天上於彼受樂快不可計云何斯人已生善處天上乎我知天道趣天之路乎我所說者正謂此耳我今知涅槃亦知涅槃之道亦知衆生應般涅槃者或有衆生盡有漏成無漏心解脫智慧解脫現身取證而自遊化我悉知之由何因緣而說此乎於是比丘我觀衆生類心中所念此人盡有漏成無漏心解脫智慧解脫是謂斯人已盡有漏成無漏猶如去村落不遠有大池水水極清徹若有人直從一道來有目之士遙見斯人來知此人必至池水不疑又於後時見此人已至池水沐浴澡洗除諸穢汙去諸垢坋在側而坐亦不與人共相諍競我今觀衆生類亦復如是盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦名亦與人是謂斯人已至此處我知涅槃趣涅盤之道亦知衆生般涅槃者皆悉知之如來至眞等正覺有此之智無畏力具皆悉成就如來智無有量如來能觀過去無限無量不可計事皆悉知之將來現在無限無量皆悉分別是故比丘當求方便當具足十力無畏如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘依雪山上有大高廣之樹五事長大云何為五根不移動皮極厚大枝節廣遠蔭廿七靡不覆葉極茂盛是謂二十比丘依雪山上有此大樹極為俊好今善男子善女人亦復如是依豪族之家五事長益云何為五所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益是謂比丘信善男子善女人依豪族家成就此五事是故比丘當求方便成就信戒聞施智慧爾時世尊便說此偈

猶如雪山樹　五事功德成　根皮枝節廣
蔭葉極茂盛　有信善男女　五事功德成
信戒聞惠施　智慧遂益增

如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處然諸比丘尼亦復好樂共相遊處其有人民稱

識茂羅破群比丘者是時諸比丘尼極懷瞋恚愁憂不悅若復有人毀呰諸比丘尼者是時破群比丘亦復愁憂不悅是時衆多比丘告破群比丘曰汝今云何親近諸比丘尼諸比丘尼亦復與汝交接破群報曰我今解如來所說教戒其有犯婬者罪不足言衆多比丘復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗如來言教其誹謗如來言教者罪咎不少又復世尊無數方便說婬之穢其有習婬使無罪者終無此理汝今可捨此惡見備於長夜受苦無量然此破群比丘故與交通而不改其行

爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足而白世尊言舍衛城中有一比丘名曰破群與諸比丘尼共相交接然諸比丘尼亦與破群比丘交接往來我等往彼勸喻使改其行然彼二人遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不順正法之業爾時世尊告一比丘汝往至破群比丘所云如來喚卿爾時比丘受如來教即往至破群比丘所汝當知之如來喚卿破群比丘聞彼比丘語即往到世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問彼比丘曰汝審親近諸比丘尼耶彼比丘對曰如是世尊佛告比丘汝爲比丘云何與比丘尼共相交接汝本是族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道破群比丘白佛言唯然世尊我是族姓子以信堅固出家學道佛告比丘非汝之法云何與比丘尼共相交接破群比丘白佛言我聞如來所說其習婬者罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習婬無罪我無數方便說婬之穢汝今云何作是語如來說婬無罪汝好守護口過無令長夜恒受其罪佛告之曰汝今且止須吾更問諸比丘

爾時世尊告諸比丘汝等頗聞吾與諸比丘說婬無罪乎諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說婬無罪所以然者如來無數方便說婬之穢汚設言無罪此義不然佛告諸比丘善哉善哉諸比丘如汝所言我無數方便說婬之穢汚爾時世尊重告諸比丘曰汝等當知若有愚人習於法行所謂契經祇偈授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普雖誦斯法不解其義以不觀察其義亦不順從其法所應順法終不從其行所以誦斯法者從欲與人共競諍意計勝負亦不自爲己有所濟及彼誦法已則犯制限猶如有人出彼村落欲求惡蛇彼若見極大之蛇到已以左手摩捫其尾然彼蛇迴頭螫其手由此緣報便致命終此亦如是若有愚人翫習其法十二部經靡不斟酌亦不觀察其義所以然者由不究竟正法義故於是若有善男子將護翫習其法契經祇偈授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普彼人誦此法已深解其義已解彼深義之法順從其教無所違失所以誦法者不以勝負之心與彼競諍所以誦習法者欲自纂修有所濟及所以誦法者果其所願由此因緣漸至涅槃猶如有人出彼村落求覓惡蛇彼見蛇已手執鐵鉗先鉗其頭後便捉頸不令動搖設彼惡蛇迴尾欲害彼人終無所至所以然者諸比丘由其捉頸故此善男子亦復如是誦習諷讀靡不周徧觀察其義順從其法終不違失漸漸由此因緣

得至涅槃所以然者由其執正法故諸比丘其有解吾義者當念奉行其不解者重來問我如來設今現在後悔無益爾時佛告諸比丘設有比丘在大衆中而作是說如來所說禁戒我悉解了其習婬者罪蓋不足言彼比丘當語斯比丘止止莫作斯言莫誹謗如來言說斯語如來終不說此言若此比丘改其所犯者善若不改其行者復當再三諫之設當改者善設不改者墮若復諸比丘隱匿其事不使露現者諸人皆墮是謂比丘我之禁戒爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面坐爾時生漏梵志白世尊曰爲有幾劫過去佛告梵志過去諸劫不可稱計梵志白佛爲可計數不乎沙門瞿曇恒說三世云何爲三所謂過去將來現在沙門瞿曇亦知過去當來現在之世唯願沙門演說劫數之義佛告梵志若當我說因此劫復次此劫我既滅度汝取命終不知劫數之義所以然者如今人壽短促極壽不過百年計百年中數劫者我滅度汝既命終終不知劫數之義梵志當知如來亦有此智具足分別劫數衆生壽命長短受其苦樂皆悉分明今當與汝引譬智者以譬喻得解猶如恒沙之數亦無有限無有量不可計算過去劫者其數如是不可稱計不可籌量梵志白佛當來劫頗有幾數佛告梵志亦如恒沙之數無有齊畔不可稱計非算所及梵志復問佛頗有現在劫成劫敗劫乎佛告梵志有此成劫敗劫非一劫百劫猶如器皿在危地終不安住設當住者要當顛倒諸世界方域亦復如是或有劫成或有劫敗此數亦復叵計爲幾劫成爲幾劫敗所以然者生死長遠無有邊際衆生以無明結所覆蓋漂浪流滯從今世至後世從後世至今世長夜受苦惱當可猒患去離此惱是故梵志當作此學爾時生漏梵志白世尊言沙門瞿曇甚奇甚特知過去當來劫數之義我今重復自歸沙門瞿曇唯願沙門瞿曇聽爲優婆塞盡其形壽不敢復殺爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時有一異比丘白世尊言劫頗有邊際乎佛告比丘方便引譬然劫數無窮盡過去久遠於此賢劫中有佛出號曰拘樓孫至眞等正覺爾時此耆闍崛山更有姓號爾時人民之類上此耆闍崛山四日四夜行乃徹頂又復比丘拘那鋡牟尼佛時此耆闍崛山更有姓號爾時羅閱城人民之類三日三夜行乃至此山頂迦葉如來出現於世此耆闍崛山更有姓號時羅閱城人民之類二日二夜行乃至此山頂如我今日釋迦文佛出現於世此山名耆闍崛山須臾之頃乃到此山頂若彌勒如來出現於世此山亦名耆闍崛山所以然者諸佛神力咸使此山在比丘當以方便知劫有衰盡不可稱計然劫有二種大劫小劫若於劫中無佛出世爾時復有辟支佛出世此名爲小劫若如來於劫中出世爾時彼劫中無有辟支佛出現於世此名爲大劫比丘當以此方便知劫數

長遠不可稱計是故比丘當憶此劫數之義
爾時異比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十七

音釋

梴丑連切長木也　輞文紡切車輞也　轂古祿切輻所湊者爲轂　滿呼梵語也此云覺　平跱直里切跱猶等也　婆羅舍梵語此云發語也　曼那訶利梵語此云財憧他奢憒也　阿羅吔吱大梵語也此云　鋌待鼎切銀鋌也　比毗那梵語　鑷尼輒切　屐奇逆切屐也　荏梵語此云不動如此　給居立切供給也　窮鼻尼梵語此云　憍梵語此云不　紉女鄰切　遘古候切　瞿波離梵語　末佉黎梵語此云　擗　鎔餘封切　澆灌古堯切　鏤　鐵　毿　拷掠苦老切　氍毹　氈　縱　摩捫　坻坋　鼙鼓

增壹阿含經卷第四十八　　空八

苻秦三藏曇摩難提譯

非常品第五十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘云何比丘汝等流轉生死經歷苦惱於中悲號涕泣淚出爲多耶爲恒水多乎爾時諸比丘前白佛言我等觀察如來所說義經歷生死涕泣之淚多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死中亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄姊妹妻子五親及諸恩愛追慕悲泣不可稱計是故比丘當猒患生死去離此法如是比丘當作是學當說此法時六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘云何比丘汝等在生死中身體毀壞流血多耶爲恒水多乎爾時諸比丘白佛言如我等觀察如來所說者流血多於恒水佛告諸比丘善哉善哉比丘如汝所言流血多於恒水所以然者在生死中或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸及餘無數所經歷苦惱實可猒患當念捨離如是比丘當作是學說是法時六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢皆悉除盡猶如以火焚燒草木永盡無餘比丘當知若思惟無常想廣布無常想盡斷三界愛著昔有國王名曰清淨音響統領閻浮地有八萬四千城郭有八萬四千大臣有八萬四千宮人婇女一一妓女各有四侍人爾時音響聖王無有子息時彼大王便作是念吾今領此國界以法治化無有枉理然我今日亦無繼嗣設我終後門族斷滅時彼國王以息因緣故自歸諸天龍神日月星辰自歸釋梵四天王山神樹神下及藥草果神願求福使我生息爾時三十

三天有一天子名曰須菩提命將欲終有五瑞應自然逼已云何爲五又此諸天華冠終不萎此天子華冠自萎是時諸天衣無垢坋爾時此天子衣生垢坋又且三十三天身體香潔光明徹照爾時彼天子身體臭處不可親近又且三十三天恒有玉女前後圍繞作倡妓樂五欲自恣爾時彼天子命將欲終玉女離散又且三十三天有自然之座四尺入地設天子起座離地四尺然此天子命將欲終不樂本座是謂五瑞應自然逼已時須菩提天子以有此瑞應爾時釋提桓因告一天子曰汝今往至閻浮地語音響王曰釋提桓因致問無量興居輕利遊步康強閻浮地無有德之人與王作息但今三十三天有天子名曰須菩提今有五瑞應自然逼已必當降神與王作息雖爾年在盛時必當出家學道修無上梵行彼天對曰如是天王受天王教猶如力士屈伸臂頃從三十三天沒來至閻浮地爾時音響大王在高樓上及持蓋一人是時彼天在樓上虛空中而告王曰釋提桓因致敬無量遊步康強興居輕利閻浮地無有德人與王作息今三十三天有天子名須菩提今有五瑞應已逼於己當降神下應與王作息但年在盛時必當出家學道修無上梵行時音響王聞此語已歡喜踊躍不能自勝即報天曰今來所告甚過大幸但降神與我作息欲求出家終不違逆是時彼天還至釋提桓因所即白天王音響王者甚慶所白音響王言但使降神欲出家者終不違逆時釋提桓因便往至須菩提天子所語須菩提天子言汝今發誓願生音響人王宮中所以然者音響人王無有子息恒以正法治化汝昔有福造衆功德今應降神生彼宮中須菩提天子曰止止天王我不樂願生人王宮中意欲出家學道在王宮者學道甚難釋提桓因告曰汝但發願生彼王宮中我當將護令汝出家學道比丘當知爾時須菩提天子即發誓願生王宮中是時音響人王與第一夫人共相交接覺身懷妊是時夫人白音響王曰大王當知我今覺身懷妊時王聞已踊躍歡喜不能自勝更以殊特布好坐具食以甘美味如王無異是時夫人經八九月生一男兒極爲端正顏貌奇特世之希有時音響王召諸外道梵志群臣使令占相以此因緣本末具向諸相師說諸婆羅門報曰唯願大王當察此理今生太子世之殊特昔爲天子名須菩提今尋前號名須菩提時諸相師立姓號已各從座起而去時王子須菩提爲王所敬重未曾離目前是時音響王便作是念我昔日已來無有子息緣子息故禱謝諸天使生一子經歷爾許時今方生子然天帝所記當出家學道我今要設巧便使不出家學道是時音響王爲太子故設三時宮殿寒時設溫殿熱時設涼殿不寒不熱時設適時宮殿與設四種宮女居處第一宮有六萬婇女第二宮有六萬婇女第三宮有六萬婇女第四宮有六萬婇女各有侍從四人作轉關坐具令彼太子於上而坐臥若須菩提王子意欲在前遊戲是時諸婇女輙在前立是時彼坐具隨身迴轉前有六萬婇女及侍者有四若

彼意欲在後遊戲是時坐牀輙隨身迴轉若復欲與諸婇女共相娛樂是時坐具隨身迴轉使王子須菩提意在五欲不樂出家是時釋提桓因夜半非人之時便往至王子須菩提所在虛空中告須菩提王子曰王子昔日豈不作是念乎若我在家年在盛時當出家學道今日何故在五欲中而自娛樂意不復願出家學道乎然我亦有斯言勸樂王子使出家學道今正是時設不出家學道者後悔無益釋提桓因說斯語已便退而去時王子須菩提在宮人中便生此念音響王者已與我作愛欲羅網緣此愛欲羅網故不得出家學道我今可斷此羅網不與穢濁所拘牽以信堅固出家學道在空靜之處勤經學業使令日新是時王子須菩提重作是念音響父王有此數萬婇女前後圍繞我今當觀察頗有斯理在世永存乎爾時王子須菩提徧觀宮裏無有女人久存世者是時須菩提復作是念我今何故觀於外物當觀身內因緣所起今此身中頗有髮毛爪齒骨髓之屬久存於世乎從頭至足觀三十六物惡露不淨然自觀察無一可貪亦無真實幻偽非真皆歸於空不久存世是時王子須菩提復作是念我今當斷此羅網出家學道是時須菩提觀此五受陰身所謂此色苦此色集此色滅此色出要痛想行識苦識集識滅識出要爾時觀此五陰身已所謂集法皆是盡法即於座上得辟支佛時須菩提辟支佛已覺成佛便說斯偈

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝
則汝而不有

是時辟支佛說此偈已飛在虛空而去在一山中獨在樹下於無餘涅槃界而般涅槃爾時音響王告傍臣曰汝往觀須菩提宮內王子為寤寐為安隱乎爾時大臣受王教令即往至王子宮內然所寢內室門戶牢固時彼大臣還至王所前白王言王子寤寐安隱門戶牢固時王再三問汝往看王子為善眠乎爾時彼臣復至宮門然門戶牢固復往白王王子在室眠寐不覺門戶牢閉至今不開時音響王復作是念我息王子少時猶不眠寐何況今日年在盛時有眠寐乎宜自往看知子吉凶我子將不得疾病耶是時音響王即往至須菩提宮內至門外立告一人曰汝今施梯踰牆入內與吾開門彼人受王教勑即施梯踰牆入內與王開門時王入內觀內宮中所臥牀空不見王子見已告婇女曰王子須菩提今為所在諸婇女曰我等亦不知王子所在時音響王聞斯語已自投于地良久乃穌是時音響王告群臣曰我息小時猶生斯念設我長大當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道然今王子必當捨我出家學道汝等各各四面求索王子竟為所在即時群臣乘駕流馳處處求索爾時有臣徑至彼山中中道復作是念若王子須菩提出家學道者必當在此學道爾時大臣遙見王子須菩提在一樹下結跏趺坐時臣便生斯念此是王子須菩提熱視察之還詣王所前白王言王子須菩提近在山中樹下結跏趺坐時音響王聞斯語已即往詣彼山中遙見須菩

提在山樹下結跏趺坐復自投于地我自昔
日自誓願曰設我年向二十當出家學道令
將不誤又且天告我言汝子必當學道時音
響王直前語須善提曰汝今何故捨我出家
學道時辟支佛默然不對王復告曰汝毋極
懷愁憂須見汝乃食時起詣宮時辟支佛不
言不語默然而住時音響王即前捉手亦不
動搖王復告群臣曰王子今日已取命終釋
提桓因先來告我汝應得息但當出家學道
然今王子已出家學道今舉此舍利詣王國
界當蛇旬之彼時山中諸神祇現半身白王
曰此是辟支佛非是王子蛇旬舍利法不如
王子法所以然者我是過去諸佛弟子諸佛
亦有此教世有四人應與起偷婆云何為四
如來至真等正覺應起偷婆辟支佛應起偷
婆如來弟子漏盡阿羅漢應起偷婆轉輪聖
王應起偷婆當蛇旬轉輪聖王身時蛇旬如
來辟支佛身亦復如是爾時音響王復語天
曰當云何供養蛇旬轉輪聖王身樹神報曰
轉輪聖王與作鐵槨盛滿香油沐浴轉輪聖

王身以白淨劫波育衣纏裹其身復以綵畫
之衣而覆其上舉著槨中復以鐵蓋而蓋其
上尅尅施釘復以百張白氎而裹其槨以種
種雜香積在于地以鐵槨安著其中七日七
夜之中華香供養懸繒幡蓋作倡伎樂過七
日後取王子身而蛇旬之已取舍利復經七
日七夜供養不絕於四衢道中而起偷婆復
以香華幡蓋種種供養大王當知供養轉輪
聖王舍利其事如是諸佛如來辟支佛阿羅
漢亦復如是時音響王語彼天曰以何因緣
供養轉輪聖王身以何因緣供養如來辟支
佛阿羅漢身天報王曰轉輪聖王以法王治
自不殺生復教他人使不行殺自不與取復
教他人使不竊盜已不婬泆復教他人不犯
他妻已不妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉
妬恚癡已意專正恒行正見亦使他人習其
正見是謂大王由此因緣轉輪聖王應起偷
婆王問天曰復以何因緣漏盡阿羅漢應起
偷婆天報王曰漏盡阿羅漢比丘欲愛已盡
瞋恚愚癡已除已度有至無是世間良祐福

田由此因緣漏盡阿羅漢應起偷婆王復問
曰以何因緣辟支佛應起偷婆天報王曰辟
支佛者無師自覺出世甚難得現法報脫於
惡趣令人生天上由此因緣辟支佛應起偷
婆王復問曰以何因緣如來應起偷婆天報
王曰如來十力具足此十力者非聲聞辟支
佛所能及逮非轉輪聖王非世間群萌所能
及逮也如來四無所畏在大衆中能師子吼
轉於梵輪如來不度者度不脫者脫不般涅
槃者令般涅槃無救護者與作覆蔭盲者作
眼目與諸疾病作大醫王天及世人魔若魔
天靡不宗奉可敬可貴迴於惡趣令至善處
是謂大王由此因緣如來應起偷婆是謂大
王由此因緣本末四種之人應起偷婆爾時
音響王語彼天曰善哉善哉神天我今受汝
教令供養此舍利當如供養辟支佛爾時音
響王告諸人曰汝等各舁須善提辟支佛舍
利往王國界群臣聞王教已即著金牀舁詣
國界是時音響王即勅使作鐵槨盛滿香油
沐浴辟支佛身以劫波育衣纏裹其身復以

雜綵好衣而覆其上安處鐵槨中復以鐵蓋而蓋其上處處安釘極令牢固以百張白氎而覆其上取種種好香以辟支佛身而著其中七日七夜香華供養過七日後蛇旬辟支佛舍利復供養七日作倡妓樂於四衢道頭起一偷婆復以香華繒綵旛蓋作倡妓樂而供養之比丘當知其有衆生恭敬供養辟支佛舍利者命終之後即生三十三天上其有衆生思惟無常之想迴三惡趣生天人中諸比丘汝等莫作斯觀爾時音響王者豈異人乎爾時音響王者則我身是其思惟無常想者多所饒益我今觀此義已告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想便欲愛色愛無色愛盡盡斷無明憍慢永無遺餘猶如以火焚燒草木高好講堂窻牖門閤永盡無餘比丘思惟無常想亦復如是盡斷欲愛色愛無色愛永無遺餘是故比丘當建心意無令違失當說斯法時於彼座上六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘比丘尼心五弊不除心五結不斷彼比丘比丘尼於日夜中善法損減而無增益云何比丘心五弊不除於是比丘有狐疑心於如來所亦不解脫亦不入其正法彼人心不在諷誦是謂比丘心弊不除復次比丘有疑心於正法亦不解脫亦不入其正法彼人心不諷誦是謂比丘心弊不除復次比丘有疑心於聖衆亦不解脫亦不施意向和合衆亦復不在道品法中是謂比丘心弊不除復次比丘犯於禁戒不自悔過彼比丘已犯禁戒不自改悔亦不施心在道品中是比丘心弊不除復次比丘心意不定而修梵行我以此梵行之德生於天上若諸神祇然彼比丘以此心行修於梵行心不專在道品之中心已不在道品之中是謂比丘心弊不除如是比丘心五弊不除云何比丘心五結不斷於是比丘懈怠不求方便彼比丘已有懈怠不求方便是謂比丘心結不斷復次比丘恒喜多忘貪在眠寐彼比丘已喜多忘貪在眠寐是謂比丘心結不斷復次比丘心意不定恒喜多亂彼比丘心已亂不定是謂比丘心結不斷復次比丘根門不定彼比丘已根門不定是謂比丘心結不斷復次比丘恒喜在鬧不在靜處是謂比丘心結不斷若比丘比丘尼有此五心弊不除五心結不斷彼比丘比丘尼晝夜之中善法斷絕無有增益猶如雞子若八若十若十二不隨時覆蔭不隨時育養不隨時將護彼雞雖生比念使我雞子得全無他然此雞子終不安隱所以然者皆由不隨時將護之所致後復斷壞不成其子此亦如是若比丘比丘尼五心結不斷五心弊不除晝夜之中於善法減無有增益若復比丘比丘尼五心結斷五心弊除晝夜之中善法增益無有損減猶如雞子若八若十若十二隨時將護隨時育養隨時蔭覆彼雞雖生斯念使我雞子令不成就然彼雞子自然成就安隱無爲所以然者隨時長養令得無爲時諸雞子尋得出外此亦如是若比丘比丘尼五心弊斷五心結除彼

比丘比丘尼於長夜之中善法長益無有損減是故比丘若比丘尼當施設心無有猶豫狐疑於佛猶豫狐疑於法猶豫狐疑於衆具足戒律心意專正無有錯亂亦不興意希望餘法亦不僥倖修行梵行我當以此行法作天人身神妙尊豪若復有比丘比丘尼無有狐疑猶豫於佛法聖衆亦不犯戒無所漏失我今告汝重囑累汝彼比丘當趣二處若生天上若在人中猶如人處極熱之中兼復飢渴遇得陰涼之處得冷泉水飲彼人雖生斯念我雖遇陰涼冷水飲之猶不斷飢渴但彼人暑熱已盡飢渴已除此亦如是若比丘比丘尼無狐疑猶豫於如來所者彼比丘便趣二處若生天上若處人中若比丘比丘尼當求方便除心五弊斷心五結如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘或有是時王威不普盜賊競興賊已競興村落城郭人民之類皆悉敗亡或遭遇飢饉取命終者設彼衆生於飢饉取命終皆墮三惡趣今此精進比丘亦復如是若持戒減少爾時惡比丘已饒起正法漸衰增益非法非法已增益其中衆生皆墮三惡趣若復是時王威遠接賊便隱藏王已遠接城郭村落人民熾盛今此精進比丘亦復如是若持戒完具爾時犯戒比丘漸漸衰耗正法興隆非法衰耗其中衆生命終之後皆生天上人中是故比丘當念具足戒律威儀禮節無令缺減如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘寧常眠寐不於覺寤之中思惟亂想身壞命終生於惡趣寧以火燒鐵錐而烙于眼不以視色興起亂想興想比丘為識所敗比丘以為識所敗必當趣三惡道地獄畜生餓鬼今我所以說者何彼人寧常眠睡不於覺寤之中思惟亂想寧以利錐刺壞其耳不以聽聲興起亂想興想比丘為識所敗寧恒睡眠不於覺寤起於亂想寧以熱鉗壞其鼻根不以聞香興起亂想興想比丘為識所敗以為識所敗便墮三惡趣地獄畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧以利劍截斷其舌不以惡言麤語墮三惡趣地獄畜生餓鬼寧常睡眠不於覺寤興起亂想寧以熱銅鍱纏裹其身不共長者居士婆羅門女共相交接設與交接言語往返者必墮三惡趣地獄畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧恒睡眠不以覺寤意有所念欲壞聖衆以壞聖衆墮五逆罪億千姟佛終不療救夫鬪亂衆者必當墮不救之罪是故我今說寧常睡眠不於覺寤意有所念欲壞聖衆受無救之罪是故比丘當將護六情無令漏失如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠祁長者有四兒不事佛法聖衆亦復不自歸命佛法聖衆是時阿那邠祁長者告四兒曰汝等各各自歸佛法聖衆長夜之中獲福無量諸兒白父我等諸子不堪自歸佛法聖衆阿那邠祁長者告曰我今各賜卿等純金千兩隨我教勑自歸命佛法聖衆諸

于白言我等不堪任自歸佛法聖衆父復告曰加賜汝二千三千四千五千兩純金宜當自歸佛法聖衆長夜之中獲福無量爾時諸子聞斯語已默然受之是時諸子白阿那邠祁長者曰我等當云何自歸佛法聖衆阿那邠祁長者報曰汝等盡來隨吾至世尊所若世尊有所說者汝等當念奉行諸子白父如來今爲所在去此遠近其父報曰今如來至眞等正覺近在舍衛國止吾園中時阿那邠祁將四兒往至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時長者白世尊言我今四子不自歸佛法聖衆近昨各賜五千兩金勸令事佛法聖衆唯願世尊各與說法使長夜之中受福無量爾時世尊與長者四子漸漸說法勸令歡喜長者諸子聞佛說法踊躍歡喜不能自勝前白長跪白世尊言我等各各自歸世尊正法聖衆自今已後不殺生如是再三時阿那邠祁長者白世尊言若使有人出物顧人使事佛者其福云何世尊告曰善哉善哉長者乃致斯問天人得安乃能問如來斯義善思念之吾當爲汝說時長者從佛受教世尊告曰有四大藏云何爲四有伊羅鉢龍在乾陀衛國此名一藏無數珍寶積滿其宮復有班稠大藏在蜜絺羅國珍寶積聚不可稱計復有賓伽羅大藏在須賴吒國珍寶積聚不可稱計復有儴佉大藏在波羅捺國珍寶積聚不可稱計設閻浮地男女大小各各擔抱四年四月四日取伊羅鉢藏者終不減少班稠藏四年四月四日各來取者不知減少賓伽羅藏四年四月四日各各取者不知減少儴佉大藏在波羅捺國四年四月四日取者不知減少是謂長者四大寶藏若閻浮提地男女大小各各擔抱經四年四月四日不知減少將來之世有佛名彌勒出現於世爾時國界名雞頭王所治處東西十二由延南北七由延人民熾盛穀米豐登雞頭王治處繞城七帀有四池水各縱廣一由延金沙在下優鉢蓮華拘勿頭華分陀利華各生其中水像金色銀色水精色瑠璃色設銀色水凍化成爲銀若金色水凍化成爲金若瑠璃水凍化爲瑠璃若水精水凍化爲水精長者當知爾時有四城門銀池水中金作門閾金池水中銀作門閾瑠璃池中水精作門閾水精池中瑠璃作門閾長者當知爾時雞頭城中周帀懸鈴是時鈴聲皆出五樂之音爾時城中恒有七種之聲云何爲七螺聲鼓聲琴聲小鼓聲圓鼓聲鞞鼓聲歌舞聲爲七爾時雞頭城中生自然粳米皆長三寸極爲香美出衆味上尋取尋生皆不見所取之處爾時有王名儴佉以法治化七寶具足長者當知爾時典藏人名爲善寶高德智慧天眼第一皆能知寶藏處所有主之藏自然擁護無主之藏便奉上王爾時伊羅鉢龍王班稠龍王賓伽羅龍王儴佉龍王是時四龍王主典寶藏皆往至善寶典藏所而語之曰欲所須者我等相給時四龍王唯願奉上四藏之寶以自營已時善寶典主即取四藏之寶奉上儴佉王金篠羽車爾時世尊便說斯偈

伊羅在乾陀　班稠在蜜絺　賓伽須賴國
儴佉婆羅國　此是四寶藏　種種藏充滿

爾時當出現　功德之所致　奉上彼聖王
金銀篠羽車　諸神皆擁護　長者受其福
爾時有佛出世名爲彌勒至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐教化人民長者當知爾時善寶典藏者豈異人乎莫作是觀所以然者時藏主者今長者身是也時儴佉王以金銀廣作福德將八萬四千大臣前後圍繞往至彌勒所出家學道爾時典藏亦復廣作福德亦當出家學道盡於苦際皆由長者將導四子使自歸於佛法比丘僧緣是功德不墮三惡趣復緣此德得四大藏亦緣此報與儴佉作典藏主卽於彼世盡於苦際所以然者歸佛法僧其德不可量其有自歸佛法衆者其福如是是故長者當慈愍有形之類求其方便向佛法衆如是長者當作是學爾時阿那邠祁長者歡喜踊躍不能自勝卽從座起繞佛三帀禮足而去及其四子亦復如是爾時阿那邠祁長者及四子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠祁長者身抱重患時舍利弗以天眼觀淸淨無瑕穢見阿那邠祁長者身抱重患尋告阿難曰汝來共至阿那邠祁長者所問訊時阿難報曰宜知是時爾時阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞食以次漸漸至阿那邠祁長者家卽便就坐時舍利弗卽於座上語阿那邠祁長者曰汝今所疾有增有損乎覺知苦痛漸漸除不不至增劇耶長者報曰我今所患極爲少賴覺增不覺減舍利弗報曰如今長者當憶佛是謂如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐亦當追憶念法如來法者極爲甚深可尊可貴無與等者賢聖之所修行亦當念僧如來僧者上下和順無有諍訟法法成就聖衆者戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂僧者四雙八輩此名如來聖衆可尊可貴是世間無上福田長者若修行念佛念法念比丘僧者其德不可稱計獲甘露味滅盡之處若善男子善女人念三尊已佛法聖衆入三惡趣者終無此事若彼善男子善女人修念三尊必至善處天上人中然復長者不起於色亦不依色而起於識不起於聲不依聲而起於識不起香不依香而起於識不起於味不依味而起於識不起細滑不依細滑而起於識不起意不依意而起於識不起今世後世不依今世後世而起於識不起於愛莫依愛而起於識所以然者緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有死愁憂苦惱不可稱計是謂有此五盛陰無有我人壽命士夫萌兆有形之類若眼起時則起亦不知來處若眼滅時則滅亦不知去處無有而眼生已有而眼滅皆由合會諸法因緣所謂因緣法者緣是有是無是則無所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁憂苦樂不可稱計耳鼻舌身意亦復如是無有而生以有而滅亦復不知來處亦不知去處皆由合會諸法因緣是謂長者名爲空行第一之法也是時阿那邠祁長者悲泣涕零不能自止時

舍利弗語阿那邠祁曰以何因緣悲感乃爾乎長者報曰我不悲感所以然者我昔日來數承事佛亦復尊敬諸長老比丘亦不聞如斯尊重之法如舍利弗之所演說是時阿難語阿那邠祁曰長者當知世間有二種之人如來之所說云何爲二一者知樂二者知苦彼習樂之人所謂尊者耶輸提族姓子是彼習苦之人婆伽梨比丘是又復長者耶輸提比丘空行第一信解脫者婆伽梨比丘又復長者知苦之人知樂之人二人心俱解脫二俱如來弟子無與等者由其不没不生二人勤受佛教亦無懈廢但心有增減故人有知者有不知者如長者之所說我昔已來承事諸佛恭敬長老比丘初不聞如斯尊重之法如舍利弗之所說耶輸提比丘觀視於地而心得解脫婆伽梨比丘觀視於刀即時心得解脫是故長者當作如婆伽梨比丘之比是時舍利弗廣與說法勸令歡喜使發無上之心即從座起而去舍利弗阿難去未久須臾之頃阿那邠祁長者命終便生三十三天爾時阿那邠祁天子有五事功德勝彼諸天云何爲五所謂天壽天色天樂天威神天光明爾時阿那邠祁天子便作是念我今獲此天身皆由如來之恩今我不宜於五欲自娛樂先應至世尊所拜跪問訊時阿那邠祁天子將諸天人前後圍繞持諸天華散如來身上時如來在舍衛祇樹給孤獨園時彼天子在虛空中叉手向世尊便說斯偈

此是祇洹界　仙人衆娛戲　法王所治處
當發歡悅心

爾時阿那邠祁天子說斯偈已如來默然可之時彼天子即生此念如來已然可我即捨神足在一面立時阿那邠祁天子白世尊言我是須達又名阿那邠祁人所明了亦是如來弟子受聖尊教令取命終生三十三天世尊告曰汝由何恩今獲此天身天子白佛蒙世尊之力得受天身時阿那邠祁天子復以天華散如來身上亦散阿難及舍利弗身上遍遶祇洹七帀還没不現是時世尊告阿難曰昨夜有天來至我所而說此偈

此是祇洹界　仙人衆娛戲　法王所治處
當發歡喜心

是時彼天子繞祇洹七帀便退而去汝今阿難汝頗識彼天子乎阿難白佛言必當是阿那邠祁長者也佛告阿難如汝所言善哉乃能以未知智而識彼天子所以然者彼是阿那邠祁天子阿難白佛言阿那邠祁今生天上爲名何等世尊告曰即名阿那邠祁所以然者彼天即生之日諸天各各有此言此天子在人中時是如來弟子恒等心普施一切周窮濟乏作此功德已此是三十三天今故續名阿那邠祁爾時世尊告諸比丘阿難比丘有大功德智慧成就阿難比丘今在學地智慧無與等者所以然者阿羅漢所應知者阿難便知之過去諸佛世尊所應學者阿難皆明了知過去時亦有斯人聞便了知如我今日阿難比丘瞻望方知之如來須是如來不須是過去諸佛弟子入三昧方知未然之事如我今日阿難比丘覩便曉了爾時世尊告諸比丘我聲聞中博有所知有勇猛精進

念不錯亂多聞第一堪任執事所謂阿難比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠祁長者有兒婦名曰善生顏貌端正面如桃華色王波斯匿大臣之女憑其姓望依其豪族亦不恭敬姑嫜及其夫壻亦不事佛法及比丘僧亦不敬奉三尊是時阿那邠祁長者便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊言近與兒取婦是波斯匿王第一大臣之女自恃其姓望不承事三尊長老尊卑唯願世尊當與說法使發歡喜心開意解爾時如來默然許可長者所說時長者復白佛言唯願世尊當受我請及比丘僧爾時長者已見如來默然受請即從座起禮佛三帀而去還至家中辦具種種飲食數好坐具尋白時至唯願世尊當受我請飲食已具爾時世尊將比丘衆前後圍繞至長者家就座而坐爾時長者更取小座在如來前坐爾時世尊告善生女人曰長者女當知夫爲婦人有四事云何爲四有婦如似母有婦似親親有婦似賊有婦似婢汝今當知婦似母者隨時瞻視夫主不令有乏承事供養爾時諸天便復將護若人非人不得其便死便生天是謂長者女此名婦人似母者也彼云何有婦似親親者於是長者婦見夫已無有增減之心同其苦樂是謂其人似親親者也彼云何名爲婦如似賊於是女人若見夫已便懷瞋恚憎嫉夫主亦不承事恭敬禮拜見輙欲害心在他所夫不親婦婦不親夫不爲人所愛敬諸天不擁護惡鬼侵害身壞命終入地獄中是謂斯人如似賊也彼云何名爲婦人如似婢於是賢良之婦見夫主隨時瞻視忍其言語終不還報忍其寒苦恒有慈心於三尊所亦生斯念此存我在此衰我耗以此之事諸天擁護若人非人皆悉愛念身壞命終生善處天上是謂長者女有此四婦汝今爲在何條時彼女人聞世尊說此語已前禮佛足白世尊言唯世尊我今改往修來更不敢爲自今已後當行禮法如似婢也是時善生女人還至夫所頭面禮足唯願瞻視當如婢也是時善生女人復至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨想婬爲大穢是時世尊以知女人心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與女人說之即於座上得法眼淨猶如新衣易染爲色此亦如是分別諸法善解深妙之義自歸三尊而受五戒爾時善生女人聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊言世尊恒稱舉豪尊高位不說卑賤然我世尊不歎豪尊不說卑賤處中而說使得出家學道佛告舍利弗汝自稱言不歎豪尊不說卑賤處中而說得出家學道然我今日亦不說上中下及受生分所以然者夫生甚苦不足願樂如彼糞除少尚極臭何況積多今受生分亦復如是一生二生猶尚苦難何況流轉終始而可甘處由有有生有老有病由病有死愁憂苦惱何

可貪樂便成五盛陰身吾今觀此義已而作是說一生二生猶尚苦難何況流轉終始而可甘樂若當舍利弗意欲生者便當發願生豪貴家不生卑賤所以然者舍利弗衆生長夜爲心所縛不爲豪族所縛然我舍利弗樂豪貴家是刹利種出轉輪聖王設我不出家學道者應爲轉輪聖王今捨轉輪聖王位出家學道成無上道夫生卑賤家者不得出家學道反墮惡趣是故舍利弗當求方便降伏於心如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十八

音釋

擧以諸切兩手對衆曰擧　蛇旬梵語也亦云闍維此云焚燒　偷婆梵語也亦云窣堵波此云高顯　劫波育梵語也亦云劫貝即木綿也　牖與久切穿壁以交木爲窻也　僥倖僥古堯切倖胡耿切僥倖覬作望也　錐職垂切鑽而銳如　烙盧各切燒灼也　阿那邠祁梵語也正云阿那他擯茶陀此云無依施即給孤長者也　園　鞞鼓鞞部迷切騎鼓也　葆羽葆博抱切葆羽謂合聚五采羽爲之曰葆羽　姑嫜姑攻乎切婦稱夫之母曰姑嫜諸良切亦姑也

增壹阿含經卷第四十九　空九

符秦三藏曇摩難提譯

大愛道般涅槃品第五十二之一

聞如是一時佛在毗舍離普會講堂所與大比丘衆五百人俱爾時大愛道遊於毗舍離城高臺寺中與大比丘尼衆五百人俱皆是羅漢諸漏已盡爾時大愛道聞諸比丘說如來不久當取滅度不過三月當在拘夷那竭娑羅雙樹間爾時大愛道便作是念我不堪任見如來取滅度亦復不堪任見阿難取滅度我今宜可先取滅度爾時大愛道便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時大愛道前白佛言我聞世尊不久當取滅度却後不過三月在拘夷那竭娑羅雙樹間我今不堪見世尊及阿難取滅度也唯願世尊聽我先取滅度爾時世尊默然可之爾時大愛道重白佛言自今已後唯願世尊與諸比丘尼說戒佛告之曰我今聽比丘尼還與比丘尼說禁戒如我本所施行禁戒無令差錯爾時大愛道前禮佛足在佛前立爾時大愛道復白佛言我今更不見如來顏色亦復不見將來諸佛不受胞胎永處無爲今日違離聖顏永更不覩時大愛道繞佛七帀亦復繞阿難七帀盡繞諸比丘衆便退而去還詣比丘尼衆中告諸比丘尼曰我今欲入無爲涅槃界所以然者如來不久當取滅度汝等各宜隨時所行爾時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基利施比丘尼舍仇黎比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭遮比丘尼婆羅遮羅比丘尼迦旃延比丘尼闍耶比丘尼及五百比丘尼往至世尊所在一面立爾時五百比丘尼差摩比丘尼最爲上首而白佛言我等諸人聞如來不久當取滅度我等不忍見世尊及阿難先取滅度唯願世尊聽我等先取滅度我等今取涅槃正是其宜爾時世尊默然可之時差摩比丘尼及五百比丘尼見世尊默然可之前禮佛足繞三帀便退而去還詣本房時大愛道閉講堂門擊揵椎於露地敷坐具騰在虛空於虛空中坐卧經行或出火炎身下出煙身上出火身下出水身上出煙舉身放焰舉身放煙

左脅出水右脅出火右脅出水左脅出火前出火後出水前出水後出火舉身出火舉身出水爾時大愛道作若干變化還在本座結跏趺坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起而入第二禪從第二禪起而入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入想知滅從想知滅起還入有想無想處從有想無想處起還入不用處從不用處起還入識處從識處起還入空處從空處起還入第四禪從第四禪起還入三禪從三禪起還入二禪從二禪起還入初禪從初禪起還入二禪從二禪起還入三禪從三禪起還入四禪已入四禪便取滅度爾時天地大動東涌西没西涌東没四邊都涌中央没又四面涼風起諸天在空作倡妓樂欲界諸天涕零悲泣猶如春月天降甘雨神妙之天雜碎優鉢華香又雜碎栴檀而散其上爾時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基梨施瞿曇彌比丘尼舍瞿離比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭遮比丘尼婆羅遮羅比丘尼迦栴延比丘尼闍耶比丘尼如此上首五百比丘尼等各於露地敷坐飛在虛空於虛空中坐卧經行作十八變乃至入想知滅各取滅度爾時毗舍離城內有大將名曰耶輸提將五百童子集普會講堂有所講說時耶輸提及五百童子逢見五百比丘尼作十八變見已歡喜踊躍無量各共叉手而向彼所爾時世尊而告阿難曰汝往至耶輸提大將所而告之曰速辦五百牀具五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百轝華五百裹香五百車薪爾時阿難前白佛言不審世尊欲何施爲佛告之曰大愛道已取滅度及五百比丘尼泥洹我等欲供養舍利爾時阿難悲泣交集不能自勝大愛道取滅度何其速哉爾時阿難以手揮淚便往至耶輸提大將所爾時耶輸提遙見阿難來皆起前迎而作是說善來阿難欲何所告勑又行非常爾時阿難報曰我是佛使欲有所告勑時大將咸共問曰欲何所告勑阿難報曰世尊告大將曰當辦五百牀具五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百轝花五百裹香五百車薪大愛道及五百比丘尼皆取滅度我等欲往供養舍利爾時大將悲泣交集而作是說大愛道取滅度何其速哉及五百比丘尼取滅度甚爲速哉誰當教授我等教化分檀布施爾時耶輸提大將即辦五百牀具五百坐具五百瓶油酥薪及諸耶維之具往至世尊所頭面禮足在一面立爾時耶輸提大將白世尊言如來所約勑供養之具今日已辦佛告之曰汝今各取大愛道身及五百比丘尼身出毗舍離到曠野之處吾欲於彼供養舍利耶輸提大將白佛言唯然世尊是時長者即往至大愛道寺所告一人曰汝今施梯登墻入內徐徐開門無令有聲是時彼人如彼教勑即入開門復勑五百人各舉轝舍利著于牀上爾時有二沙彌尼在一名難陀二名優般難陀是時二沙彌尼語大將曰止止大將勿觸擾諸師耶輸提大將報曰汝師不爲睡眠皆取滅度爾時二沙彌尼聞諸師皆取滅度心

懷恐怖即自思惟觀有習之法皆是盡法即於坐處得三明六通爾時二沙彌尼即飛在虛空中先至曠野之中作十八變坐卧經行身出水火變化無量即於無餘涅槃界而取般涅槃爾時世尊將諸比丘僧前後圍繞往至大愛道比丘尼寺爾時世尊告阿難難陀羅云汝等舉大愛道身我當躬自供養是時釋提桓因知世尊心中所念即從三十三天上譬如力人屈伸臂頃來至毗舍離到世尊所頭面禮足在一面立其中漏盡比丘皆見釋提桓因及三十三天其不漏盡有欲比丘及比丘尼優婆塞優婆夷未漏盡者亦不見釋提桓因及三十三天爾時梵天王遙知如來心中所念將諸梵天從梵天上沒來至世尊所頭面禮足在一面立爾時毗沙門天王知世尊心中所念將諸閱叉鬼神到如來所頭面禮足在一面立爾時提地賴吒天王將諸乾沓和從東方來至如來所頭面禮足在一面立毗婁勒叉天王將諸無數拘槃茶從南方來至世尊所頭面禮足在一面立毗婁波叉天王將諸龍神來至如來所頭面禮足在一面立及欲界色界無色界諸天各各知如來心中所念來至世尊所頭面禮足在一面立爾時釋提桓因毗沙門天王前白佛言唯願世尊勿自勞神我等自當供養舍利佛告諸天止止天王如來自當知時此是如來所應修行非是天龍鬼神所及也所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報恩然諸天當知過去諸佛世尊所生母先取滅度然後諸佛世尊皆自供養耶維舍利正使將來諸佛世尊所生之母先取滅度然後諸佛以此方便知如來應自供養非天龍鬼神所及也爾時毗沙門天王告五百鬼曰汝等往至栴檀林中取栴檀薪來當供養耶維時五百鬼聞天王語已即往至栴檀林中取栴檀薪來至曠野之間是時世尊躬自舉牀一脚難陀舉一脚羅云舉一脚阿難舉一脚飛在虛空往至彼冢間其中四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷舉五百比丘尼舍利至大冢間爾時世尊告耶輸提大將曰汝今更辦二牀具二坐具二車新香華供養二沙彌尼身耶輸提大將白佛言唯然世尊尋時即辦供養之具爾時世尊以栴檀木各傳與諸天是時世尊復告大將曰汝今各取五百舍利各分別而供養之二沙彌尼亦復使然時大將受佛教已各各分別而取供養即取耶維爾時世尊復以栴檀木著大愛道身上爾時世尊便說斯偈

一切行無常　生者必有盡　不生則不死
此滅爲最樂

爾時諸天人民皆悉雲集在於冢間天人大衆十億姟那術他時大將火滅已復取舍利而起偷婆佛告大將曰汝今取五百比丘尼舍利與起偷婆長夜之中受福無量所以然者世間有四人起於偷婆云何爲四若有人與如來至眞等正覺起於偷婆與轉輪聖王與辟支佛及如來弟子漏盡阿羅漢與起偷婆者受福無量爾時世尊與諸天人民說微妙之法勸令歡喜爾時天與人有一億諸塵垢盡得法眼淨爾時諸天人民乾沓和阿須

倫四部之衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱爾時舍衛城內有比丘尼名曰婆陀將五百比丘尼於彼遊化時婆陀比丘尼在閑靜之處而自思惟結跏趺坐繫念在前自憶無數宿命之事復自笑有比丘尼遙見婆陀比丘尼笑見已便往至比丘尼所今婆陀比丘尼獨在樹下而笑將有何緣時五百比丘尼即相將至婆陀比丘尼所頭面禮足爾時五百比丘尼白婆陀曰有何因緣獨坐樹下而笑耶爾時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰我向者在此樹下自憶無數宿命之事復見昔日所經歷身死此生彼皆悉觀見時五百比丘尼復白言唯願當說曩昔之緣時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰過去久遠九十一劫有佛出世名曰毗婆尸如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世爾時世界名槃頭摩人民熾盛不可稱計爾時如來遊彼國界將十六萬八千比丘衆前後圍繞而爲說法時佛名號流布四遠毗婆尸佛者衆相具足是一切人良祐福田爾時彼國界中有童子名曰梵天顏貌端正世之希有時彼童子手執寶蓋而行詣街巷中時有居士婦亦復端正亦從此道行衆人皆共觀看時童子便作是念我今亦復端正手執寶蓋衆人皆不觀視我身此諸人民皆共觀此女人我今要當作方便使人觀視我時彼童子即出彼城往至毗婆尸佛所手執寶華供養七日七夜亦作誓願設當毗婆尸佛有此神足有此神力是世間無上福田持此功德使我將來之世作女人身人民見之莫不喜踊爾時彼童子七日七夜供養彼佛已隨命長短後便生三十三天於彼復作女身極爲端正王女中第一以五事功德勝彼天女云何爲五所謂天壽天色天樂天威福天自在時三十三天見已各自說曰此天女者極爲殊妙無與等者其中或有天子作是說此天女我應得以爲天后各相競爭時大天王說曰汝等勿共鬪訟其中能說極妙偈者便以此天女與之作婦爾時有一天子便說斯偈

若起若復坐　寤寐無有歡　設我眠睡時
然後乃無欲

爾時復有天子而說斯偈

汝今故爲樂　於眠無念想　我今興欲念
如似打戰鼓

爾時復有天子而說斯偈

設復打戰鼓　猶有休息時　我欲駛速疾
如水流不停

爾時復有天子而說斯偈

如水漂大木　猶有休息時　我恒思想欲
如殺象不眴

爾時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈

汝等猶閑暇　各能說斯偈　我今不自知
爲存爲亡乎

爾時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈者極爲清妙今以此天女奉貢天王爾時天女即入天王宮汝等諸妹勿有猶豫所以然者爾時童子供養佛上寶蓋者豈異人乎莫作是觀爾時童子身者即我身是也過去三

十一劫中有式詰如來出現於世遊化於野馬世界與大比丘衆十六萬八倶爾時彼天女後便命終而生人中受女人身極爲端正世之希有時式詰如來到時著衣持鉢入野馬城乞食時彼天女人復爲長者婦以好飲食奉上式詰如來並作誓願持此功德之業所生之處莫墮三惡趣顔貌端正與人殊異爾時彼女人後便命終生三十三天於彼復作女人身極爲端正有五事功德勝彼諸天爾時天女豈異人乎莫作是觀所以然者時女人者則我身是即於彼劫毗舍羅婆如來出現於世爾時天女隨壽長短命終之後來生人中受女人身顔貌端正世之希有復與長者居士作婦爾時長者婦復以妙衣好服奉上如來發此誓願使我將來之世得作女人身時彼婦人命終之後生三十三天顔貌端正勝彼天女爾時彼女人者豈異人乎莫作斯觀所以然者爾時女人者則我身是時彼女人隨壽長短命終之後來生人中在波羅㮈大城與月光長者作婢顔貌麤醜人所惡見自毗舍羅婆去世更無佛出爾時辟支佛遊化時月光長者婦告其婢曰汝在外遊行求覓沙門顔貌端正入吾意者將來在家吾欲供養爾時彼婢即出家中在外求覓沙門遇見辟支佛城内遊乞然彼顔貌麤惡姿色醜弊時彼婢使語辟支佛曰大家欲見願屈至家即入白主沙門已至可往相見時長者婦見沙門已心不歡樂即語其婢此還發遣吾不布施所以然者由其顔貌麤弊故爾時其婢語夫人曰設不惠施沙門者我今日所應食分盡用惠施時彼夫人即出食分細麨一斗時彼婢使授與沙門時辟支佛受此食已飛在虛空作十八變時長者婢復作誓願持此功德所生之處莫墮三惡趣使我將來之世得作女身極爲端正時彼辟支佛手擎鉢飯遶城三帀時月光長者將五百商人集會普會講堂時彼城中男女大小見辟支佛擎鉢飯飛在虛空見已自相謂言斯是何人功德乃爾乎誰遇此辟支佛飲食惠施時長者婢白夫人曰願出觀看沙門神德飛在虛空作十八變神德無量時長者婦告其婢曰汝今所惠施沙門之食設獲福者盡持與我我當與汝二日食直其婢報曰我不堪任以福相與夫人告曰與汝四日食直乃至十日食直其婢報曰我不堪任以福相與夫人告曰我今與汝百枚金錢其婢報曰我亦不須夫人復告與汝二百乃至千枚金錢其婢報曰我亦不須夫人告曰我免汝身使不作婢其婢報曰我亦不須求爲良人夫人復告汝爲夫人我爲婢使其婢報曰我亦不須求爲良人夫人告曰我今當取汝撾打毀杌耳鼻截汝手足當斷汝頭其婢報曰如斯之痛盡堪任受終不以福而相惠施身屬大家心善各異爾時長者婦即撾打其婢時五百商人各作斯論此神人者今來乞食必當是我家施與時月光長者發遣諸人還來入家見夫人取婢鞭打即問之曰以何因緣而鞭此婢時婢便以斯因緣具白時月光長者歡喜踊躍不能自勝即攝夫人爲婢使使其婢身代夫人處爾時波羅㮈城有王治化名梵摩

達時彼大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜悅乃遇眞人隨時惠施梵摩達王即遣人召月光長者而告之曰汝實飯神仙眞人乎長者白王實遇眞人以食惠施時梵摩達王尋時賞賜更增職位時長者婢隨壽長短命終之後生三十三天顏貌殊妙世之希有有五事功德勝彼諸天諸妹莫作是觀爾時長者婢者即我身是也於此賢劫中有佛出世名拘樓孫如來時彼天女隨壽長短命終之後生於人中爾時與耶若達梵志作女時此女人復飯如來發此誓願求作女人身後命終生三十三天顏貌端正勝諸天女復從彼命終生於人中爾時拘那含牟尼佛出現於世時彼天女爲長者女復以金華供養拘那含牟尼佛持此功德所生之處莫墮三惡趣使我後身得作女人身時此女人隨壽長短命終之後生三十三天於彼端正出衆天女上有五事功德而不可及爾時長者女供養拘那含牟尼佛豈異人乎莫作斯觀爾時女人則我身是時彼天女隨壽長短來生人中復與長者作婦顏貌殊特世之希有爾時迦葉如來出現於世時彼長者婦七日七夜供養迦葉佛發此誓願言使我將來世得作女身時長者婦隨壽長短命終之後生三十三天有五事功德勝彼天女爾時長者婦供養迦葉佛者豈異人乎莫作斯觀爾時長者婦則我身是於此賢劫釋迦文佛出現於世時彼天女命終之後生羅閱城中與劫毗羅婆羅門作女顏貌端正出諸女表劫毗羅婆羅門女正似紫磨金像至彼女人所黤黮如似墨意不貪五欲諸妹莫作斯觀此女人身豈異人乎爾時婆羅門女者則我身是諸妹當知緣昔日功報與比鉢羅摩納作婦所謂摩訶迦葉是尊大迦葉先自出家後日我方出家自憶昔日所經歷女人之身是以今故自笑耳我以無智自蔽供養六如來求作女人身以此因緣故笑昔日所經歷爾時衆多比丘聞婆陀比丘尼自憶宿命無數世事即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白如來爾時世尊告諸比丘汝等頗見聲聞之中比丘尼自憶無數世事如斯人乎諸比丘白佛不見也世尊佛告諸比丘我聲聞中第一弟子自憶宿命無數世事劫毗羅比丘尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛言劫爲長短爲有限乎佛告比丘劫極長遠我今與汝引譬專意聽之吾今當說爾時比丘從佛受教世尊告曰比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬高一由旬芥子滿其中無空缺處設有人來百歲取一芥子其鐵城芥子猶有減盡然後乃爲一劫不可稱計所以然者生死長遠無有邊際衆生恩愛縛著流轉生死死此生彼無有窮已我於其中猒患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十九

音釋

耶維（梵語也亦云闍維此云焚燒）　麨（尺沼切乾糧也）　枚（莫杯切箇也）　撾（陟瓜切擊也）　杌（五忽切木無枝也）　黤黮（黤烏感切黮吐感切黤黮黑也）

增壹阿含經卷第五十　空十

符秦三藏曇摩難提譯

大愛道般涅槃品第五十二之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰劫爲長遠佛告比丘劫極長遠不可以筭籌量我今當與汝引譬喻善思念之吾今當爲汝說爾時彼比丘從佛受教世尊告曰譬如大石山縱廣一由旬高一由旬設有人來手執天衣百歲一拂石猶摩滅劫數難限所以然者劫數長遠無有邊際如此非一劫百劫所以然者生死長遠不可限量無有邊際衆生之類無明所蔽流浪生死無有出期死此生彼無有窮已我於其中猒患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨時聞法有五功德恒不失時云何爲五未曾聞法便聞之已聞便受持除去狐疑亦無邪見解甚深之法是謂比丘隨時聞法有此五功德是故比丘常當念聽甚深之法此是我之教誡如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離摩訶婆那園中與大比丘衆五百人俱爾時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來告大將曰施主檀越有五功德云何爲五於是施主名聞遠布某甲村中有此好施之人周窮濟乏無所愛惜是謂師子大將第一功德由施主所致復次師子大將施主檀越者至剎利衆婆羅門衆沙門衆中皆無所畏亦無疑難是謂師子第二功德復次施主檀越多爲人所愛念普來宗仰如子愛母其心不相離施主亦復如是多爲人愛復次師子施主檀越布施之時發歡喜心以有歡心則有悅豫意性堅固是時便自覺有樂有苦亦不變悔如實自知云何自知知有苦諦苦集苦盡苦出要諦如實知之爾時世尊便說斯偈

施爲衆福具　而逮第一義　其能憶施者
便發歡悅心

復次師子長者施主檀越布施之時身壞命終生三十三天又有五事勝彼諸天云何爲五一者顏貌豪貴威神光明二者所欲自在無事不果三者若檀越施主生人中者値富貴家四者饒財多寶五者言從語用是謂師子檀越有此五功德引入善道爾時師子大將聞佛所說歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願世尊及比丘僧當受我請爾時世尊默然受請時師子大將已見世尊默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至家中辦具種種飲食敷好坐具即白時至今正是時唯願大聖垂慈臨顧爾時世尊到時著衣持鉢將比丘衆前後圍遶至大將家各次第坐爾時師子將軍見佛及比丘僧已次第坐手自斟酌行種種飲食爾時大將行食之時諸天在虛空中而告之曰此是阿羅漢斯人向阿羅漢施此得福多施此得福少此是阿那含此人向阿那含此人是斯陀含斯人向斯陀含道此人是須陀洹斯人向須陀洹道是人七生往返此人一生此是持信此人奉法此是利根此是鈍根此人下卑此人精進持戒此人犯戒施此人得福多施此得福少時師子大將聞諸天語已亦不經懷見如來食已訖除去鉢器更取小座在如來前坐爾時師子大將白世尊言我向者有諸天來至我所而告我曰從羅漢至犯戒皆具白如來雖聞斯言亦不經懷亦復不生此念我當捨此施彼捨彼施此然我復生斯念應施一切衆生有形之類由食而存無食則喪我躬自從如來聞說斯偈恒在心懷而不忘失云何爲一偈

施當普平等　終不有所逆　必當遇賢聖
緣斯而得度

是謂世尊斯偈所說我躬從如來聞之恒念奉行佛告大將善哉善哉斯名菩薩之心平等惠施若菩薩布施之時亦不生此念我當與此置此恒有平等而惠施亦復有此念一切衆生有食則存無食則喪菩薩行施之時亦復思惟此業便說斯偈

夫人修其行　行惡及其善　彼彼自受報
行終不衰耗　如人爭其行　即受其果報
爲善獲其善　作惡受惡報　爲惡及其善
隨人之所習　如似種五穀　各獲其果實

師子大將當以此方便知善惡故各有其行所以然者從初發意至于成道心無增減不選擇人亦不覩其地是故師子若欲惠施之時恒念平等勿興是非之心如是師子當作是學爾時世尊復說偈曰

施歡人所愛　衆人所稱歎　所至無疑難
亦無嫉妬心　是故智者施　除去諸惡想
長夜至善處　諸天所嘉歎

爾時世尊說斯語已便從座起而去爾時師子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王往到世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王白世尊言夫施之家當於何處施世尊告王隨心所歡便於彼施王復白佛爲施何處得大功德佛告王曰汝前所問當施何處今復問獲福功德王白佛言我今問如來爲施何處獲其功德佛告王曰吾

令還問王隨所樂還報吾云何大王若有剎利子來婆羅門子來然愚惑無所知心意錯亂恒不一定來至王所而問王言我等當恭奉聖王隨時所須云何大王須此人在左右乎王白佛言不須也世尊所以然者由彼人無有黠慧心識不定不堪侯外敵之所致也佛告王曰云何大王若剎利婆羅門種多諸方便無有恐難亦不畏懼能降外敵來至王所而白王言我等隨時瞻奉聖王唯願垂恩當見納受云何大王當受斯人不乎王白佛言唯然世尊我等當納受斯人所以然者由彼人堪任侯外敵無有畏難亦復不恐懼佛告王曰今比丘亦復如是諸根完具捨五成六護一降四施此之人獲福最多王白佛言云何比丘捨五成六護一降四佛告王曰於是比丘捨貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋如是比丘名為捨五云何比丘成就六王當知之若比丘見色已不起色想緣此護眼根除去惡不善念而護眼根若耳鼻舌身意不起意識而護意根如是比丘成就六云何比丘而護一於是比丘繫念在前如是比丘而護一云何比丘而降四於是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆悉降伏如是比丘降伏於四如是大王捨五成就六護一降四施知此之人獲福難量夫為邪見與邊見相應如斯之人施蓋無益時王白佛言如是世尊施斯之人其福難量若比丘成就一法福尚難量何況餘者云何為一法所謂身念是也所以然者尼揵子恒計身行不計口行意行佛告王曰尼揵子者愚惑意常錯亂心識不定是彼師法故致斯言耳彼受身行之報口行之報蓋不足言意行無形而不可見王白佛言此三行中何者最重身行耶口行耶意行耶佛告王曰此三行之中意行最重口行身行蓋不足言王白佛言復何因緣故說念意最為第一佛告王曰夫人所行先意念然後口發口已發便身行殺盜婬舌根不定亦無端緒正使彼人命終身根舌根在大王彼人何以故身口不有所說耶王白佛言彼人以無意根故致斯變耳佛告王曰當以此方便知意根最為重餘二者輕爾時世尊便說斯偈

心為法本　心尊心使　心之念惡　即行即施
於彼受苦　輪轢于轍　心為法本　心尊心使
中心念善　即行即為　受其善報　如影隨形

爾時波斯匿王白世尊言如是如來為惡之人身行惡隨行墮惡趣佛告王言汝為觀何等義而來問我為施何人獲福益多王白佛言我昔至尼揵子所問尼揵子曰當於何處惠施尼揵子聞我所問已更論餘事亦不見報時尼揵子語我言沙門瞿曇作是說施我得福多餘者無福當施我弟子不應施餘人其有人民施我弟子者其福不可量也佛告王曰爾時為云何報之王白佛言時我使作是念或有斯理惠施如來其福難量今故問佛為與何處其福難量然今世尊不自稱譽亦不毀人佛告王曰我亦不作是說施我得福多餘者不得福但我今日所說鉢中遺餘持與人者其福難量以清淨之心著淨水中普生斯念中有形之類蒙祐無量何況人形但大王我今所說施持戒人其福難量與

犯戒人者蓋不足言大王當知如田家子善治其地除去穢惡以好穀子著良田中於中獲子無有限量亦如田家子不修治地亦不除去穢惡而下穀子後所收蓋不足言今比丘亦復如是若比丘捨五成就六護一降四如斯之人其施惠者其福無量與邪見之人蓋不足言猶如大王剎利種婆羅門種意無疑難能降外敵當觀亦如羅漢之人彼婆羅門種意不專定者當觀如邪見之人時波斯匿王白世尊言施持戒之人其福難量自今已後其來求索者終不違逆若復四部之衆有所求索者亦不逆之隨時給與衣被飲食牀卧具亦復施與諸梵行者佛告之曰勿作是說所以然者施畜生之類其福難量況復人身手但我今日所說者施持戒人難計非犯戒人波斯匿王白佛言我今重復自歸然世尊慈愍乃至於斯外道異學恒誹世尊又且世尊恒歎譽彼人外道異學貪著利養又復如來不貪利養國事很多欲還所止佛告王曰宜知是時爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王殺庶母百子即懷變悔我造惡原極爲甚多復用此爲由王位故殺此百人誰能堪任除我愁憂時波斯匿王復作是念唯有世尊能去我憂耳時復作斯念我今不宜懷此愁憂默然至世尊所當駕王威至世尊所時波斯匿王告群臣曰汝等催駕羽葆之車如前王法欲出舍衛城覲近如來群臣聞王教已即時嚴駕羽葆之車即來白王言嚴駕已訖王知是時時波斯匿王即乘羽葆之車推鍾鳴鼓懸繒幡蓋人民之徒皆著鎧器諸臣圍遶出舍衛城往至祇桓步入祇桓精舍如前王法除五威儀蓋天冠拂劍履屣盡捨之至世尊所頭面布地復以手摩如來足並自陳啓我今悔過改往修來愚惑不別眞僞殺庶母百子由王威力故今來自悔唯願納受佛告王曰善哉大王還就本位今當說法時波斯匿王即從座起禮世尊足還詣本位佛告王曰命極危脆極壽不過百年所出無幾人壽百年計三十三天一日一夜計彼日夜三十日爲一月十二月爲一歲彼三十三天正壽千歲計人中壽壽十二萬歲復計還活地獄中一日一夜復計彼日夜三十日爲一月十二月爲一歲還活地獄中五千歲或壽半劫或壽一劫隨人所作行或有中夭者計人中之壽百億之歲智者恒念普修此行我復用此惡爲樂少苦多其殃難計是故大王莫由己身父母妻子國土人民施行罪業亦莫爲王身故而作罪本猶如石蜜爲初甜後苦此亦如是於短壽之中何爲作惡大王當知有四大畏恒逼人身終不可制却亦復不可呪術戰鬪藥草所能抑折所謂生老病死亦如四大山從四方來各各相就摧壞樹木皆悉磨滅此四事亦復如是大王當知若生來時使父母懷憂愁苦惱不可稱計若老來至無復少壯壞敗形貌支節漸緩若病來至丁壯之年無復氣力轉轉命促若死來至斷於命根恩愛別離五陰各散是謂大王有此四大皆不得自在若復有人覲近殺

生受諸惡原若生人中壽命極短若人習盜後生貧困衣不蓋形食不充口所以然者皆由取他財物故致斯變若生人中受苦無量若人婬他妻後生人中妻不貞良若人妄語後生人中言不信用爲人輕慢皆由前世詐稱虛僞故若人惡言受地獄罪若生人中顏色醜陋皆由前世惡言故獲斯報若人綺語受地獄罪若生人中家中不和恒被鬪亂所以然者皆由前身所造之報若人兩舌鬪亂彼此受地獄罪若生人中室家不和恒有諍訟所以然者皆由前世鬪亂彼此之所致若人喜憎嫉受地獄罪若生人中爲人所憎皆由前世行本之所致也若人興謀害之心受地獄罪若生人中意不尊定所以然者皆由前世興斯心故若復有人習於邪見受地獄罪若生人中聾盲瘖瘂人所惡見所由爾者皆因前世行本所致也是謂大王由此十惡之報致斯殃疊受罪無量況復外者乎是故大王當以法治化莫以非法以理治民亦莫非理大王諸以正法治民者命終之後皆生天上正使大王命終之後人民追憶終不忘矣名稱遠布大王當知諸以非法治化人民死後皆生地獄中是時獄卒以五縛繫之其中受苦不可稱量或鞭或縛或捶或解諸支節或取火炙或以融銅灌其身或剥其皮或以草著腹或拔其舌或刺其體或鋸解其身或鐵臼中擣或輪壞其形使走刀山劍樹不令停息抱熱銅柱或挑其眼或壞耳根或截手足取鼻以截復生復舉身形著大鑊中復以鐵叉攪動其身不令止住復從鑊中出生拔脊筋持用治車復使入熱灰地獄中復入熱屎地獄中復入刺地獄中復入灰河地獄中復入刀樹地獄中復令仰卧以熱鐵丸使令食之腸胃五藏皆悉爛盡從下而過復以融銅而灌其口從下而過於中受苦惱要當罪畢然後乃出如是大王衆生入地獄其事如是皆由前世治法不正之所致也爾時世尊便說斯偈

百年習於欲　後故入地獄　斯竟何足貪
受罪難稱計

大王以法治化自濟其身父母妻子奴婢親族將護國事是故大王常當以法治化莫以非法人命極短在世須臾間耳生死長遠多諸畏難若死來至於中啼哭骨節離解身體煩疼爾時無有救者非有父母妻子奴婢僕從國土人民所能救也有此之難誰堪代者唯有布施持戒語常和悅不傷人意作衆功德行諸善本爾時世尊便說斯偈

智者當惠施　諸佛所嘉歎　是故清淨心
勿有懈慢意　爲死之所逼　受大極苦惱
至彼惡趣中　無有休息時　若復欲來時
極受於苦惱　諸根自然壞　由惡無休息
若醫師來時　合集諸藥草　不遍其身體
由惡無休息　若復親族來　問其財貨本
耳亦不聞聲　由惡無休息　若復移在地
病人卧其上　形如枯樹根　由惡無休息
若復以命終　身冷識已離　形如墻壁土
由惡無休息　若復彼死屍　親族舉冢間
彼無可恃者　唯福可怙耳

是故大王當求方便施行福業今不爲者後

悔無益爾時世尊便說斯偈

夫為作福者　常當離苦患　造福受其報
今世亦後世

是故大王當念作福爾時世尊便說斯偈

如來由福力　降伏魔官屬　今已逮佛力
是故福力尊

是故大王當念作福為惡尋當悔過更莫復犯爾時世尊便說斯偈

雖為極惡原　悔過漸復薄　是照於世間
根本皆消滅

是故大王莫由己身修行其惡莫為父母妻子沙門婆羅門施行於惡習其惡行如是大王當作是學爾時世尊便說斯偈

非父母兄弟　亦非諸親族　能免此患者
皆捨歸於死

是故大王自今已後當以法治化莫以非法如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國王波斯匿夜夢見十事王即覺寤大用愁怖懼畏亡國及身妻子明日即召公卿大臣明智道士婆羅門能解夢相者悉來集會王即為說夜夢十事誰能解者婆羅門言我能解之恐王聞之即當不樂王言便說之婆羅門言當亡國王及王太子王妻王言諸人寧可禳厭不耶婆羅門言斯事可禳厭之當殺太子及王所重大夫人邊傍侍者僕從奴婢并所貴大臣以用祠天王所有卧具珍奇寶物皆當火燒以祠於天如是王身及國可盡無他王聞婆羅門言大用愁憂不樂却入齋室思念此事王有夫人名曰摩利就到王所問王意故何以愁憂不樂妾身將有過於王耶王言卿無過於我但莫問是事卿儻聞之令汝愁怖夫人答王不敢愁怖王言不須問也聞者卿怖夫人言我是王身之半有急緩當以告我就當殺妾一人大王安隱不以為怖願王說之王即為夫人說昨夜夢見十事一者見三釜羅兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往不入中央空釜中二者夢見馬口亦食尻亦食三者夢見大樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩然後有羊羊主食繩六者夢見狐坐金牀上食以金器七者夢見大牛還從犢子嗽乳八者夢見黑牛群從四面鳴吼來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大陂池水中央濁四邊清十者夢見大溪水波流正赤夢見已即寤大用惶怖恐亡國及身妻子人民今召公卿大臣道人婆羅門能解說者時有一婆羅門言當殺王太子所重夫人大臣奴婢以祠於天以故致愁耳夫人報言大王莫愁夢義如人行買金又以火燒兼石上磨好惡自現今佛近在祇桓精舍可往問佛佛解說者可隨佛說云何信此狂癡婆羅門語以自愁苦乃至於斯王方喜寤即召左右傍臣速嚴駕車騎王乘高蓋之車乘騎從數千萬人出舍衛城到祇桓精舍下步到佛所頭面禮足長跪叉手前白佛言昨夜夢見十事願佛哀我事事解說佛告王曰善哉大王王所夢者乃為將來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法普當婬泆貪著妻息放情婬媱無有猒足妬忌

愚癡不知慚愧貞廉見棄佞諂亂國王夢見三釜羅兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往不入中央空釜中者後世人民皆當不給足養親貧窮同生不親近反親他人富貴相從共相饋遺王夢見一事正爲此耳王夢見馬口亦食尻亦食後世人民大臣百官長吏公卿稟食於官復食於民賦歛不息下吏作姦民不得寧不安舊土王夢見二事正爲此耳王夢見大樹生華後世人民多逢驅役心憔意惱常有愁怖年未滿三十頭鬚皓白王夢見三事正爲是耳王夢見小樹生果後世女人年未滿十五便行求嫁抱兒來歸不知慚愧王夢見四事正爲是耳王夢見一人索繩後有羊羊主食繩末後世人夫壻行賈或入軍征遊佯街里朋黨交戲不肖之妻在家與他男子私通棲宿食啖夫財快情恣欲無有愧陋夫亦知之效人佯愚王夢見五事正爲是耳王夢見狐上金牀食用金器後世人賤者當貴在金牀上坐食飲重味貴族大姓當給走使良人作奴婢奴婢爲良人王夢見六事正謂此耳王夢見大牛還從犢子下嗽乳後世人毋當爲女作媒將他男子與共房室毋住守門從得財物用自給活父亦同情佯聾不知王夢見七事正謂是耳王夢見黑牛從四面群來相趣鳴吼欲鬬當合未合不知牛處後世人國主大臣長吏人民皆當不畏大禁貪婬嗜欲畜財貯產妻女大小皆不廉潔婬泆饕餮無有猒極嫉妬愚癡不知慚愧忠孝不行諛諂破國不畏上下雨不時節氣不和適風塵暴起飛沙折木蝗蟲噉稼使茲不熟帝王人民施行如此故天使然又現四邊起雲帝王人民皆喜各言雲以四合今必當雨須臾之間雲各自散故現此怪欲使下民改行守善持戒畏懼天地不入惡道貞廉自守一妻一婦慈心不怒王夢見八事正謂此耳王夢見大陂水中央濁四邊清後世人在閻浮地內臣當不忠子當不孝不敬長老不信佛道不敬明經道士臣貪官賜子貪父財無有反復不顧義理邊國當忠孝尊敬長老信樂佛道給施明經道士念報反復王夢見九事正謂此耳王夢見大溪水流波正赤後世人諸帝王國主當不厭廿六國興師共鬬當作車兵馬兵當相攻伐還相殺害流血正赤王夢見十事正謂是耳盡皆爲後世人之事耳後世人若能心存佛道奉事明經道人者死皆生天上若作愚行更共相殘者死入三惡道不可復陳王即長跪叉手受佛教心中歡喜得定慧無復恐怖王便稽首作禮頭面著佛足還宮重賜夫人拜爲正后多給財寶恣令施人國遂豐樂皆奪諸公卿大臣婆羅門俸祿悉逐出國不復信用一切人民皆發無上正眞之道王及夫人禮佛而去

爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

十一法竟（二十五萬首盧具有八十萬言五百五十五間如是一時也）

增壹阿含經卷第五十

音釋

縱廣（縱將容切廣古曠切南北曰縱東西曰廣）搥（之累切擊也）炙（之石切凡物附火皆曰炙）鋸（居御切刀鋸也）襏襫（襍如卑切却燮異曰褸撇盌涉切亦植也）釜（扶雨切鍑屬）尻（苦刀切脊梁盡處曰尻）嗽（色角切含吸也）[illegible]（女力切婬也）饋遺（餽求位切餉也遺以醉切贈也）

雜阿含經卷第一　　谷一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當觀色無常如是觀者則爲正觀正觀者則生猒離猒離者喜貪盡喜貪盡者說心解脫如是觀受想行識無常如是觀者則爲正觀正觀者則生猒離猒離者喜貪盡喜貪盡者說心解脫如是比丘心解脫者若欲自證則能自證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有如觀無常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色當正思惟觀色無常如實知所以者何比丘於色正思惟觀色無常如實知者於色欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是受想行識當正思惟觀識無常如實知所以者何於識正思惟觀識無常者則於識欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是心解脫者若欲自證則能自證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有如是正思惟無常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色不知不明不斷不離欲則不能斷苦如是受想行識不知不明不斷不離欲則不能斷苦諸比丘於色若知若明若斷若離欲則能斷苦如是受想行識若知若明若斷若離欲則能堪任斷苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色不知不明不斷不離欲心不解脫者則不能越生老病死怖如是受想行識不知不明不斷不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖比丘於色若知若明若斷若離欲則能越生老病死怖諸比丘若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖如是受想行識若知若明若斷若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛喜於苦愛喜者則於苦不得解脫不明不離欲如是受想行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦者則於苦不得解脫諸比丘於色不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫如是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫諸比丘於色不知不明不離欲貪心不解脫貪心不解脫者則不能斷苦如是受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者則不能斷苦於色若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦如是受想行識若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色不知不明不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖如是受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖諸比丘於色若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖

如是受想行識若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛喜於苦愛喜者則於苦不得解脫如是受想行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦者則於苦不得解脫諸比丘於色不愛喜者則不喜於苦不喜苦者則於苦得解脫如是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無常及苦空　非我正思惟　無知等四種
及於色喜樂

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來色無常況現在色聖弟子如是觀者不顧過去色不欣未來色於現在色猒離欲正向滅盡如是過去未來受想行識無常況現在識聖弟子如是觀者不顧過去識不欣未來識於現在識猒離欲正向滅盡如無常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常無常即苦苦即非我非我者亦非我所如是觀者名眞實正觀如是受想行識無常無常即苦苦即非我非我亦非我所如是觀者名眞實正觀聖弟子如是觀者猒於色猒受想行識猒故不樂不樂故得解脫解脫者眞實智生我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常無常即苦苦即非我非我者即非我所如是觀者名眞實正觀如是受想行識無常無常即苦苦即非我非我即非我所如是觀者名眞實正觀聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說是等解脫於生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云何有常如是受想行識無常若因若緣上諸識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識云何有常如是諸比丘色無常受想行識無常無常者則是苦苦者則非我非我者則非我所聖弟子如是觀者猒於色猒於受想行識猒者不樂不樂則解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云何有常受想行識無常若因若緣生諸識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識云何有常如是比丘色無常受想行識無常無常者則是苦苦者則非我非我者則非我所如是觀者名眞實正觀聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說是等爲解脫生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若衆生於色不味者則不染於色以衆生於色味故則有染著如是衆生於受想行識不味者彼衆生則不染於識以衆生味受想行識故彼衆生染著於識諸比丘若色於衆生不爲患者彼諸衆生不應猒色以色爲衆生患故彼諸衆生則猒於色如是受想行識不爲患者彼諸衆生不應猒識以受想行識爲衆生患故彼諸衆生則猒於識諸比丘若色於衆生無出離者彼諸衆生不應出離於色以色於衆生有出離故彼諸衆生出離於色如是受想行識於衆生無出離者彼諸衆生不應出離於識以受想行識於衆生有出離故彼諸衆生出離於識諸比丘若我於此五受陰不如實知味是味患是患離是離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫不出不離永住顛倒亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以如實知此五受陰味是味患是患離是離故我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中自證得脫得出得離得解脫結縛永不住顛倒亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我昔於色味有求有行若於色味隨順覺於色味以智慧如實見如是於受想行識味有求有行若於受想行識味隨順覺則於識味以智慧如實見諸比丘我於色患有求有行若於色患隨順覺則於色患以智慧如實見如是受想行識患有求有行若於識患隨順覺則於識患以智慧如實見諸比丘我於色離有求有行若於色隨順覺則於色離以智慧如實見如是受想行識離有求有行若於受想行識離隨順覺則於受想行識離以智慧如實見諸比丘我於五受陰不如實知味是味患是患離是離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫不離不出永住顛倒不能自證得阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我以如實知五受陰味是味患是患離是離我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中已脫已離已出永不住顛倒能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去四種說　猒離及解脫　二種說因緣
味亦復二種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首佛足却住一面白佛言善哉世尊今當爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處修不放逸修不放逸已當復思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家爲究竟無上梵行現法作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉比丘快說此言云當爲我畧說法要我聞法已獨一靜處修不放逸乃至自知不受後有如是說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說比丘若隨使使者即隨使死若隨死者爲取所縛比丘若不隨使使則不隨使死不隨使死者則於取解脫比丘白佛知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何

於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色隨使使色隨使死隨使使隨使死者則為取所縛如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨使死者為取所縛世尊若色不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫如是世尊畧說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉比丘於我畧說法中廣解其義所以者何色隨使使隨使死隨使使隨使死者則為取所縛如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨使死者則為取所縛比丘色不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解脫時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨在靜處精勤修習住不放逸精勤修習住不放逸已思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家乃至自知不受後有時彼比丘即成羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所所問如上差別者隨使使隨使死者則增諸數若不隨使使不隨使死者則不增諸數佛告比丘汝云何於我畧說法中廣解其義時彼比丘白佛言世尊若色隨使使隨使死隨使使隨使死者則增諸數如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨使死者則增諸數世尊若色不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則不增諸數如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則不增諸數如是世尊我於畧說法中廣解其義如是乃至得阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從座起偏袒右肩合掌白佛言善哉世尊為我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟住不放逸所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家學道為究竟無上梵行現法身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉汝作是說世尊為我畧說法要我於畧說法中廣解其義當獨一靜處專精思惟住不放逸乃至自知不受後有汝如是說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘非汝所應之法宜速斷除斷彼法者以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我所應宜速斷除受想行識非我所應宜速斷除以義饒益長夜安樂是故世尊我於世尊畧說法中廣解其義佛言善哉善哉比丘汝於我畧說法中廣解其義所以者何色者非汝所應宜速斷除如是受想行識非汝所應宜速斷除斷除已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨一靜處精勤修習住不放逸精勤修習住不放逸已思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服正信非家出家乃至自知不受後有時彼比丘成阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時有異比丘從座起偏袒右肩爲佛作禮却住一面而白佛言善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告比丘善哉善哉汝作如是說世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶時彼比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說若非汝所應亦非餘人所應此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識非我非我所應亦非餘人所應宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂是故我於如來畧說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝云何於我畧說法中廣解其義所以者何比丘色非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨一靜處精勤修習不放逸住乃至自知不受後有時彼比丘心得解脱成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘從座起爲佛作禮而白佛言世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住不放逸住已思惟所以善男子正信家非家出家乃至自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說比丘結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色是結所繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識結所繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂是故我於世尊畧說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝於我畧說法中廣解其義所以者何色是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨一靜處專精思惟不放逸住乃至心得解脱成阿羅漢

深經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘從座起爲佛作禮而白佛言世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住不放逸住已思惟所以善男子正信非家出家乃至自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽

諦聽善思念之當為汝說比丘動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖時為魔所縛若不動者則解脫波旬是故我於世尊畧說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝於我畧說法中廣解其義所以者何若色動搖時則為魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖則為魔所縛若不動者則解脫波旬乃至自知不受後有心得解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘名劫波來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言如世尊說比丘心得善解脫世尊云何比丘心得善解脫爾時世尊告劫波曰善哉善哉能問如來心善解脫善哉劫波諦聽諦聽善思念之當為汝說劫波當觀知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正觀無常已色愛即除色愛除已心善解脫如是觀受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無當正觀無常已識愛即除識愛除已我說心善解脫劫波如是比丘心善解脫者如來說名心善解脫所以者何愛欲斷故愛欲斷者如來說名心善解脫時劫波比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退爾時劫波比丘受佛教已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有心善解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者羅睺羅往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相能令無有我我所見我慢使繫著佛告羅睺羅善哉善哉能問如來云何知云何見我此識身及外境界一切相能令無有我我所見我慢使繫著耶羅睺羅白佛言如是世尊佛告羅睺羅善哉諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅當觀若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆非我不異我不相在如是平等慧正觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是羅睺羅比丘如是知如是見如是知如是見者於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘若如是於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者比丘是名斷愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告羅睺羅比丘云何知云何見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅白佛言世尊為法主為導為覆善哉世尊當為諸比丘演說此義諸比丘從佛聞已當受持奉行佛告羅睺羅諦聽諦聽善思念之當為汝說羅睺羅白佛唯然受教佛告羅睺羅當觀諸所有色若過去若未

來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀比丘如是知如是見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘如是識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者超越疑心遠離諸相寂靜解脫是名比丘斷除愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞佛所説歡喜奉行

使增諸數　非我非彼　結繫動搖　劫波所問

亦羅睺羅所問二經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所爲佛作禮却住一面白佛言如世尊説多聞云何爲多聞佛告比丘善哉善哉汝今問我多聞義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽諦聽善思當爲汝説比丘當知若聞色是生猒離欲滅盡寂靜法是名多聞如是聞受想行識是生猒離欲滅盡寂靜法是名多聞比丘是名如來所説多聞時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言如世尊所説法師云何名爲法師佛告比丘善哉善哉汝今欲知如來所説法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝説佛告比丘若於色説是生猒離欲滅盡寂靜法者是名法師若於受想行識説是生猒離欲滅盡寂靜法者是名法師是名如來所説法師時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所頭面作禮却住一面白佛言如世尊説法次法向云何法次法向佛告比丘善哉善哉汝今欲知法次法向耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝説比丘於色向猒離欲滅盡是名法次法向如是於受想行識向猒離欲滅盡是名法次法向時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊所説得見法涅槃云何比丘得見法涅槃佛告比丘善哉善哉汝今欲知見法涅槃耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝説佛告比丘於色生猒離欲滅盡不起諸漏心正解脫是名比丘見法涅槃如是受想行識生猒離欲滅盡不起諸漏心正解脫是名比丘見法涅槃時彼比丘聞佛所説踊躍歡喜作禮而退

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘名三蜜離提來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言如世尊説説法師云何名爲説法師佛告比丘汝今欲知説法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝説若比丘於色説猒離欲滅盡是名説法師如是於受想行識説猒離欲滅盡

是名說法師時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜
作禮而去
多聞善說法　向法及涅槃　三啎離提問
云何說法師
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有長者子
名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣尊者舍
利弗問訊起居已却坐一面語舍利弗言若
諸沙門婆羅門於無常色變易不安隱色言
我勝我等我劣何故沙門婆羅門作如是想
而不見眞實若沙門婆羅門於無常變易不
安隱受想行識而言我勝我等我劣何故沙
門婆羅門作如是想而不見眞實若沙門婆
羅門於無常色不安隱色變易言我勝我等
我劣何所計而不見眞實於無常變易不安
隱受想行識言我勝我等我劣何所計而不
見眞實輸屢那於汝意云何色爲常爲無常
耶答言無常輸屢那若無常爲是苦耶答言
是苦輸屢那若無常苦是變易法於意云何
聖弟子於中見色是我異我相在不答言不

也輸屢那於意云何受想行識爲常爲無常
答言無常若無常是苦耶答言是苦輸屢那
識若無常苦是變易法於意云何聖弟子於
中見識是我異我相在不答言不也輸屢那
當知色若過去若未來若現在若內若外若
麤若細若好若醜若遠若近彼一切色不是
我不異我不相在是名如實知如是受想行
識若過去若未來若現在若內若外若麤若
細若好若醜若遠若近彼一切識不是我不
異我不相在是名如實知輸屢那如是於色
受想行識生猒離欲解脫解脫知見我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有時舍
利弗說是經已長者子輸屢那遠塵離垢得
法眼淨時長者子輸屢那見法得法不由於
他於正法中得無所畏從座起偏袒右肩胡
跪合掌白舍利弗言我今已度我從今日歸
依佛歸依法歸依僧爲優婆塞我從今日已
盡壽命清淨歸依三寶時長者子輸屢那聞
舍利弗所說歡喜踊躍作禮已去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

時尊者舍利弗在耆闍崛山時有長者子名
輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所
頭面禮足却坐一面時舍利弗謂輸屢那若
沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知
色滅不如實知色滅道跡不如實知故輸屢
那當知此沙門婆羅門不堪能斷色如是沙
門婆羅門於受想行識不如實知識集不如
實知識滅不如實知識滅道跡不如實知故
不堪能斷識輸屢那若沙門婆羅門於色如
實知色集如實知色滅如實知色滅道跡如
實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷
色如是輸屢那若沙門婆羅門於受想行識
如實知識集如實知識滅如實知識滅道跡
如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能
斷識輸屢那於意云何色爲常爲無常耶答
言無常又問若無常者是苦耶答言是苦舍
利弗言若色無常苦者是變易法聖弟子寧
於中見色是我異我相在不答曰不也輸屢
那如是受想行識爲常爲無常耶答言無常
又問若無常者是苦耶答言是苦又問若無

常苦者是變易法聖弟子寧於中見識是我
異我相在不答曰不也輸屢那當知色若過
去若未來若現在若内若外若麤若細若好
若醜若遠若近於一切色不是我不異我不
相在是名如實知輸屢那聖弟子於色生猒
離欲解脫解脫生老病死憂悲苦惱如是受
想行識若過去若未來若現在若内若外若
麤若細若好若醜若遠若近彼一切識不是
我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟
子於識生猒離欲解脫解脫生老病死憂悲
苦惱時輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作
禮已去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尊者舍利弗在耆闍崛山時有長者子名
輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所
頭面禮足却坐一面時舍利弗告輸屢那若
沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知
色滅不如實知色味不如實知色患不如實
知色離不如實知故不堪能超越色若沙門
婆羅門於受想行識不如實知識集不如實
知識滅不如實知識味不如實知識患不如
實知識離不如實知故此沙門婆羅門不堪
能超越識若法門婆羅門於色色集色滅色
味色患色離如實知此沙門婆羅門堪能超
越色若沙門婆羅門於受想行識識集識滅
識味識患識離如實知此沙門婆羅門堪能
超越於識輸屢那於汝意云何色爲常爲無
常耶答言無常無常者爲苦耶答言是苦輸
屢那若色無常苦是變易法聖弟子於中寧
有是我異我相在不答言不也輸屢那於汝
意云何如是受想行識爲常爲無常答言無
常若無常者是苦耶答言是苦輸屢那若無
常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我
相在不答言不也輸屢那當知色若過去若
未來若現在若内若外若麤若細若好若醜
若遠若近於一切色不是我不異我不相在
是名如實知輸屢那受想行識若過去若未
來若現在若内若外若麤若細若好若醜若
遠若近於一切識不是我不異我不相在是
名如實知輸屢那聖弟子於此五受陰正觀
非我非我所如是正觀於諸世間無所攝受
無攝受者則無所著無所著者自得涅槃我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍
作禮而去

雜阿含經卷第一

音釋

阿含 梵語也正云阿笈多此云教又云無比法又云法歸阿於何切
怖 普故切惶懼也
染著 染而琰切著直略切染著謂貪染樂著也
稽首 稽遣禮切下拜首至地曰稽
偏袒 偏扶延切半也袒徒旱切脫衣之袖曰袒
羅睺羅 梵語也此云執日睺胡鈎切
醜 齒久切惡也可惡也
唯然 唯愈水切唯然恭應之辭
踊躍 踊尹竦切跳也躍弋約切騰躍也

雜阿含經卷第二　谷二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色非是我若色是我者不應於色病苦生亦不應於色欲令如是不令如是以色無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色爲是常爲無常耶比丘白佛無常世尊比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是觀察受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子於此五受陰非我非我所如實觀察如實觀察已於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告餘五比丘色非有我若色有我者於色不應病苦生亦不得於色欲令如是不令如是以色無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色爲是常爲無常耶比丘白佛無常世尊比丘若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實觀察受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子於此五受陰見非我非我所如是觀察於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已餘五比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住支提竹園精舍爾時有三正士出家未久所謂尊者阿㝹律陀尊者難提尊者金毗羅爾時世尊知彼心中所念而爲教誡比丘此心此意此識當思惟此莫思惟此斷此欲斷此以身作證具足住比丘寧有色若常不變易正住不比丘白佛不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常變易之法猒離欲滅寂没如是色從本以來一切無常苦變易法如是知已緣彼色生諸漏害熾然憂惱皆悉斷滅斷滅已無所著無所著已安樂住安樂住已得般涅槃受想行識亦復如是佛說此經時三正士不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園爾時世尊告諸比丘住於自洲住於自依住於法洲法依不異洲不異依比丘當正觀察住自洲自依法洲法依不異洲不異依何因生憂悲惱苦云何有四何故何繫著云何自觀察未生憂悲惱苦而生已生憂悲惱苦生長增廣諸比丘白佛世尊法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已當如說奉

行佛告比丘諦聽善思當為汝說比丘有色色因色繫著色自觀察未生憂悲惱苦而生已生而復增長廣大受想行識亦復如是比丘頗有色常恒不變易正住耶答言不也世尊佛告比丘善哉善哉比丘色是無常若善男子知色是無常已變易離欲滅寂靜沒從本以來一切色無常苦變易法知已若色因緣生憂悲惱苦斷彼斷已無所著不著故安隱樂住安隱樂住已名為涅槃受想行識亦復如是佛說此經時十六比丘不生諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

竹園毗舍離　清淨正觀察　無常苦非我
五三與十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不與世間諍世間我諍所以者何比丘若如法語者不與世諍世間智者言有我亦言有云何為世間智者言有比丘色無常苦變易法世間智者言有我亦言有如是受想行識無常苦變易法世間智者言有我亦言有世間智者言無我亦言無謂色是常恒不變易正住者世間智者言無我亦言無受想行識常恒不變易正住者世間智者言無我亦言無是名世間智者言無我亦言無比丘有世間世間法我亦自知自覺為人分別演說顯示世間盲無目者不知不見非我咎也諸比丘云何為世間世間法我自知我自覺為人演說分別顯示盲無目者不知不見是比丘色無常苦變易法是名世間世間法如是受想行識無常苦是世間世間法比丘此是世間世間法我自知自覺為人分別演說顯示盲無目者不知不見我於彼盲無目不知不見者其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世人為卑下業種種求財活命而得巨富世人皆知如世人之所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人諸比丘譬如一器有一處人名為揵茨有名鉢有名匕匕羅有名遮留有名毗悉多有名婆闍那有名薩牢如彼彼所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人故如是比丘有世間法我自知自覺為人分別演說顯示知見而說世間盲無目者不知不見世間盲無目者不知不見我其如之何比丘云何世間世間法我自知自覺乃至不知不見色無常苦變易法是為世間世間法受想行識無常苦變易法是世間世間法比丘是名世間世間法我自知自見乃至盲無目者不知不見其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五種種子何等為五謂根種子莖種子節種子自落種子實種子此五種子不斷不壞不腐不中風新熟堅實有地界而無水界彼種子不生長增廣若彼種新熟堅實不斷不壞不中風有水界而無地界彼種子亦不生長增廣若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風有地水界彼種

子生長增廣比丘彼五種子者譬取陰俱識地界者譬四識住水界者譬貪喜四取攀緣識住何等爲四於色中識住攀緣色喜貪潤澤生長增廣於受想行中識住攀緣受想行貪喜潤澤生長增廣比丘識於中若來若去若住若沒若生長增廣比丘若離色受想行識有若來若去若住若坐者彼伹有言數問已不知增益生癡以非境界故色界離貪離貪已於色封滯意生縛斷於色封滯意生縛斷已攀緣斷攀緣斷已識無住處不復生長增廣受想行界離貪離貪已於行封滯意生觸斷於行封滯意生觸斷已攀緣斷攀緣斷已彼識無所住不復生長增廣不生長故不作行不作行已住住已知足知足已解脫解脫已於諸世間都無所取無所著無所取無所著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我說彼識不至東西南比四維上下無所至趣唯見法欲入涅槃寂滅清涼清淨眞實佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘封滯者不解脫不封滯則解脫云何封滯不解脫比丘攀緣四取陰識住云何爲四色封滯識住受想行封滯識住乃至非境界故是名封滯故不解脫云何不封滯則解脫於色界離貪受想行識貪乃至清涼眞實是則不封滯則解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰色受陰受想行識受陰我於此五受陰五種如實知色如實知色集色味色患色離如實知如是受想行識如實知識集識味識患識離如實知云何色如實知諸所有色一切四大及四大造色是名色如是色如實知云何色集如實知於色喜愛是名色集如是色集如實知云何色味如實知謂色因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云何色患如實知若色無常苦變易法是名色患如是色患如實知云何色離如實知若於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是色離如實知云何受如實知有六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受如是受如實知云何受集如實知觸集是受集如是受集如實知云何受味如實知緣六受生喜樂是名受味如是受味如實知云何受患如實知若受無常苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如實知於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知云何想如實知謂六想身云何爲六謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名想如是想如實知云何想集如實知謂觸集是想集如是想集如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知謂想無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名爲行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行味如實知謂行因緣

生喜樂是名行味如是行味如實知云何行患如實知若行無常苦變易法是名行患如是行患如實知云何行離如實知若於行調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名行離如是行離如實知云何識如實知謂六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名為識身如是識身如實知云何識集如實知謂名色集是名識集如是識集如實知云何識味如實知識因緣生喜樂是名識味如是識味如實知云何識患如實知若識無常苦變易法是名識患如是識患如實知云何識離如實知謂於識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離如是識離如實知比丘若沙門婆羅門於色如是知如是見如是知如是見離欲向是名正向若正向者我說彼入受想行識亦復如是若沙門婆羅門於色如實知如實見於色生厭離欲不起諸漏心得解脫若心得解脫者則為純一純一者則梵行立梵行立者離他自在是名苦邊受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有七處善三種觀義盡於此法得漏盡得無漏心解脫慧解脫現法自知身作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有云何比丘七處善比丘如實知色色集色滅色滅道跡色味色患色離如實知如是受想行識識集識滅識滅道跡識味識患識離如實知云何色如實知諸所有色一切四大及四大造色是名為色如是色如實知云何色集如實知受喜樂是名色集如是色集如實知云何色滅如實知受喜滅是名色滅如是色滅如實知云何色滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名色滅道跡如是色滅道跡如實知云何色味如實知謂色因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云何色患如實知若色無常苦變易法是名色患如是色患如實知云何色離如實知謂於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是色離如實知云何受如實知謂六受眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受如是受如實知云何受集如實知觸集是受集如是受集如實知云何受滅如實知觸滅是受滅如是受滅如實知云何受滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名受滅道跡如是受滅道跡如實知云何受味如實知受因緣生喜樂是名受味如是受味如實知云何受患如實知若受無常苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如實知若於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知云何想如實知謂六想眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名為想如是想如實知云何想集如實知觸集是想集如是想集如實知云何想滅如實知觸滅是想滅如是想滅如實知云何想滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名想滅道跡如是想滅道跡如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知若想無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲

貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名為行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行滅如實知觸滅是行滅如是行滅如實知云何行滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名行滅道跡如是行滅道跡如實知云何行味如實知行因緣生喜樂是名行味如是行味如實知云何行患如實知若行無常苦變易法是名行患如是行患如實知云何行離如實知若於行調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名行離如是行離如實知云何識如實知謂六識身眼識耳鼻舌身意識身是名為識如是識如實知云何識集如實知名色集是識集如是識集如實知云何識滅如實

谷二 十一

知名色滅是識滅如是識滅如實知云何識滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名識滅道跡如是識滅道跡如實知云何識味如實知識因緣生喜樂是名識味如是識味如實知云何識患如實知若識無常苦變易法是名識患如是識患如實知云何識離如實知若識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離如實知比丘是名七處善云何三種觀義比丘若於空閑樹下露地觀察陰界入正方便思惟其義是名比丘三種觀義是名比丘七處善三種觀義盡於此法得漏盡得無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘取故生著不取則不著諦聽善思當為汝說比丘白佛唯然受教佛告比丘云何取故生著愚癡無聞凡夫於色見是我異我相在見色是我我所而取取已彼色若變若異心亦隨轉心隨轉已亦生取著攝受心住攝受心住故則生恐怖障礙心亂以取著故愚癡無聞凡夫於受想行識見我異我相在見識是我我所而取取已彼識若變若異彼心隨轉心隨轉故則生取著攝受心住住已則生恐怖障礙心亂以取著故是名取著云何名不取著多聞聖弟子於色不見我異我相在於色不見我我所而取不見我我所而取已彼色若變若異心不隨轉心不隨轉故不生取著攝受心住不攝受住故則不生恐怖障礙心亂不取著故如是受

谷二 十二

想行識不見我異我相在不見我我所而取彼識若變若異心不隨轉心不隨轉故不取著攝受心住不攝受心住故心不恐怖障礙心亂以不取著故是名取著不取著佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若生則繫著不生則不繫著諦聽善思當為汝說云何若生則繫著愚癡無聞凡夫於色集色滅色味色患色離不如實知故於色愛喜讚歎取著於色是我我所而取取已彼色若變若異心隨變異心隨變異故則攝受心住攝受心住故則生恐怖障礙顧念以生繫著故受想行識亦復如是是名生繫著云何不生不繫著多聞聖弟子色集色滅色味色患色離如實知如實知

故不受喜讚歎取著不繫我我所而取以不取故彼色若變若異心不隨變異心不隨變異故心不繫著攝受心住不攝受心住故心不恐怖障礙顧念以不生不著故受想行識亦復如是是名不生不繫著佛說此經已諸

谷二　十三

比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色受陰受想行識受陰若諸沙門婆羅門見有我者一切皆於此五受陰見我諸沙門婆羅門見色是我色異我我在色色在我見受想行識是我異我我在識識在我愚癡無聞凡夫以無明故見色是我異我相在言我真實不捨以不捨故諸根增長諸根增長已增諸觸六觸入處所觸故愚癡無聞凡夫起苦樂覺從觸入處起何等為六謂眼觸入處耳鼻舌身意觸入處如是比丘有意界法界無明界愚癡無聞凡夫無明觸故起有覺無覺有無覺我勝覺我等覺我卑覺我知我見如是知如是見覺皆由六觸入故多聞聖弟子於此六觸入處捨離無明而生明不生有覺無覺有無覺勝覺等覺卑覺我知我見覺如是知如是見已先所起無明觸滅後明觸覺起佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色受陰受想行識受陰若沙門婆羅門以宿命智自識種種宿命已識當識今識皆於此五受陰已識當識今識我過去所經如是色如是受如是想如是行如是識若可礙可分是名色受陰相所礙若手若石若杖若刀若冷若暖若渴若飢若蚊虻諸毒蟲風雨觸是名觸礙是故礙是色受陰復以此色受陰無常苦變易諸覺相是受受陰何所覺覺苦覺樂覺不苦不樂是故名覺相是受受陰復以此

谷二　十四

受受陰是無常苦變易諸想是想受陰何所想少想多想無量想都無所有作無所有想是故名想受陰復以此想受陰是無常苦變易法為作相是行受陰何所為作於色為作於受想行識為作是故為作相是行受陰復以此行受陰是無常苦變易法別知相是識受陰何所識識色識聲香味觸法是故名識受陰復以此識受陰是無常苦變易法諸比丘彼多聞聖弟子於此色受陰作如是學我今為現在色所食過去世已曾為彼色所食如今現在復作是念我今為現在色所食我若復樂著未來色者當復為彼色所食如今現在作如是知已不顧過去色不樂著未來色於現在色生猒離欲滅患向滅多聞聖弟子於此受想行識受陰學我今現在為現在識所食於過去世已曾為識所食如今現在我今已為現在識所食若復樂著未來識者亦當復為彼識所食如今現在如是知已不顧過去識不樂未來識於現在識生猒離欲滅患向滅而不增退而不進滅而不起捨而

谷二　十五

不取於何滅而不增色滅而不增受想行識滅而不增於何退而不進色退而不進受想行識退而不進於何滅而不起色滅而不起受想行識滅而不起於何捨而不取色捨而不取受想行識捨而不取滅而不增寂滅而

住退而不進寂退而住滅而不起寂滅而住
捨而不取不生繫著不繫著已自覺涅槃我
生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
我卑下種子　封滯五轉七　二繫著及覺
三世陰世食
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘信心善男子應作是念
我應隨順法我當於色多修猒離住於受想
行識多修猒離住信心善男子即於色多修
猒離住於受想行識多修猒離住故於色得
猒於受想行識得猒猒已離欲解脫離欲解
脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘信心善男子正信非家
出家自念我應隨順法於色當多修猒住於
受想行識多修猒住信心善男子正信非家
出家於色多修猒住於受想行識多修猒住
已於色得離於受想行識得離我說是等悉
離一切生老病死憂悲惱苦佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告尊者阿難曰若信心長者長者十六
子來問汝言於何等法知其生滅汝當云何
答乎阿難白佛世尊若有長者長者子來問
我者我當答言知色是生滅法知受想行識
是生滅法世尊若長者長者子如是問者我
當如是答佛告阿難善哉善哉應如是答所
以者何色是生滅法受想行識是生滅法知
色是生滅法者名爲知色知受想行識是生
滅法者名爲知識佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告尊者阿難曰若有諸外道出家
來問汝言阿難世尊何故教人修諸梵行如
是問者云何答乎阿難白佛世尊若外道出
家來問我言阿難世尊何故教人修諸梵行
者我當答言爲於色修猒離欲滅盡解脫不
生故世尊教人修諸梵行爲於受想行識修
猒離欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行世
尊若有外道出家作如是問者我當作如是
答佛告阿難善哉善哉應如是答所以者何
我實爲於色修猒離欲滅盡解脫不生故教十七
人修諸梵行於受想行識修猒離欲滅盡解
脫不生故教人修諸梵行佛說此經已尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我今爲汝說壞不壞法
諦聽善思當爲汝說諸比丘色是壞法彼色
滅涅槃是不壞法受想行識是壞法彼識滅
涅槃是不壞法佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
欝低迦修多羅如增一阿含經四法中說
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行於
薩羅聚落村北申恕林中住爾時聚落主大
姓婆羅門聞沙門釋種子於釋迦大姓剃除
鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道成無上

等正覺於此拘薩羅國人間遊行到此薩羅
聚落村北申恕林中住又彼沙門瞿曇如是
色貌名稱眞實功德天人讚歎聞于八方爲
如來應等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊於諸世間諸天魔
梵沙門婆羅門中大智能自證知我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有爲世說
法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白
演說妙法善哉應見善哉應往善應敬事作
是念已即便嚴駕多將翼從執持金瓶金杖
傘蓋往詣佛所恭敬奉事到於林口下車步
進至世尊所問訊安否却坐一面白世尊曰
沙門瞿曇何論何說佛告婆羅門我論因說
因又白佛言云何論因云何說因佛告婆羅
門有因有緣集世間有因有緣世間集有因
宮二　十八
有緣滅世間有因有緣世間滅婆羅門白佛
言世尊云何爲有因有緣集世間有因有緣
世間集佛告婆羅門愚癡無聞凡夫色集色
滅色味色患色離不如實知不如實知故愛
樂於色讚歎於色染著心住彼於色愛樂故

取取緣有有緣生生緣老死憂悲惱苦是則
大苦聚集受想行識亦復如是婆羅門是名
有因有緣集世間有因有緣世間集婆羅門
白佛言云何爲有因有緣滅世間有因有緣
世間滅佛告婆羅門多聞聖弟子於色集色
滅色味色患色離如實知知已於彼色不愛
樂不讚歎不染著不留住不愛樂不留住故
色愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則
生滅生滅則老死憂悲惱苦滅受想行識亦
復如是婆羅門是名有因有緣滅世間是名
有因有緣世間滅婆羅門是名論因是名說
因婆羅門白佛言瞿曇如是論因如是說因
世間多事今請辭還佛告婆羅門宜知是時
佛說此經已諸婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
禮足而去
宮二　十九
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中彼時毗迦多魯迦聚落有婆羅門來
詣佛所恭敬問訊却坐一面白佛言瞿曇我
有年少弟子知天文族姓爲諸大衆占相吉
凶言有必有言無必無言成必成言壞必壞

瞿曇於意云何佛告婆羅門且置汝年少弟
子知天文族姓我今問汝隨汝意答婆羅門
於意云何色本無種耶答曰如是世尊受想
行識本無種耶答曰如是世尊佛告婆羅門
汝言我年少弟子知天文族姓爲諸大衆作
如是說言有必有言無必無知見非不實耶
婆羅門白佛如是世尊佛告婆羅門於意云
何頗有色常住百歲耶爲異生異滅耶受想
行識常住百歲耶異生異滅耶答曰如是世
尊佛告婆羅門於意云何汝年少弟子知天
文族姓爲大衆說成者不壞知見非不異耶
答曰如是世尊佛告婆羅門於意云何此法
彼法此說彼說何者爲勝婆羅門白佛世尊
此如法說如佛所說顯現開發譬如有人溺
水能救獲迴能救迷方示路闇惠明燈世尊
今日善說勝法亦復如是顯現開發佛說此
經已毗迦多魯迦婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜即從座起禮足而去
如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘我今當說陰及

受陰云何爲陰若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切總說色陰隨諸所有受想行識亦復如是彼一切總說受想行識陰是名爲陰云何爲受陰若色是有漏是取若彼色過去未來現在生貪欲瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法受想行識亦復如是是名受陰佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法若色有漏是取彼色能生愛恚是名受想行識有漏是取彼識能生愛恚是名有漏法云何無漏法諸所有色無漏非受彼色若過去未來現在彼色不生愛恚如是受想行識無漏非受彼識若過去未來現在不生愛恚是名無漏法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二信二阿難　壞法鬱低迦　婆羅及世間
除漏無漏法

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊著衣持鉢入舍衛城乞食還持衣鉢不語衆不告侍者獨一無二於西方國土人間遊行時安陀林中有一比丘遙見世尊不語衆不告侍者獨一無二見已進詣尊者阿難所白阿難言尊者當知世尊不語衆不告侍者獨一無二而出遊行爾時阿難語彼比丘若使世尊不語衆不告侍者獨一無二而出遊行不應隨從所以者何今日世尊欲住寂滅少事故爾時世尊遊行北至半闍國波陀聚落於人所守護林中住一䟦陀薩羅樹下時有衆多比丘詣阿難所語阿難言今聞世尊住在何處阿難答曰我聞世尊北至半闍國波陀聚落人所守護林中䟦陀薩羅樹下時諸比丘語阿難曰尊者當知我等不見世尊已久若不憚勞者可共往詣世尊哀愍故阿難知時默然而許爾時尊者阿難與衆多比丘夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉卧具持衣鉢出至西方人間遊行北至半闍國波陀聚落入守護林中時尊者阿難與衆多比丘置衣鉢洗足已詣世尊所頭面禮足於一面坐爾時世尊爲衆多比丘說法示教利喜爾時座中有一比丘作是念云何知云何見疾得漏盡爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘若有比丘於此座中作是念云何知云何見疾得漏盡者我已說法言當善觀察諸陰所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分我已說如是法觀察諸陰而今猶有善男子不勤欲作不勤樂不勤念不勤信而自慢惰不能增進得盡諸漏若復善男子於我所說法觀察諸陰勤欲勤樂勤念勤信彼能疾得盡諸漏愚癡無聞凡夫於色見是我若見我者是名爲行彼行何因何集何生何轉無明觸生愛緣愛起彼行彼愛何因何集何生何轉彼愛受因受集受生受轉彼受何因何集何生何轉彼受觸因觸集觸生觸轉彼觸何因何集何生何轉謂彼觸六入處因六入處集六入處生六入處轉彼六入處無常有爲心緣起法彼觸受行受亦無常有爲心緣起法如是觀者而見色是我不見色是我而

見色是我所不見色是我所而見色在我不見色在我而見我在色不見我在色而見受是我不見受是我而見受是我所不見受是我所而見受在我不見受在我而見我在受不見我在受而見想是我不見想是我而見想是我所不見想是我所而見想在我不見想在我而見我在想不見我在想而見行是我不見行是我而見行是我所不見行是我所而見行在我不見行在我而見我在行不見我在行而見識是我不見識是我而見識是我所不見識是我所而見識在我不見識在我而見我在識不見我在識復作斷見壞有見不作斷見壞有見而不離我慢不離我慢者而復見我見我者即是行彼行何因何集何生何轉如前所說乃至我慢作如是知如是見者疾得漏盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿母講堂爾時世尊於晡時從禪覺於諸比丘前敷座而坐告諸比丘有五受陰云何為五謂色受陰受想行識受陰時有一比丘從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此五受陰色受陰受想行識受陰耶佛告比丘還坐而問當為汝說時彼比丘為佛作禮還復本坐白佛言世尊此五受陰以何為根以何集以何生以何觸佛告比丘此五受陰欲為根欲集欲生欲觸時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜而白佛言世尊為說五陰即受善哉所說今當更問世尊陰即受為五陰異受耶佛告比丘非五陰即受亦非五陰異受能於彼有欲貪者是五受陰比丘白佛善哉世尊歡喜隨喜今復更問世尊有二陰相關耶佛告比丘如是如是猶若有一人如是思惟我於未來得如是色如是受如是想如是行如是識是名比丘陰陰相關也比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何名陰佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若好若醜若遠若近彼一切總說陰是名為陰受想行識亦復如是如是比丘是名為陰比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊何因何緣名為色陰何因何緣名受想行識陰佛告比丘四大因四大緣是名色陰所以者何諸所有色陰彼一切悉皆四大緣四大造故觸因觸緣生受想行是故名受想行陰所以者何若所有受想行彼一切觸緣故名色因名色緣是故名為識陰所以者何若所有識彼一切名色緣故比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問云何色味云何色患云何色離云何受想行識味云何識患云何識離佛告比丘緣色生喜樂是名色味若色無常苦變易法是名色患若於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離若緣受想行識生喜樂是名識味受想行識無常苦變易法是名識患於受想行識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何生我慢佛告比丘愚癡無聞凡夫於色見我異我相在於受想行識見我異我相在於此生我慢比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何得無我慢佛告比丘多聞聖弟子

不於色見我異我相在不於受想行識見我異我相在比丘白佛善哉所說更有所問何所知何所見盡得漏盡佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘如是知如是見疾得漏盡爾時會中復有異比丘鈍根無知在無明𣪍起惡邪見而作是念若無我者作無我業於未來世誰當受報爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘於此衆中若有愚癡人無智無明而作是念若色無我受想行識無我作無我業誰當受報如是所疑先以解釋彼云何比丘色為常耶為非常耶答言無常世尊若無常者是苦耶答言是苦世尊若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不答言不也世尊受想行識亦復如是是故比丘若所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如是見者是為正見受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者便修猒猒已離欲離欲已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

陰根陰即受　二陰共相關　名字因二味
我慢疾漏盡

雜阿含經卷第二

音釋

阿㝹律陀 梵語或云阿那律陀此云無滅又云如意
誡 居隆切警教之辭曰誡
揵茨 梵語亦云鍵鎡母論譯為淺鐵鉢令斗為鎮子是也揵巨言切茨才資切
蚊蝱 蚊音文蝱眉康切蚊蝱並齧人之飛蟲也
翼從 翼逸職切衛也又在勞曰翼從才用切隨行也又隨罵曰翼從
泅 伶由切浮行水上也
憚 徒案切長難也
觳 克角切

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰云何為五色受陰受想行識受陰觀此五受陰是生滅法所謂此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集云何色滅云何受想行識集云何受想行識滅受喜集是色集受喜滅是色滅觸集是受想行識集觸滅是受想行識滅名色集是識集名色滅是識滅比丘如是色集色滅是為色集色滅如是受想行識集受想行識滅是為受想行識集受想行識滅佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等為五所謂色受陰受想行識受陰善哉比丘不樂於色不讚歎色不取於色不著於色善哉比丘不樂於受想行識不讚歎識不取於識不著於識所以者何若比丘不樂於色不讚歎色

不取於色不著於色則於色不樂心得解脫如是受想行識不樂於識不讚歎識不取於識不著於識則於識不樂心得解脫若比丘不樂於色心得解脫如是受想行識不樂心得解脫不滅不生平等捨住正念正智彼比丘如是知如是見者前際俱見永盡無餘前際俱見永盡無餘已後際俱見亦永盡無餘後際俱見永盡無餘已前後際俱見永盡無餘無所封著無所封著者於諸世間都無所取無所取者亦無所求無所求者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等為五謂色受陰受想行識受陰云何色受陰所有色彼一切四大及四大所造色是名為色受陰復次彼色是無常苦變易之法若彼色受陰永斷無餘究竟捨離滅盡離欲寂沒餘色受陰更不相續不起不出是名為妙是名寂靜是名捨離一切有餘愛盡無欲滅盡涅槃云何受受陰謂六受身何等為六謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受受陰復次彼受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何想受陰謂六想身何等為六謂眼觸生想乃至意觸生想是名想受陰復次彼想受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何行受陰謂六思身何等為六謂眼觸生思乃至意觸生思是名行受陰復次彼行受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何識受陰謂六識身何等為六謂眼識身乃至意識身是名識受陰復次彼識受陰是無常苦變易之法乃至滅盡涅槃比丘若於此法以智慧思惟觀察分別忍是名隨信行超昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘若於此法增上智慧思惟觀察忍是名隨法行超昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘於此法如實正慧等見三結盡斷知謂身見戒取疑比丘是名須陀洹果不墮惡道必定正趣三菩提七有天人往生然後究竟苦邊比丘若於此法如實正慧等見不起心漏名阿羅漢諸漏已盡所作已作捨離重擔逮得己利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰生我見繫著使心繫著而生貪欲比丘多聞聖弟子有慧有明於此五受陰不為見我繫著使心結縛而起貪欲云何愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰見我繫著使心結縛而生貪欲比丘愚癡無聞凡夫無慧無明見色是我異我相在如是受想行識是我異我相在如是愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰說我繫著使心結縛而生貪欲比丘云何聖弟子有慧有明不說我繫著使結縛心而生貪欲聖弟子不見色是我異我相在如是受想行識不見是我異我相在如是多聞聖弟子有慧有明於五受陰不見我繫著使

結縛心而生貪欲若所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰比丘若沙門婆羅門計有我一切皆於此五受陰計有我何等為五諸沙門婆羅門於色見是我異我相在如是受想行識見是我異我相在如是愚癡無聞凡夫計我無明分別如是觀不離我所不離我所者入於諸根入於諸根已而生於觸六觸入所觸愚癡無聞凡夫生苦樂從是生此等及餘謂六觸身云何六謂眼觸入處耳鼻舌身意觸入處比丘有意界法界無明界無明觸所觸愚癡無聞凡夫言有言無言有無言非有非無言我最勝言我相似我知我見復次比丘多聞聖弟子住六觸入處而能猒離無明能生於明彼於無明離欲而生於明不有不無非有無非不有無非有我勝非有我劣非有我相似我知我見作如是知如是見已所起前無明觸滅後明觸集起佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂爾時世尊晡時從禪起出講堂於堂陰中大衆前敷座而坐爾時世尊歎優陀那偈

法無有吾我　亦復無我所　我既非當有
我所何由生　比丘解脫此　則斷下分結

時有一比丘從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊云何無吾我亦無有我所我既非當有我所何由生比丘解脫此則斷下分結佛告比丘愚癡無聞凡夫計色是我異我相在受想行識是我異我相在多聞聖弟子不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在亦非知者亦非見者此色是無常受想行識是無常色是苦受想行識是苦色是無我受想行識是無我此色非當有受想行識非當有此色壞有受想行識壞有故非我非我所我我所非當有如是解脫者則斷五下分結時彼比丘白佛言世尊斷五下分結已云何漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛告比丘愚癡凡夫無聞衆生於無畏處而生恐畏愚癡凡夫無聞衆生怖畏

無我無我所　二俱非當生

攀緣四識住何等為四謂色識住色攀緣色愛樂增進廣大生長於受想行識住攀緣愛樂增進廣大生長比丘識於此處若來若去若住若起若滅增進廣大生長若作是說更有異法識若來若去若住若起若滅若增進廣大生長者但有言說聞已不知增益生癡以非境界故所以者何比丘離色界貪已於色意生縛亦斷於色意生縛斷已識攀緣亦斷識不復住無復增進廣大生長受界想行界離貪已於受想行意生縛亦斷受想行意生縛斷已攀緣亦斷識無所住無復增進廣大生長識無所住故不增長不增長故無所

為作無所為作故則住住故知足知足故解脫解脫故於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有比丘我說識不住東方南西北方四維上下除欲見法涅槃滅盡寂靜清涼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生滅以不樂　及三種分別　貪著等觀察
是名優陀那

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是識集此是識滅云何色集受想行識集愚癡無聞凡夫於苦樂不苦不樂受不如實觀察此受集受滅受味受患受離不如實觀察故於受樂著生取取緣有有緣生生緣老病死憂悲苦惱如是純大苦聚從集而生是名色集是名受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子受諸苦樂不苦不樂受如實觀察受集受滅受味受患受離如實觀察故於樂著滅著滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲苦惱滅如是純大苦聚皆悉得滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思住內寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是分別種種分別知廣知種種知親近親近修習入觸證二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何修習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實觀察如實觀察此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集云何受想行識集比丘愚癡無聞凡夫不如實觀察色集色味色患色離故樂彼色讚歎愛著於未來世色復生受想行識亦如是廣說彼色生受想行識生已不解脫於色不解脫於受想行識我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實觀察色集色滅色味色患色離如實知故不樂於色不讚歎色不樂著色亦不生未來色受想行識亦如是廣說色不生受想行識不生故於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是乃至作證十二經亦應廣說

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘修習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集愚癡無聞凡夫不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂著彼色讚歎於色樂著於色讚歎色故取取緣有有緣生生緣老死憂悲惱苦如是

純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實知色集色滅色味色患色離如實知故不樂著色不讚歎色不樂著讚歎色故愛樂滅愛樂滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅九云何多聞聖弟子如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅云何多聞聖弟子如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚皆悉得滅比丘是名色滅受想行識滅比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集緣眼及色眼識生三事和合生觸緣觸生受緣受生愛乃至純大苦聚生是名色集如是緣耳鼻舌身意緣意及法生意識三事和合生觸緣觸生受緣受生愛如是乃至純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅緣眼及色眼識生三事和合生觸觸滅則受滅乃至純大苦聚滅如是耳鼻舌身意及法意識生三事和合生觸觸滅則受滅受滅乃至純大苦聚滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行十

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

受與生及樂　亦說六入處　一一十二種

禪定三昧經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說有身集趣道及有身集滅道云何有身集趣道愚癡無聞凡夫見不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂色歎色著色住色樂色歎色著色住色故愛樂取緣取有緣有生緣生老病死憂悲苦惱如是純大苦聚生如是受想行識廣說是名有身集趣道比丘有身集趣道當知即是苦集趣道云何有身滅道多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故於色不樂不歎不著不住不樂不歎不著不住故彼色愛樂滅愛樂滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅老病死憂悲惱苦純大苦聚滅如色受想行識亦如是是名有身滅道跡有身滅道跡則是苦滅道跡是故說有身滅道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行十一

如當說有及當知亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今當說有身苦邊有身集邊有身滅邊諦聽善思念之當為汝說云

何有身苦邊謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰是名有身苦邊云何有身集邊謂愛當來有貪喜俱彼彼樂著是名有身集邊云何有身滅邊即此愛當來有貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離欲滅寂沒是名有身滅邊是故當說有身苦邊有身集邊有身滅邊佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當說有及當知亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說有身有身集有身滅有身滅道跡諦聽善思當為汝說云何有身謂五受陰云何為五色受陰受想行識受陰是名有身云何有身集當來有愛貪喜俱彼彼染著是名有身集云何有身滅當來有愛貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離欲滅是名有身滅云何有身滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名有身滅道跡是名當說有身有身集有身滅有身滅道跡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餘如是說差別者當知有身當知斷有身集當知證有身滅當知修斷有身道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當說有及當知亦如是說又復差別者比丘知有身斷有身集證有身滅修斷有身道是名比丘斷愛欲縛諸結等法修無間等究竟苦邊又復差別者是名比丘究竟邊際究竟離垢究竟梵行純淨上士又復差別者是名比丘阿羅漢盡諸有漏所作已作已捨重擔逮得己利盡諸有結正智心解脫又復差別者是名比丘斷關度塹超越境界脫諸防邏建聖法幢又復差別者云何斷關謂斷五下分結云何度塹謂度無明深塹云何超越境界謂究竟無始生死云何脫諸防邏謂有愛盡云何建聖法幢謂我慢盡又復差別者是名比丘斷五支成六支守護一依四種棄捨諸諦離諸求淨諸覺身行息心善解脫慧善解脫純一立梵行無上士

其道有三種　實覺亦三種　有身四種說
羅漢有六種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當說所知法智及智者諦聽善思當為汝說云何所知法謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰是名所知法云何為智謂調伏貪欲斷貪欲越貪欲是名為智云何智者阿羅漢是阿羅漢者非有他世死非無他世死非有無他世死非非有非無他世死廣說無量諸數永滅是名說所知法智及智者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說重擔取擔捨擔擔者諦聽善思當為汝說云何重擔謂五受陰何等為五色受陰受想行識受陰云何取擔當來有愛貪喜俱彼彼樂著云何捨擔若當來有愛貪喜俱彼彼樂著永斷無餘已滅已吐盡離欲滅沒云何擔者謂士夫是士夫者如是名如是生如是姓族如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命齊限是名為重擔取擔捨擔擔者爾時世尊而說

偈言

已捨於重擔　不復應更取　重任爲大苦
捨任爲大樂　當斷一切愛　則盡一切行
曉了有餘境　不復轉還有

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫不如實知色色集色滅色味色盡色離有如實知故於色所樂讚歎繫著住色縛所縛內縛所縛

不知根本不知邊際不知出離是名愚癡無聞凡夫以縛生以縛死以縛從此世至他世於彼亦復以縛生以縛死是名愚癡無聞凡夫隨魔自在入魔網中隨魔所化魔縛所縛爲魔所牽受想行識亦復如是多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知故不貪喜色不讚歎不繫著住非色縛所縛非內縛所縛知根本知津濟知出離是名多聞聖弟子不隨縛生不隨縛死不隨縛從此世至他世不隨魔自在不入魔手不隨魔所作非魔所縛解脫魔縛離魔所牽受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五謂色受陰比丘於色猒離欲滅不起解脫是名如來應等正覺如是受想行識猒離欲滅不起解脫是名如來應等正覺比丘亦於色猒離欲滅名阿羅漢慧解脫如是受想行識猒離欲滅名阿羅漢慧解脫比丘如來應等正覺阿羅漢慧解脫有何差別比丘白佛如來爲法根爲法眼爲法依唯願世尊爲諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說如來應等正覺未曾聞法能自覺法通達無上菩提於未來世開覺聲聞而爲說法謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道比丘是名如來應等正覺未得而得未利而利知道分別道說道通道能復成就諸聲聞教授教誡如是說正順欣樂善法是名如來羅漢差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五色受陰受想行識受陰汝等比丘當觀察於色觀察色已見有我異我相在不諸比丘白佛言不也世尊佛告比丘善哉善哉色無我無我者則無常無常者則是苦若苦者彼一切非我不異我不相在當作是觀受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰觀察非我非我所如是觀察已於世間都無所取無所取者則無所著無所著者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當斷色欲貪欲貪斷已則色斷色斷已得斷知得斷知已則根本斷如截多羅樹頭未來不復更生如是受想行識欲貪斷乃至未來世不復更生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此起病於此住老死於此出受想行識亦如是說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

谷三　十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況復現在色多聞聖弟子如是觀察已不顧過去色不欣未來色於現在色猒離欲滅寂靜受想行識亦復如是比丘若無過去色者多聞聖弟子無不顧過去色以有過去色故多聞聖弟子不顧過去色若無未來色者多聞聖弟子無不欣未來色以有未來色故多聞聖弟子不欣未來色若無現在色者多聞聖弟子不於現在色生猒離欲滅盡向以有現在色故多聞聖弟子於現在色生猒離欲滅盡向受想行識亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空非我三經亦如是說

谷三　十七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當說聖法印及見清淨諦聽善思若有比丘作是說我於空三昧未有所得而起無相無所有離慢知見者莫作是說所以者何若於空未得者而言我得無相無所有離慢知見者無有是處若有比丘作是說我得空能起無相無所有離慢知見者此則善說所以者何若得空已能起無相無所有離慢知見斯有是處云何為聖弟子及見清淨比丘白佛佛為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞說法已如說奉行佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐善觀色無常磨滅離欲之法如是觀察受想行識無常磨滅離欲之法觀察彼陰無常磨滅不堅固變易法心樂清淨解脫是名為空如是觀者亦不能離慢知見清淨復有正思惟三昧觀色相斷聲香味觸法相斷是名無相如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察貪相斷瞋恚癡相斷是名無所有如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察我我所從何而生復有思惟觀察我我所從若見若聞若齅若嘗若觸若識而生復作是觀察若因若緣而生識者彼識因緣為常為無常復作是思惟若因若緣而生識者彼因彼緣皆悉無常復次彼因彼緣皆悉無常彼所生識云何有常無常者是有為行從緣起是患法滅法離欲法斷知法是名聖法印知見清淨是名比丘當說聖法印知見清淨如是廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

谷三　十八

如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂爾時有離車名摩訶男日日遊行往詣佛所時彼離車作是念若我早詣世尊所者世尊及我知識比丘皆悉禪思我今當詣七菴羅樹阿耆毗外道所即往詣彼富蘭那迦葉住處時富蘭那迦葉外道衆主與五百外道前後圍遶高聲嬉戲論說俗事時富蘭那迦葉遙見離車摩訶男來告其眷屬令寂靜住汝等默然是離車摩訶男是沙門瞿曇弟子此是沙門瞿曇白衣弟子毗耶離中最為上首常樂寂靜讚歎寂靜彼所之詣寂靜之

衆是故汝等應當寂靜時摩訶男詣彼衆富
蘭那所與富蘭那共相問訊相慰勞已却坐
一面時摩訶男語富蘭那言我聞富蘭那爲
諸弟子說法無因無緣衆生有垢無因無緣
衆生清淨世有此論汝爲審有此爲是外人
相毀之言世人所撰爲是法爲非法頗有世
人共論難問嫌責以不富蘭那迦葉言實有
此論非世妄傳我立此論是如法論我說此
法皆是順法無有世人來共難問而呵責者
所以者何摩訶男我如是見如是說無因無
緣衆生有垢無因無緣衆生清淨時摩訶男
聞富蘭那所說心不喜樂呵罵已從座起去
向世尊所頭面禮足却坐一面以向與富蘭
那所論事向佛廣說佛告離車摩訶男彼富
蘭那爲出意語不足記也如是富蘭那愚癡
谷三 十九
不辯不善非因而作是說無因無緣衆生有
垢無因無緣衆生清淨所以者何有因有緣
衆生有垢有因有緣衆生清淨摩訶男何因
何緣衆生有垢何因何緣衆生清淨摩訶男
若色非一向是苦非樂非隨樂非樂長養離
樂者衆生不應因此而生樂著摩訶男以色
非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂是
故衆生於色染著染著故繫繫故有惱摩訶
男若受想行識非一向是苦非樂非隨樂非
樂長養離樂者衆生不應因此而生樂著摩
訶男以識非一向是苦非樂隨樂樂所長養
不離樂是故衆生於識染著染著故繫繫故
生惱摩訶男是名有因有緣衆生有垢摩訶
男何因何緣衆生清淨摩訶男若色一向是
樂非苦非隨苦非憂苦長養離苦者衆生不
應因色而生猒離摩訶男以色非一向樂是
苦隨苦憂苦長養不離苦是故衆生猒離於
色猒故不樂不樂故解脫摩訶男若受想行
識一向是樂非苦非隨苦非憂苦長養離苦
者衆生不應因識而生猒離摩訶男以受想
行識非一向樂是苦隨苦憂苦長養不離苦
是故衆生猒離於識猒故不樂不樂故解脫
摩訶男是名有因有緣衆生清淨時摩訶男
聞佛所說歡喜隨喜禮佛而退

知法及重擔　往詣觀欲貪　生及與畧說

法印富蘭那

如是我聞一時佛住支提竹園精舍爾時世
尊告諸比丘多聞聖弟子於何所而見無常
苦諸比丘白佛言世尊爲法根法眼法依唯
願爲說諸比丘聞已當如說奉行佛告比丘
谷三 二十
諦聽善思當爲汝說多聞聖弟子於色見無
常苦於受想行識見無常苦比丘色爲是常
無常耶比丘白佛無常世尊比丘若無常者是
苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是
變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在
不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是
是故比丘所有諸色若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼
一切皆非我非異我不相在受想行識亦復
如是多聞聖弟子如是觀察猒於色猒受想
行識猒故不樂不樂故解脫解脫故我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池側重閣
講堂爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於何

所見非我不異我不相在如是平等正觀如實知見比丘白佛世尊爲法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說多聞聖弟子於色見非我不異不相在是名如實正觀受想行識亦復如是佛告諸比丘色爲是常爲無常耶比丘白佛無常世尊復告比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚佛說此經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色是無常無常則苦苦則非我非我者彼一切非我不異我不相在如實知是名正觀受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰非我非我所觀察如是觀察於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘於何所不見我異我相在比丘白佛世尊爲法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說於色不見有我異我相在不於受想行識亦復如是比丘色爲是常無常耶比丘白佛無常世尊佛言比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子觀察五受陰非我非我所如是觀察者於諸世間都無所取無所取者無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若無常色有常者彼色不應有病有苦亦不應於色有所求欲令如是不令如是以色無常故於色有病有苦生亦得不欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色爲常爲無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常爲是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子正觀於色正觀已於色生厭離欲不樂解脫受想行識生厭離欲不樂解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說

比經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色是苦若色是苦者不應於色有病有苦生亦不欲令如是亦不令不如是以色是苦以色是苦故於色病生亦行於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘色為常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲苦惱純大苦聚佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三

音釋

重擔 擔都濫切重擔謂五陰重擔也　塹 七豔切坑塹也　邏 朗可切巡也遮也又遊偵也　齅 許救切以鼻收氣也　獼猴 獼音彌猴音侯[illegible]猴猱之屬　撰 雛綰切造也撰述也　難問 難乃旦切難問謂詰難問之也　以不 不俯九切以不猶言可不可也

谷三　廿四

雜阿含經卷第四　谷四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱多羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊我常如法行乞持用供養父母令得安樂離苦世尊我作如是為多福不佛告鬱多羅實有多福所以者何若有如法乞求供養父母令其安樂除苦惱者實有大福爾時世尊即說偈言

如法於父母　恭敬修供養　現世名稱流
命終生天上

佛說此經已年少鬱多羅歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名優波迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎邪盛大會不佛告優波迦我不一向稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪盛大會不

谷四

可稱歎優波迦白佛何等邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫羣少特牛水特水牸及諸羊犢小小衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人鞭笞恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦作役如是等邪盛大會我不稱歎以造大難故若復大會不繫縛羣牛乃至不令衆生辛苦作役者如是邪盛大會我所稱歎以不造大難故爾時世尊即說偈言

祠祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛
大仙不稱歎　繫縛諸衆生　殺害微細蟲
是非為正會　大仙不隨順　若不害衆生
造作衆難者　是名等正會　大仙隨稱歎
惠施修供養　為應法邪盛　施者清淨心
梵行良福田　如是大會者　是則羅漢會
是會得大果　諸天皆歡喜　自行恭敬請
自手而施與　彼我悉清淨　是施得大果
慧者如是施　信心應解脫　無罪樂世間
智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園廣說如上差別者謂隨說異偈言

無為無諸難　邪盛時清淨　如法隨順行
攝護諸梵行　馨香歸世界　超過諸凡鄙
佛於邪盛善　稱歎此邪盛　惠施修供養
邪盛隨所應　淨信平等施　梵行良福田
彼作如是施　是施羅漢田　如是廣大施
諸天所稱歎　自行恭敬請　自手而供養
等攝自他故　邪盛得大果　慧者如是施
淨信心解脫　於無罪世界　智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱闍迦來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊俗人在家當行幾法得現法安及現法樂佛告婆羅門有四法俗人在家得現法安現法樂何等為四謂方便具足守護具足善知識具足正命具足何等為方便具足謂善男子種種工巧業處以自營生謂種田商賈或以王事或以書疏筭畫於彼彼工巧業處精勤修行是名方便具足何等為守護具足謂善男子所有錢穀方便所得自手執作如法而得能極守護不令王賊水火劫奪漂沒不令失不善守護者亡失不愛念者輙取及諸災患所壞是名善男子不善守護何等為善知識具足若有善男子不落度不放逸不虛妄不凶險如是知識能善安慰未生憂苦能令不生已生憂苦能令開覺未生喜樂能令速生已生喜樂護令不失是名善男子善知識具足云何為正命具足謂善男子所有錢財出內稱量周圓掌護不令多入少出也多出少入也如執稱者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量財物等入等出莫令入多出少出多入少若善男子無有錢財而廣散用以此生活人皆名為優曇鉢華無有種子愚癡貪欲不顧其後或有善男子財物豐多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子所有錢財能自稱量等入等出是名正命具

足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等爲四謂信具足戒具足施具足慧具足何等爲信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常自手與樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何爲慧具足謂善男子苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂爾時世尊復說偈言

方便建諸業　積集能守護　知識善男子
正命以自活　淨信戒具足　惠施離慳垢
淨除於迷道　得後世安樂　若處於居家
成就於八法　審諦尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住　後世喜樂住

佛說此經已鬱闍迦聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓俱淨無偷盜能說者七世相承悉皆清淨爲婆羅門師言論通達諸論記典悉了萬名解法優劣分別諸字悉知萬事久遠本末因緣句句記說容貌端正或生志高族姓志高容色志高聰明志高財富志高不敬父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往彼沙門瞿曇所若有所說我當共論無所說者默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於園門下車步進爾時世尊與諸大衆圍遶說法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且當還去爾時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此　不善更增慢　向以義故來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心欲修敬禮爾時世尊告憍慢婆羅門止止不須作禮心淨已足時諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門瞿曇所謙卑下下欲接足禮時憍慢婆羅門於大衆前唱令靜默而說偈言

云何不起慢　云何起恭敬　云何善慰喻
云何善供養

爾時世尊說偈答言

父母及長兄　和尚諸師長　及諸尊重者
所不應生慢　應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養　離貪恚癡心
漏盡阿羅漢　正智善解脫　伏諸憍慢心
於此賢聖等　合掌稽首禮

爾時世尊爲憍慢婆羅門種種說法示教照喜如佛世尊次第說法說布施持戒生天功德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分

如是廣說如白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆羅門卽於座上解四聖諦苦集滅道得無間等時憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏卽從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼卽出家獨靜思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長身婆羅門作如是邪盛大會以七百特牛行列繫柱特牸水牛及諸羊犢種種小蟲悉皆繫縛辦諸飲食廣行布施種種外道從諸國國皆悉來集邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫柱乃至小小諸蟲皆悉繫縛爲邪盛大會故種種異道從諸國國來至會所我今當往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作邪盛大會分數中有所短少作是念已乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城詣世尊所恭敬承事至精舍門下車步進至於佛前面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛大會以七百特牛行列繫柱乃至小小諸蟲皆悉繫縛爲邪盛大會故種種異道從諸國國皆悉來至邪盛會所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令我所作邪盛大會諸分數之中有所短少佛告婆羅門或有一邪盛大會主行施作福而生於罪爲三刀劒之所刻削得不善果報何等三謂身刀劒口刀劒意刀劒何等爲意刀劒生諸苦報如一會主造作大會作是思惟我作邪盛大會當殺爾所少壯特牛爾所水特水牸爾所羊犢及種種諸蟲是名意刀劒生諸苦報如是施主雖念作種種布施種種供養實生於罪云何爲口刀劒生諸苦報有一會主造作大會作如是教我今作邪盛大會汝等當殺爾所少壯特牛乃至殺害爾所微細蟲是名口刀劒生諸苦報大會主雖作是布施供養實生於罪云何爲身刀劒生諸苦報謂有一大會主造作大會自手傷殺爾所特牛乃至殺害種種細蟲是名身刀劒生諸苦報彼大會主雖作是念種種布施種種供養實生於罪然婆羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜奉事施其安樂何等爲三一者根本二者居家三者福田何者爲根本火隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供養父母令得安樂是名根本火何故名爲根本若善男子從彼而生所謂父母故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供養施以安樂何等爲居家火善男子隨時育善施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨時給與恭敬施安是名家火何故名家火其善男子處於居家樂則同樂苦則同苦在所爲作皆相順從故名爲我是故善男子隨時供給施與安樂何等名田火善男子隨時

恭敬等重供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅門建立福田崇向增進樂分樂報未來生天是名田火何故名田爲世福田謂爲應供是故名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其安樂爾時世尊復說偈言

根本及居家　應供福田火　是火增供養
充足安隱樂　無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養　供養應養故
生天得名稱

然婆羅門今善男子善所供養三火應斷令滅何等爲三謂貪欲火瞋恚火愚癡火所以者何若貪火不斷不滅者自害害他自他俱害現法得罪後世得罪現法後世得罪緣彼而生心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅門若善男子事積薪火隨時辛苦隨時然隨時滅火因緣受苦爾時長身婆羅門默然而住時有婆羅門子名鬱多羅於會中坐長身婆羅門須臾默然思惟已告鬱多羅汝能往至邪盛會所放彼繫柱特牛及諸衆生受繫縛者悉開放不而告之言長身婆羅門語汝隨意自在山澤曠野食不斷草飲淨流水四方風中受諸快樂鬱多羅白言隨大師教即往彼邪盛會所放諸衆生而告之言長身婆羅門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食草四風自適爾時世尊知鬱多羅知已爲長身婆羅門種種說法示教照喜如律世尊說法先後說戒說施及生天功德愛欲味患出要清淨煩惱清淨開示顯現譬如鮮淨白𣰽易受染色長身婆羅門亦復如是即於座上見四眞諦得無間等時長身婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法歸比丘僧爲優婆塞證知我惟願世尊與諸大衆受我飯食爾時世尊默然而許時長身婆羅門知佛受請已爲佛作禮右遶三帀而去長身婆羅門還邪盛處作諸供辦淨美好者布置牀座遣使請佛白言時到惟聖知時爾時世尊著衣持鉢大衆圍遶往到長身婆羅門會所大衆前坐時長身婆羅門知世尊坐定已手自供養種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑牀於大衆前端坐聽法爾時世尊爲長身婆羅門說種種法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅婆白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信寂心受持淨戒善學多聞損己布施正見眞實於如來所淨信持戒惠施多聞正見眞實已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡

因緣故身壞命終墮惡趣泥犁中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行口善行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月爾時世尊而說偈言

譬如月無垢　周行於虛空　一切諸星中
其光最盛明　淨信亦如是　戒聞離慳施
於諸慳世間　其施特明顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者為實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說如法說非法次法說不為餘人以同法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非如說說如法說法次法說不致他人來以同法訶責所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是語者作二種障障施者施障受者利婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨地令彼處眾生即得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒爾時世尊復說偈言

若黑若有白　若赤若有色　犁雜及金色
純黃及鴿色　如是等牸牛　牛犢姝好者
丁壯力具足　調善行捷疾　但使堪運重
不問本生色　人亦復如是　各隨彼彼生
刹利婆羅門　毗舍首陀羅　旃陀羅下賤
所生悉不同　但使持淨戒　離重擔煩惱
純一修梵行　漏盡阿羅漢　於世間善逝
施彼得大果　愚者無智慧　未嘗聞正法
施彼無大果　不近善友故　若習善知識
如來及聲聞　清淨信善逝　根生堅固力
所往之善趣　及生大姓家　究竟般涅槃
大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食爾時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟拄杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子為子娶妻然後捨家是故拄杖持鉢家家乞食佛告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於眾中為兒說耶婆羅門白佛能受瞿曇爾時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　亦為娉其妻

而自捨出家　邊鄙田舍兒　違負於父母
人形羅刹心　棄捨於尊老　老馬無復用
則奪其麵麥　兒少而父老　家家行乞食
曲杖爲最勝　非子離恩愛　爲我防惡牛
危險地得安　能却兇暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　憑杖威力故
跱立不隨落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆羅門大衆中爲子而說先白大衆聽我所說然後誦偈如上廣說其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以青衣被立爲家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我經所說爲師者如師供養爲和尚者如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇力即是我師我今當以上妙好衣以奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊所面前問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我經記說爲師者以師供養爲和尚者以和尚供養今日瞿曇即爲我師願受此衣哀愍故世尊即受爲哀愍故爾時世尊爲婆羅門說種種法示教照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衞城乞食時有異婆羅門年者根熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遥見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞食我與瞿曇俱是比丘爾時世尊說偈答言

所謂比丘者　非但以乞食　受持在家法
是何名比丘　於功德過惡　俱離修正行
其心無所畏　是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一那羅聚落住一那羅林中爾時世尊著衣持鉢入一那羅聚落乞食而作是念今日太早今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具犁耕田爲作飲食時耕田婆羅豆婆遮婆羅門遥見世尊白言瞿曇我今耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食婆羅門白佛我都不見沙門瞿曇若犁若軛若鞅若縻若鑱若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言

自說耕田者　而不見其耕　爲我說耕田
令我知耕法

爾時世尊說偈答言

信心爲種子　苦行爲時雨　智慧爲犁軛
慚愧心爲轅　正念自守護　是則善御者
保藏身口業　如食處內藏　眞實爲其乘
樂住爲懈息　精進無廢荒　安隱而速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世尊世尊不受以因說偈得故即說偈言

不因說法故　受彼食而食　但爲利益他
說法不受食

如是廣說如前爲火與婆羅門廣說時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食而得安身婆羅門汝持此食著無蟲水中及少生草地時婆羅門即持此食著無蟲水中水即煙起涌沸啾啾作聲如熱鐵丸投於冷水啾啾作聲如是彼食投著無蟲水中煙起涌沸啾啾作聲婆羅門作是念沙門瞿曇會爲奇特大德大力乃令飲食神變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼即出家已獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行至彌絺羅城菴羅園中時尊者淨天晨朝著衣持鉢入彌絺羅城乞食次第乞食到自本家時淨天母年老在中堂持食祀火求生梵天不覺尊者淨天在門外立時毗沙門天王於尊者淨天所極生敬信時毗沙門天王諸夜叉導從乘虛而行見尊者淨天在門外立又見其母手擎飲食在中堂上供養祀火不見其子在外門立見已從空中下至淨天母前而說偈言

此婆羅門尼　梵天極遼遠　爲求彼生故
於此祠祀火　此非梵天道　何爲徒祀此
汝婆羅門尼　淨天住門外　垢穢永無餘
是則天中天　蕭然無所有　獨一不兼資
爲乞食入舍　所應供養者　淨天善修身
人天良福田　遠離一切惡　不爲染所染
德同於梵天　形在人間住　不著一切法
如彼淳熟龍　比丘正念住　其心善解脫
應奉以初揣　是則上福田　應以淨信心
及時速施與　當預建立洲　令未來安樂
汝觀此牟尼　已度苦海流　是故當信心
及時速施與　當預建立洲　令未來安樂
毗沙門天王　開發彼令捨

時尊者淨天即爲其母種種說法示教照喜已復道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面前問訊相慰勞已退坐一面白佛言瞿曇所謂佛者云何爲佛爲是父母制名爲是婆羅門制名時婆羅門即說偈言

佛者是世間　超度之勝名　爲是父母制
名之爲佛耶

爾時世尊說偈答言

佛見過去世　如是見未來　亦見現在世
一切行起滅　明智所了知　所應修已修
應斷悉已斷　是故名爲佛　歷劫求選擇
純苦無暫樂　生者悉磨滅　遠離息塵垢
拔諸使刺本　等覺故名佛

佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行有從迦帝聚落隨鳩羅聚落二村中間一樹下坐

入盡正受時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見佛脚跡千輻輪相印文顯現齊輻圓輞衆好滿足見已作是念我未曾見人間有如是足跡令當隨跡以求其人即尋脚跡至於佛所見世尊坐一樹下入盡正受嚴容絶世諸根澄靜其心寂定第一調伏止觀成就光相巍巍猶若金山見已白言爲是天耶佛告婆羅門我非天也爲龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍乃至人非人也婆羅門白佛若言非天非龍乃至非人非非人爲是何等爾時世尊說偈答言

天龍乾闥婆　緊那羅夜叉　無善阿修羅
諸摩睺羅伽　人與非人等　悉由煩惱生
如是煩惱漏　一切我已捨　已破已磨滅
如分陀利生　雖生於水中　而未曾著水
我雖生世間　不爲世間著　歷劫常選擇
純苦無暫樂　一切有爲行　悉皆生滅故
離垢不傾動　已拔諸劍刺　究竟生死際
故名爲佛陀

佛說此經已豆摩種婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從路而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第乞食至婆羅豆婆遮婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸飲食供養火具住於門邊遙見佛來見已白佛作是言住住領羣特愼勿近我門佛告婆羅門汝知領羣特領羣特法耶婆羅門言我不知領羣特亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣特及領羣特法不佛言我善知是領羣特及領羣特法是時婆羅門即放事火具疾敷牀座請佛令坐白言瞿曇爲我說領羣特及領羣特法佛即就座爲說偈言

瞋恚心懷恨　隱覆諸過惡　犯戒起惡見
虛僞不眞實　如是等士夫　當知領羣特
弊暴貪恡惜　惡欲慳諂僞　無慚無愧心
當知領羣特　一生二生者　一切皆殺害
無有慈愍心　是爲領羣特　若殺縛槌打
聚落及城邑　無道以切責　當知領羣特
住止及行路　爲衆之導首　苦切諸羣下
恐恒相迫愶　取利以供已　當知領羣特
聚落及空地　有主無主物　掠詆爲已有
當知領羣特　自棄薄其妻　又不入婬舍
侵陵他所愛　當知領羣特　內外諸親屬
同心善知識　侵掠彼所愛　當知領羣特
妄語欺誑人　詐取無證財　他索而不還
當知領羣特　爲已亦爲他　舉責及與責
或復順他語　妄語爲他證　如是妄語者
當知領羣特　作惡不善業　無有人知者
隱諱覆藏惡　當知領羣特　若人問其義
而答以非義　顚倒欺誑人　當知領羣特
實空無所有　而輕毀智者　愚癡爲利故
當知領羣特　高慢自稱舉　毀壞於他人
是極卑鄙慢　當知領羣特　自造諸過惡
移過誣他人　妄語謗清白　當知領羣特
前受他利養　他若來詣已　無有敬報心
當知領羣特　沙門婆羅門　如法來乞求
訶責而不與　當知領羣特　若父母年老
少壯氣已謝　不勤加奉養　當知領羣特

父母諸尊長　兄弟親眷屬　實非阿羅漢
自顯羅漢德　世間之大賊　當知領羣特
和尚種姓生　習婆羅門典　而於其中間
習行諸惡業　不以勝生故　障訶責惡道
現法受訶責　後世墮惡道　生旃陀羅家
世稱須陀夷　名聞徧天下　旃陀羅所無
婆羅門刹利　大姓所供養　乘於淨天道
平等正具住　不以生處障　令不生梵天
現法善名譽　後世生善趣　二生汝當知
如我所顯示　不以所生故　名為領羣特
不以所生故　名為婆羅門　業為領羣特
業為婆羅門

婆羅門白佛言

如是大精進　如是大牟尼　不以所生故
名為領羣特　不以所生故　名為婆羅門
業故領羣特　業故婆羅門

時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿鉢好食奉上世尊世尊不受以說偈得故偈如上說時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信心白佛言世尊我今可得於正法律出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足即得出家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自覺喜樂而說偈言

非道求清淨　供養祠祀火　不識清淨道
猶如生盲者　今已得安樂　出家受具足
逮得於三明　佛所教已作　先婆羅門難
今為婆羅門　沐浴離塵垢　度諸天彼岸

雜阿含經卷第四

音釋

牸疾置切牝牛也　犢徒谷切牛子也　逼迫逼筆力切驅逼也迫博陌切窘迫也　鞭笞鞭卑連切扑也笞超之切撻也　出內出尺類切出之也凡物人使之出則曰出內諾合切受也入也　澡子皓切澡洗也　傭餘封切雇作謂之傭　氎達協切毛布也　𪎊古猛切亦麥也　跱大里切踞也　軛乙革切轅端橫木也　鞅倚兩切牛駕具在服曰鞅　鑱鉏銜切犁鐵也　轅于元切車前曲木也　鞾騂述切　絺抽之切　摶徒官切與摶同摶食也謂以手團食也　輻方六切輪輻也謂輪中木之直指者　輞文紡切車輞也　愶迄業切以威力相恐也　掠詆掠力灼切剝入財物也詆典禮切訶也　誣微夫切詐也謗也又以無為有曰誣

雜阿含經卷第五　谷五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛有衆多上座比丘往拘舍彌國瞿師羅園時有差摩比丘住拘舍彌國跋陀梨園身得重病時有陀娑比丘為瞻病者時陀娑比丘詣諸上座比丘禮諸上座比丘足於一面住諸上座比丘告陀娑比丘言汝往詣差摩比丘所語言諸上座問汝身小差安隱苦患不增劇耶時陀娑比丘受諸上座比丘教至差摩比丘所語差摩比丘言諸上座比丘問訊汝苦患漸差不衆苦不至增耶差摩比丘語陀娑比丘言我病不差不安隱身諸苦轉增無救譬如多力士夫取羸劣人以繩縛頭兩手急絞極大苦痛我今苦痛有過於彼譬如屠牛以利刀生割其腹取其內藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼牛如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足我今兩足熱過於彼時陀娑比丘還至諸上座所以差摩比丘所說病狀具白諸上座時諸上座還遣陀娑比丘至差摩比丘所語差

摩比丘言世尊所說有五受陰何等爲五色受陰受想行識受陰汝差摩能少觀察此五受陰非我非我所耶時陀娑比丘受諸上座比丘敎已往語差摩比丘言諸上座語汝世尊說五受陰汝少能觀察非我非我所耶差摩比丘語陀娑言我於彼五受陰能觀察非我非我所陀娑比丘還白諸上座差摩比丘言我於五受陰能觀察非我非我所諸上座比丘復遣陀娑比丘語差摩比丘言汝能於五受陰觀察非我非我所如漏盡阿羅漢耶時陀娑比丘受諸上座比丘敎往詣差摩比丘所語差摩言比丘能如是觀五受陰者如漏盡阿羅漢耶差摩比丘語陀娑比丘言我觀五受陰非我非我所非漏盡阿羅漢也時陀娑比丘還至諸上座所白諸上座差摩比丘言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢也時諸上座語陀娑比丘汝復還語差摩比丘汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違陀娑比丘受諸上座比丘敎往語差摩比丘汝言我觀五受陰非

我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違差摩比丘語陀娑比丘言我於五受陰觀察非我非我所而非阿羅漢者我於我慢我欲我使未斷未知未離未吐陀娑比丘還至諸上座所白諸上座差摩比丘言我於五受陰觀察非我非我所而非漏盡阿羅漢者於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐諸上座復遣陀娑比丘語差摩比丘言汝言有我於何所有我爲色是我爲我異色受想行識是我爲我異識耶差摩比丘語陀娑比丘言我不言色是我我異色受想行識是我我異識能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐差摩比丘語陀娑比丘言何煩令汝驅馳往反汝取杖來我自扶杖詣彼上座願授以杖差摩比丘願自扶杖詣諸上座時諸上座遥見差摩比丘扶杖而來自爲敷座安停橙脚自往迎接爲持衣鉢命令就坐共相慰勞慰勞已語差摩比丘言汝言我慢何所見我色是我耶我異色耶受想行識是我耶我異識耶差摩比丘白言非色是我非我異色

非受想行識是我非我異識能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐譬如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利華香爲即根香耶爲香異根耶爲莖葉鬚精麤香耶爲香異根精麤耶爲等說不諸上座答言不也差摩比丘非優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利根即是香非香異根亦非莖葉鬚精麤是香亦非香異精麤也差摩比丘復問彼何等香上座答言是華香差摩比丘復言我亦如是非色即我我不離色非受想行識即我我不離識然我於五受陰見非我非我所而於我慢我欲我使未斷未知未離未吐諸上座聽我說譬凡智者因譬類得解譬如乳母衣付浣衣者以種種灰湯浣濯麤垢猶有餘氣要以種種雜香熏令消滅如是多聞聖弟子離於五受陰正觀非我非我所能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐然後於五受陰增進思惟觀察生滅此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅於五受陰如是觀生滅已我慢我欲我使一切悉除是名眞實正

觀差摩比丘說此法時彼諸上座遠塵離垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫法喜利故身病悉除時諸上座比丘語差摩比丘言我聞仁者初所說已解已樂況復重聞所以問者欲發仁者微妙辯才非為嬈亂汝便堪能廣說如來應等正覺法時諸上座聞差摩比丘所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘名燄摩迦起惡邪見作如是言如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有時有衆多比丘聞彼所說往詣其所語燄摩迦比丘言汝實作是說如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有耶答言實爾諸尊時諸比丘語燄摩迦勿謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說汝當盡捨此惡邪見諸比丘說此論時燄摩迦比丘猶執惡邪見作如是言諸尊唯此眞實異則虛妄如是三說時諸比丘不能調伏燄摩迦比丘即便捨去往詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗言尊者當知彼燄摩迦比丘起如是惡邪見言我解知佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有我等聞彼所說故往問燄摩迦比丘汝實作如是知見耶彼答我言諸尊實爾異則愚說我即語言汝勿謗世尊世尊不作此語汝當捨此惡邪見再三諫彼猶不捨惡邪見是故我今詣尊者所唯願尊者當令燄摩迦比丘息惡邪見憐愍彼故舍利弗言如是我當令彼息惡邪見時衆多比丘聞舍利弗語歡喜隨喜而還本處爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已出城還精舍舉衣鉢已往詣燄摩迦比丘所時燄摩迦比丘遙見尊者舍利弗來即為敷座洗足安停脚机奉迎為執衣鉢請令就坐尊者舍利弗就坐洗足已語燄摩迦比丘汝實作如是語我解知世尊所說法漏盡阿羅漢身壞命終無所有耶燄摩迦比丘白舍利弗言實爾尊者舍利弗舍利弗言我今問汝隨意答我云何燄摩迦色為常耶為非常耶答言尊者舍利弗無常復問若無常者是苦不答言是苦復問若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也尊者舍利弗受想行識亦復如是復問云何燄摩迦色是如來耶答言不也尊者舍利弗受想行識是如來耶答言不也尊者舍利弗復問云何燄摩迦異色有如來耶異受想行識有如來耶答言不也尊者舍利弗復問色中有如來耶受想行識中有如來耶答言不也尊者舍利弗復問如來中有色耶如來中有受想行識耶答言不也尊者舍利弗復問非色受想行識有如來耶答言不也尊者舍利弗如是燄摩迦如來見法眞實如住無所得無所施設汝云何言我解知世尊所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有為時說耶答言不也尊者舍利弗復問燄摩迦先言我解知世尊所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有云何今復言非耶燄摩迦比丘言尊者舍利弗我先不解無明故作如是惡邪說聞尊者舍利弗說已不解無明一切悉斷復問燄摩迦若復問比丘如先惡邪見所說今何所知所見一切悉得遠離汝當云何答燄摩迦答言尊

者舍利弗若有來問者我當如是答漏盡阿羅漢色無常無常者是苦苦者寂靜清涼永没受想行識亦復如是有來問者作如是答舍利弗言善哉善哉餧摩迦比丘汝應如是答所以者何漏盡阿羅漢色無常無常者是苦若無常苦者是生滅法受想行識亦復如是尊者舍利弗說是法時餧摩迦比丘遠塵離垢得法眼淨尊者舍利弗語餧摩迦比丘今當說譬夫智者以譬得解如長者子長者子大富多財廣求僕從善守護財物時有怨家惡人詐來親附爲作僕從常伺其便晚眠早起侍息左右謹敬其事遜其言辭令主意悅作親友想子想極信不疑不自防護然後手執利刀以斷其命餧摩迦比丘於意云何彼惡怨家爲長者親友非爲初始方便害心常伺其便至其終耶而彼長者不能覺知至今受害答言實爾尊者舍利弗語餧摩迦比丘於意云何彼長者本知彼人詐親欲害善自防護不受害耶答言如是尊者舍利弗如是餧摩迦比丘愚癡無聞凡夫於五受陰作常想安隱想不病想我想我所想於此五受陰保持護惜終爲此五受陰怨家所害如彼長者爲詐親怨家所害而不覺知餧摩迦多聞聖弟子於此五受陰觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我非我所於此五受陰不著不受不受故不著不著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尊者舍利弗說是法時餧摩迦比丘不起諸漏心得解脫尊者舍利弗爲餧摩迦比丘說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有外道出家名仙尼來言佛所恭敬問訊於一面坐白佛言世尊先一日時若沙門若婆羅門若遮羅迦若出家集於希有講堂如是義稱富蘭那迦葉爲大衆主五百弟子前後圍遶其中有極聰慧者有鈍根者及其命終悉不記說其所往生處復有末迦梨瞿舍梨子爲大衆主五百弟子前後圍遶其諸義子有聰慧者有鈍根者及其舍終悉不記說所往生處如是先闍那毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅拘陀迦旃延尼揵陀若提子等各與五百弟子前後圍遶亦如前者沙門瞿曇爾時亦在彼論中言沙門瞿曇爲大衆主其諸弟子有命終者即記說言某生彼處某生此處我先生疑云何沙門瞿曇得如此法佛告仙尼汝莫生疑以有惑故彼則生疑仙尼當知有三種師何等爲三有一師見現在世眞實是我如所知說而無能知命終後事是名第一師出於世間復次仙尼有一師見現在世眞實是我命終之後亦見是我如所知說復次仙尼有一師不見現在世眞實是我亦復不見命終之後眞實是我仙尼其第一師見現在世眞實是我如所知說者名曰斷見彼第二師見今世後世眞實是我如所知說者則是常見彼第三師不見現在世眞實是我命終之後亦不見我是則如來應等正覺說現法愛斷離欲滅盡得涅槃仙尼出家白佛言世尊我聞世尊所說遂更增疑佛告仙尼正應增疑所以者何此甚深處難見難知應須甚深照微妙至到聰慧所了凡

衆生類未能辯知所以者何衆生長夜異見異忍異求異欲故仙尼白佛言世尊我於世尊所心得淨信唯願世尊爲我說法令我門於此座慧眼清淨佛告仙尼今當爲汝隨所樂說佛告仙尼色是常耶爲無常耶答言無常世尊復問仙尼若無常者是苦耶答言是苦世尊復問仙尼若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也世尊受想行識亦復如是復問云何仙尼色是如來耶答言不也世尊受想行識是如來耶答言不也世尊復問仙尼異色有如來耶異受想行識有如來耶答言不也世尊復問仙尼色中有如來耶受想行識中有如來耶答言不也世尊復問仙尼如來中有色耶如來中有受想行識耶答言不也世尊復問仙尼非色非受想行識有如來耶答言不也世尊佛告仙尼我諸弟子聞我所說不悉解義而起慢無間等非無間等故慢則不斷慢不斷故捨此陰已與陰相續生是故仙尼我則記說是學弟子身壞命終生彼彼處所以者何以彼有餘慢故仙尼我諸弟子於我所說能解義者彼於諸慢得無間等得無間等故諸慢則斷諸慢斷故身壞命終更不相續仙尼如是弟子我不說彼捨此陰已生彼彼處所以者何無因緣可記說故欲令我記說者當記說彼斷諸愛欲永離有結正意解脫究竟苦邊我從昔來及今現在常說慢過慢集慢生慢起若於慢無間等觀衆苦不生佛說此法時仙尼出家遠塵離垢得法眼淨爾時仙尼出家見法得法斷諸邪疑惑不由他知不由他度於正法中心得無畏從座起合掌白佛言世尊我得於正法中出家修梵行不佛告仙尼汝於正法得出家受具足戒得比丘分爾時仙尼得出家已獨往一靜處修不放逸作如是思惟所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道修行梵行見法自知得證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有得阿羅漢聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有比丘名阿㝹羅度住耆闍崛山時有衆多外道出家往詣阿㝹羅度所共相問訊共相問訊已於一面住白阿㝹羅度言欲有所問寧有閑暇爲解釋不阿㝹羅度語諸外道言隨所欲問知者當答諸外道復問云何尊者如來死後爲有耶阿㝹羅度言如世尊說此是無記又問如來死後爲無耶有無耶非有非無耶阿㝹羅度言如世尊說此亦無記復問阿㝹羅度言云何世尊如來死後有耶說言無記死後無耶說言無記死後有無耶非有非無耶說言無記云何尊者沙門瞿曇爲不知不見耶阿㝹羅度言世尊非不知非不見時諸外道於阿㝹羅度所說心不喜悅訶罵已從座起去時阿㝹羅度知諸外道去已往詣佛所稽首佛足於一面住以諸外道所問向佛廣說白佛言世尊彼如是問我如是答爲順諸法說耶得無謗世尊耶爲順法耶爲違法耶無令他來難詰墮訶責處耶佛告阿㝹羅度言我今問汝隨所問答阿㝹羅度色爲常耶爲無常耶答言無常受想行識爲常無常耶答言無常世尊如餘摩迦契經

廣說乃至識是如來耶答曰不也佛告阿㝹羅度作如是說者隨順諸說不謗如來非為越次如如來說諸次法說無有能來難詰訶責者所以者何我於色如實知色集色滅色滅道跡如實知阿㝹羅度若捨如來所作無知無見說者此非等說佛說此經已阿㝹羅度聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住婆祇國設首婆羅山鹿野深林中爾時有那拘羅長者百二十歲年耆根熟羸劣苦病而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我年衰老羸劣苦病自力勉勵覲見世尊及先所宗重知識比丘唯願世尊為我說法令我長夜安樂爾時世尊告那拘羅長者善哉長者汝實年耆根熟羸劣苦患而能自力覲見如來并餘宗重知識比丘長者當知於苦患身常當修學不苦患身爾時世尊為那拘羅長者示教照喜已默然而住那拘羅長者聞佛所說歡喜隨喜禮佛而去時尊者舍利弗去世尊不遠坐一樹下那拘羅長者往詣尊者舍利弗所稽首禮足退坐一面時尊者舍利弗問長者言汝今諸根和悅貌色鮮明於世尊所得聞深法耶那拘羅長者白舍利弗今日世尊為我說法示教照喜以甘露法灌我身心是故我今諸根和悅顏貌鮮明尊者舍利弗問長者言世尊為汝說何等法示教照喜甘露潤澤那拘羅長者白舍利弗我向詣世尊所白世尊言我年衰老羸劣苦患自力而來覲見世尊及所宗重知識比丘佛告我言善哉長者汝實衰老羸劣苦患而能自力詣我及見先所宗重比丘汝今於此苦患之身常當修學不苦患身世尊為我說如是法示教照喜甘露潤澤尊者舍利弗問長者言汝向何不重問世尊云何苦患身苦患心云何苦患身不苦患心長者答言我以是義故來詣尊者唯願為我略說法要尊者舍利弗語長者言善哉長者汝今諦聽當為汝說愚癡無聞凡夫於色集色滅色患色味色離不如實知不如實知故愛樂於色言色是我是我所而取攝受彼色若壞若異心識隨轉惱苦生惱苦生已恐怖障礙顧念憂苦結戀於受想行識亦復如是是名身心苦患云何身苦患心不苦患多聞聖弟子於色集色滅色味色患色離如實知如實知已不生愛樂見色是我是我所彼色若變若異心不隨轉惱苦生心不隨轉惱苦生已得不恐怖障礙顧念結戀受想行識亦復如是是名身苦患心不苦患尊者舍利弗說是法時那拘羅長者得法眼淨爾時那拘羅長者見法得法知法入法度諸狐疑不由於他於正法中心得無畏從座起整衣服恭敬合掌白尊者舍利弗我已超已度我今歸依佛法僧寶為優婆塞證知我我今盡壽歸依三寶爾時那拘羅長者聞尊者舍利弗所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住釋氏天現聚落爾時有西方眾多比丘欲還西方安居詣世尊所稽首佛足退坐一面爾時世尊為其說法示教照喜種種示教照喜已時西方眾多比丘從座起合掌白佛言世尊我西方眾多比丘欲

還西方安居今請奉辭佛告西方諸比丘汝辭舍利弗未答言未辭佛告西方諸比丘舍利弗淳修梵行汝當奉辭能令汝等以義饒益長夜安樂時西方諸比丘辭退欲去時尊者舍利弗去佛不遠坐一堅固樹下西方諸比丘往詣尊者舍利弗所稽首禮足退坐一面白尊者舍利弗言我等欲還西方安居故來奉辭舍利弗言汝等辭世尊未答言已辭舍利弗言汝等還西方處處異國種種異衆必當問汝汝等今於世尊所聞善說法當善受善持善觀善入足能為彼具足宣說不毀佛耶不令彼衆難問詰責墮負處耶彼諸比丘白舍利弗我等為聞法故來詣尊者惟願尊者具為我說哀愍故尊者舍利弗告諸比丘閻浮提人聰明利根若刹利若婆羅門若長者若沙門必當問汝汝彼大師云何說法以何教授汝當答言大師唯說調伏欲貪以此教授當復問汝於何法中調伏欲貪當復答言大師唯說於彼色陰調伏欲貪於受想行識陰調伏欲貪我大師如是說法彼當復問欲貪有何過患故大師說於色調伏欲貪受想行識調伏欲貪汝復應答言若於色欲不斷貪不斷愛不斷念不斷渴不斷者彼色若變若異則生憂悲惱苦受想行識亦復如是見欲貪有如是過故於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪彼復當問見斷欲貪有何福利故大師說於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪當復答言若於色斷欲斷貪斷念斷愛斷渴彼色若變若異不起憂悲惱苦受想行識亦復如是諸尊若受諸不善法因緣故今得現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生於善處者世尊終不說言當斷諸不善法亦不教人於佛法中修諸梵行得盡苦邊以受諸不善法因緣故今現法苦住障礙熱惱身壞命終墮惡道中是故世尊說言當斷不善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊若受諸善法因緣現法苦住障礙熱惱身壞命終墮惡道中者世尊終不說受持善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊受持善法現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生於善處是故世尊讚歎教人受諸善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊尊者舍利弗說是法時西方諸比丘不起諸漏心得解脫尊者舍利弗說是法時諸比丘歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如池水方五十由旬深亦如是其水盈滿復有士夫以毛以草或以指爪以渧彼水諸比丘於意云何彼士夫水渧為多池水為多比丘白佛彼士夫以毛以草或以指爪所渧之水少少不足言池水甚多百千萬倍不可為比如是諸比丘見諦者所斷衆苦如彼池水於未來世永不復生爾時世尊說是法已入室坐禪時尊者舍利弗於衆中坐世尊入室去後告諸比丘未曾所聞世尊今日善說池譬所以者何聖弟子具足見諦得無間等果若凡俗邪見身見根本身見集身見生身見起謂憂慼隱覆慶吉保惜說我說衆生說奇特矜舉如是衆邪悉皆除滅斷除根本如折多羅樹於未來世更

不復生諸比丘何等爲見諦聖弟子斷上衆邪於未來世永不復起愚癡無聞凡夫見色是我異我我在色色在我見受想行識是我異我我在識識在我云何見色是我得地一切入處正受觀已作是念地即是我我即是地我及地唯一無二不異不別如是水火風青黃赤白一切入處正受觀已作是念行即是我我即是行唯一無二不異不別如是於一切入處一一計我是名色即是我云何見色異我若彼見受是我見受是我已見色是我所或見想行識即是我見色是我所云何見我中色謂見受是我色在我中又見想行識即是我色在我中云何見色中我謂見受即是我於色中住入於色周徧其四體見想行識是我於色中住周徧其四體是名色中我云何見受即是我謂六受身眼觸生受耳鼻舌意觸生受此六受身一一見是我是名受即是我云何見受異我謂見色是我受是我所謂想行識是我受是我所是名受異我云何見我中受謂色是我受在其中想行識是我受在其中是謂我中受云何見受中我謂色是我於受中住周徧其四體想行識是我謂於受中住周徧其四體是名受中我云何見想即是我謂六想身眼觸生想耳鼻舌身意觸生想此六想身一一見是我是名想即是我云何見想異我謂見色是我想是我所受行識是我想是我所是名想異我云何見我中想謂色是我想在中住受行識是我想在中住是謂我中想云何見想中我謂色是我於想中住周徧其四體受行識是我於想中住周徧其四體是名想中我云何見行是我謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思於此六思身一一見是我是名行即是我云何見行異我謂見色是我行是我所受想識是我行是我所是名行異我云何見我中行謂色是我行在中住受想識是我行在中住是謂我中行云何見行中我謂色是我於行中住周徧其四體謂受想識是我於行中住周徧其四體是名行中我云何見識即是我謂六識身眼識耳鼻舌身意識身於此六識身一一見是我是名識即是我云何見識異我謂見色是我識是我所見受想行是我識是我所是名識異我云何見我中識謂色是我識在中住受想行是我識在中住是名我中識云何識中我謂色是我於識中住周徧其四體受想行是我於識中住周徧其四體是名識中我如是聖弟子見四眞諦得無間等果斷諸邪見於未來世永不復起所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若近若遠一向積聚作如是觀一切無常一切苦一切空一切非我不應愛樂攝受保持受想行識亦復如是不應愛樂攝受保持如是觀善繫心住不愚於法復觀精進離諸懈怠心得喜樂身心猗息寂靜捨住具諸道品修行滿足永離諸惡非不消烊非不寂滅滅而不起滅而不增斷而不生不取不著自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有舍利弗說是法時六十比丘不受諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側毗舍離國有尼犍子聰慧明哲善解諸論有聰明慢所廣集諸論妙智入微為衆說法超諸論師每作是念諸沙門婆羅門無敵我者乃至如來亦能共論諸師輩聞我名者頭額津腋汗毛孔流水我論義風能偃草折樹摧破金石伏諸龍象何況人間諸論師輩能當我者時有比丘名阿濕波誓晨朝著衣持鉢威儀庠序端視平涉入城乞食爾時薩遮尼揵子有少緣事詣諸聚落從城門出遥見比丘阿濕波誓即詣其所問言沙門瞿曇為諸弟子云何說法以何等法教諸弟子令其修習阿濕波誓言火種居士世尊如是說法教諸弟子令隨修學言諸比丘於色當觀無我受想行識當觀無我此五受陰勤方便觀如病如癰如刺如殺無常苦空非我薩遮尼揵子聞此語心不喜作是言阿濕波誓汝必悞聽沙門瞿曇終不作是說若沙門瞿曇作是說者則是邪見當詣彼難詰令止爾時薩遮尼揵子往詣聚落諸離車等集會之處語諸離車言我今日見沙門瞿曇第一弟子名阿濕波誓薄共論義若如其所說者我當詣彼沙門瞿曇與共論義進却迴轉必隨我意譬如士夫刈菅茇草手執其莖空中抖擻除諸亂穢我亦如是與沙門瞿曇論義難詰執其要領進却迴轉隨其所欲去其邪說如酤酒家執其酒囊壓取清淳去其糟滓我亦如是詣沙門瞿曇論義難詰進却迴轉取其清真去諸邪說如織席師以席盛諸穢物欲市賣時以水洗澤去諸臭穢我亦如是詣沙門瞿曇所與共論義進却迴轉執其綱領去諸穢說譬如王家調象之師牽大醉象入深水中洗其身體四支耳鼻周徧沐浴去諸塵穢我亦如是詣沙門瞿曇所論義難詰進却廻轉隨意自在執其要領去諸穢說汝諸離車亦應共往觀其得失中有離車作如是言若薩遮尼揵子能與沙門瞿曇共論義者無有是處復有說言薩遮尼揵子聰慧利根能共論義時有五百離車與薩遮尼揵共詣佛所為論義故爾時世尊於大林中坐一樹下住於天住時有衆多比丘出房外林中經行遥見薩遮尼揵子來漸漸詣諸比丘所問諸比丘言沙門瞿曇住在何所比丘答言在大林中依一樹下住於天住薩遮尼揵子即詣佛所恭敬問訊於一面坐諸離車長者亦詣佛所有恭敬者有合掌問訊者問訊已於一面住時薩遮尼揵子白佛言我聞瞿曇作如是說法作如是教授諸弟子教諸弟子於色觀察無我受想行識觀察無我此五受陰勤方便觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我耶為是瞿曇有如是教為是傳者毀瞿曇也如說說耶不如說說耶如法說耶法次法說耶無有異人來相難詰令墮負處耶佛告薩遮尼揵如汝所聞彼如說說如法說法次法說非為謗毀亦無難問令墮負處所以者何我實為諸弟子如是說法我實常教諸弟子令隨順法教令觀色無我受想行識無我觀此五受陰如病如癰如刺如殺無常苦空非我薩遮尼揵子白佛言瞿曇我今當說譬佛告薩遮尼揵子宜知是時譬如世間一切所作皆依

於地如是色是我人善惡從生受想行識是
我人善惡從生又復譬如人衆神界藥草樹
木皆依於地而得生長如是色是我人受想
行識是我人佛告火種居士汝言色是我人
受想行識是我人耶答言如是瞿曇色是我
人受想行識是我人此等諸衆悉作是說佛
告火種居士且立汝論本用引衆人爲薩遮
尼揵白佛言色實是我人佛告火種居士我
今問汝隨意答我譬如國王於自國土有罪
過者若殺若縛若擯若鞭斷絶手足若有功
者賜其象馬車乘城邑財寶悉能爾不答言
能爾瞿曇佛告火種居士凡是主者悉得自
在不答言如是瞿曇佛告火種居士汝言色
是我受想行識即是我得隨意自在令彼如
是不令如是耶時薩遮尼揵默然而住佛告
火種居士速說速說何故默然如是再三薩
遮尼揵猶故默然時有金剛力士鬼神持金
剛杵猛火熾然在虛空中臨薩遮尼揵頭上
作是言世尊再三問汝何故不答我當以金
剛杵碎破汝頭令作七分佛神力故唯令薩

遮尼揵子見金剛神餘衆不見薩遮尼揵得
大恐怖白佛言不爾瞿曇佛告薩遮尼揵徐
徐思惟然後解說汝先於衆中說色是我受
想行識是我而今言不前後相違汝先常說
言色是我受想行識是我火種居士我今問
汝色爲常耶爲無常耶答言無常瞿曇復問
無常者是苦耶答言是苦瞿曇復問無常苦
者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我
相在不答曰不也瞿曇受想行識亦如是說
佛告火種居士汝好思而後說復問火種居
士若於色未離貪未離欲未離念未離愛未
離渴彼色若變若異當生憂悲苦惱不答曰
如是瞿曇受想行識亦如是說復問火種居
士於色離貪離欲離念離愛離渴彼色若變
若異則不生憂悲惱苦耶答曰如是如是瞿
曇如實無異受想行識亦如是說火種居士
譬如士夫身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不
捨當得樂不答言不也瞿曇如是火種居士
身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不捨不得樂
也火種居士譬如士夫持斧入山求堅實材

見芭蕉樹洪大傭直即斷其根葉剝剥其皮
乃至窮盡都無堅實火種居士汝亦如是自
立論端我今善求眞實之義都無堅實如芭
蕉樹也而於此衆中敢有所說我不見沙門
婆羅門中所知所見能與如來應等正覺所
知所見共論義不摧伏者而便自說我論義
風偃草折樹能破金石調伏龍象要能令彼
額津腋汗毛孔水流汝今自論已義而不自
立先所誇說能伏彼相今盡自取而不能動
如來一毛爾時世尊於大衆中披鬱多羅僧
現胷而示汝等試看能動如來一毛以不爾
時薩遮尼揵子默然低頭慚愧失色爾時衆
中有一離車名突目佉從座起整衣服合掌
白佛言世尊聽我說譬佛告突目佉宜知是
時突目佉白佛言世尊譬如有人執持斗斛
於大聚穀中取二三斛令此薩遮尼揵子亦
復如是世尊譬如長者巨富多財忽有罪過
一切財物悉入王家薩遮尼揵子亦復如是
所有才辯悉爲如來之所攝受譬如城邑聚
落邊有大水男女大小悉入水戲取水中蟹

截斷其足置於陸地以無足故不能還復入於大水薩遮尼揵子亦復如是諸有才辯悉為如來之所斷截終不復敢重詣如來命敵論義爾時薩遮尼揵子忿怒熾盛罵呵突目佉離車言汝麤踈物不審諦何為其鳴吾自與沙門瞿曇論何預汝事薩遮尼揵子呵罵突目佉已復白佛言置彼凡輩鄙賤之說我今別有所問佛告薩遮尼揵恣汝所問當隨問答云何瞿曇為弟子說法令離疑惑佛告火種居士我為諸弟子說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切如實觀察非我非異我不相在受想行識亦復如是彼學必見跡不斷壞堪任成就猒離知見守甘露門雖非一切悉得究竟具向涅槃如是弟子從我教法得離疑惑復問瞿曇復云何教諸弟子於佛法得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛告火種居士正以此法諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切如實知非我非異我不相在受想行識亦復如是彼於爾時成就三種無上智無上道無上解脫無上成就三種無上已於大師所恭敬尊重供養如佛世尊覺一切法即以此法調伏弟子令得安隱令得無畏調伏寂靜究竟涅槃世尊為涅槃故為弟子說法火種居士我諸弟子於此法中得盡諸漏得心解脫得慧解脫於現法中自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有薩遮尼揵白佛言瞿曇猶如壯夫鋒刃亂下猶可得免瞿曇論手難可得脫如盛毒蛇猶可得避曠澤猛火猶可得避兇惡醉象亦可得免狂餓師子悉可得免沙門瞿曇論義手中難可得脫非我凡品輕躁鄙夫論具不備以論義故來詣瞿曇沙門瞿曇此毗舍離豐樂國土有遮波梨支提漆菴羅樹支提多子支提瞿曇在拘樓陀支提娑羅受持支提捨重擔支提力士寶冠支提世尊當安樂於此毗舍離國諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間於世尊所常得恭敬奉事供養令此諸天魔梵沙門婆羅門長夜安樂唯願止此明朝與諸大眾受我薄食爾時世尊默然而許時薩遮尼揵子知佛世尊默然受請已歡喜隨喜從座起去爾時薩遮尼揵子於彼道中語諸離車我已請沙門瞿曇及諸大眾供設飯食汝等人各辦一釜食送至我所諸離車各還其家星夜供辦晨朝送至薩遮尼揵子所薩遮尼揵子晨朝灑掃敷座供辦淨水遣使詣佛白言時到爾時世尊與諸大眾著衣持鉢往薩遮尼揵子所大眾前坐薩遮尼揵子自手奉施清淨飲食充足大眾食已洗鉢竟薩遮尼揵子知佛食竟洗鉢已取一卑床於佛前坐爾時世尊為薩遮尼揵子說隨喜偈言

於諸大會中　奉火為其最　闡陀經典中
婆毗諦為最　人中王為最　諸河海為最
諸星月為最　諸明日為最　十方天人中
等正覺為最

爾時世尊為薩遮尼揵種種說法示教照喜已還歸本處時諸比丘於彼道中眾共論義

五百離車各為薩遮尼揵子供辦飲食彼諸
離車於何得福薩遮尼揵子於何得福爾時
諸比丘還自住處舉衣鉢洗足已至世尊所
頭面禮足退坐一面白佛言世尊我等向於
路中自共論義五百離車為薩遮尼揵子供
辦飲食供養世尊諸大衆彼諸離車於何得
福薩遮尼揵子於何得福佛告諸比丘彼諸
離車供辦飲食為薩遮尼揵子於薩遮尼揵
子所因緣得福薩遮尼揵子得福佛功德彼
諸離車得施有貪恚癡因緣果報薩遮尼揵
子得施無貪恚癡因緣果報

彼多羅十問　差摩餕仙尼　阿筅羅長者
西毛端薩遮

雜阿含經卷第五　谷五

廿六

音釋

差 楚懈切病除瘉也
絞 古巧切絞縛也
橙 丁鄧切小床也
嬈 爾沼切擾同亂也
机 舉履切小机也
癰 於容切癰疽也
難詰 難乃旦切去也詰契吉切問也又責讓也
羸劣 羸倫為切瘦也劣龍綴切弱也
渧 丁虛切水點也又瀝下也
矜 居陵切驕矜也
椅 於宜切輕安也
腋 夾益切左右肘脅之間曰腋
刈茇 刈倪祭切劌也茇蒲撥切草木根也
芟 師銜切刈也
抖擻 抖當口切擻蘇口切抖擻舉振衣也
糟滓 糟則刀切酒滓也滓壯士切
⿰月庸 丑容切均也圓直也
剽剝 剽匹妙切亦剝也剝北角切刻割也
躁 側到切不安靜也
釜 奉甫切鍑屬又量名受六斗四升謂之釜

雜阿含經卷第六　谷六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比
丘名曰羅陀晡時從禪覺往詣佛所禮佛足
退坐一面白佛言如世尊說有流云何名有
流云何名有流滅佛告羅陀善哉所問當為
汝說所謂有流者愚癡無聞凡夫於色集色
滅色味色患色離不如實知不如實知故於
色愛樂讚歎攝受染著緣愛樂色故取緣取
故有緣有故生緣生故老病死憂悲惱苦增
如是純大苦聚斯集起受想行識亦復如是
是名有流多聞聖弟子於色集色滅色味色
患色離如實知如實知故於彼色不起愛樂
讚歎攝受染著不愛樂讚歎攝受染著故色
愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生
滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦
聚滅受想行識亦復如是是名如來所說有
流有流滅佛說此經已羅陀比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比

丘名羅陀晡時從禪覺往詣佛所禮佛足退坐一面白佛言世尊如世尊說色斷知受想行識斷知世尊云何色斷知受想行識斷知佛告羅陀善哉所問當爲汝說於色憂悲惱苦盡離欲滅息沒是名色斷知於受想行識憂悲惱苦盡離欲滅息沒是名受想行識斷知佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家詣尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問尊者羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行尊者羅陀答言我爲斷苦故於世尊所出家修梵行復問汝爲斷何等苦故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言爲斷色苦故於世尊所出家修梵行斷受想行識苦故於世尊所出家修梵行時諸外道出家聞尊者羅陀所說心不喜從座起訶罵而去爾時尊者羅陀諸外道出家去已作是念我向如是說將不毀謗世尊耶如說說耶如法說法次法說耶將不爲他難問詰責墮負處耶爾時尊者羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足却坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無過耶將不毀謗世尊耶不爲他人難問詰責墮負處耶如說說耶如法說法次法說耶佛告羅陀汝誠實說不毀如來如說說如法說法次法說所以者何羅陀色苦爲斷彼苦故出家修梵行受想行識苦爲斷彼苦故出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

[谷六　二]

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝爲何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言我爲知苦故於世尊所出家修梵行時諸外道聞羅陀所說心不喜從座起訶罵而去爾時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無毀謗世尊耶將不令他難問詰責墮負處耶不如說說非如法說非法次法說耶佛告羅陀汝眞實說不毀如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法說所以者何色是苦爲知彼苦故於如來所出家修梵行受想行識是苦爲知彼苦故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

[谷大　三]

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝爲何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言爲於色憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行爲於受想行識憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行爾時衆多外道出家聞是已心不喜從座起訶罵而去爾時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面以其上事具白佛言世尊我得無謗世尊耶不令他人來難問詰責墮負處耶不如說說非法如法說非法次法說耶佛告羅陀汝眞實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法

說所以者何羅陀色憂悲惱苦爲斷彼故於如來所出家修梵行受想行識憂悲惱苦爲斷彼故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀比丘言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒於受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於世尊所出家修梵行諸外道出家聞是話心不喜從座起訶罵而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說得無毀謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝眞實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法說所以者何於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時衆多外道出家聞是已心不喜從座起訶罵而去爾時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝眞實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何色有漏有障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於如來所出家修梵行諸外道聞是語已心不喜從座起訶罵而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝眞實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說如法次法說所以者何於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所

共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀答言於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時諸外道聞是語已心不喜從座起訶罵而去羅陀比丘晡時從禪覺詣佛所稽首佛足退坐一面以其上說具白佛言世尊我之所說不謗如來耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝眞實說不謗如來不令他人難問訶責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔所作諸所有受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔所作佛告羅陀色爲常耶爲無常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊受想行識亦復如是復問羅陀若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見色是我異我相在不答曰不也世尊受想行識亦復如是佛告羅陀若多聞聖弟子於此五受陰不見是我是我所故於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆是死法所有受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆是死法佛告羅陀色爲常耶爲無常耶答曰無常世尊復問無常者是苦耶答曰是苦世尊受想行識爲常耶爲無常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊復問若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見是我異我相在不答曰不也世尊佛告羅陀若多聞聖弟子於此五受陰如實觀察非我非我所者於諸世間都無所取無所取者無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀白佛言世尊所謂衆生者云何名爲衆生佛告羅陀於色染著纏綿名曰衆生於受想行識染著纏綿名曰衆生佛告羅陀我說於色境界當散壞消滅於受想行識境界當散壞消滅斷除愛欲愛盡則苦盡苦盡者我說作苦邊譬如聚落中諸小男小女嬉戲聚土作城郭宅舍心愛樂著愛未盡欲未盡念未盡渴未盡心常愛樂守護言我城郭我舍宅若於彼土聚愛盡欲盡念盡渴盡則以手撥足蹈令其消散如是羅陀於色散

壞消滅愛盡愛盡故苦盡苦盡故我說作苦邊佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言善哉世尊為我畧說法要我聞法已我當獨一靜處專心思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮身著染衣正信非家出家學道增加精進修諸梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊告羅陀曰善哉羅陀能於佛前問如是義諦聽善思當為汝說羅陀當知有身有身集有身滅有身滅道跡何等為有身謂五受陰色受陰受想行識受陰云何有身集謂當來有愛貪喜俱於彼彼愛樂是名有身集云何有身滅謂當有愛喜貪俱彼彼愛樂無餘斷捨吐盡離欲寂沒是名有身盡云何有身滅道跡謂八正道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名有身滅道跡有身當知有身集當斷有身滅當證有身滅道跡當知當修羅陀若多聞聖弟子於有身若知若斷有身集若知若斷有身滅若知若證有身滅道跡若知若修已羅陀名斷愛離愛轉結止慢無間等究竟苦邊羅陀比丘聞佛所說歡喜隨喜奉行從座起作禮而去世尊如是教授已羅陀比丘獨一靜處專精思惟所以者何善男子剃除鬚髮著染色衣正信非家出家學道增益精進修諸梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸比丘有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是魔羅陀於意云何色為常耶為無常耶答曰無常世尊若無常者是苦耶答曰是苦世尊若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我不受想行識亦復如是是故羅陀多聞聖弟子於色生猒於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆是魔所作受想行識亦復如是佛告羅陀於意云何色是常耶為非常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊復問受想行識為是常耶為無常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊佛告羅陀若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答曰不也世尊是故羅陀多聞聖弟子於色生猒猒故不樂於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

第三經亦如是所異者佛告羅陀多聞聖弟子於此五受陰觀察非我非我所觀察已於諸世間都無所取不取故不著不著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近當觀彼一切皆是死法受想行識亦復如是餘如前說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼若一切當觀皆是斷法受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者於色生猒猒於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見自知我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我觀察斷法如是觀察滅法觀察棄捨法觀察無常法觀察苦法觀察空法觀察非我法觀察無常苦空非我法觀察病法觀察離法觀察刺法觀察殺法觀察殺根本法觀察病離刺殺殺根本法如是諸經皆如上說

十二 如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察已於色欲貪斷欲貪斷已我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是比十四經亦如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察斷法已於色欲貪斷欲貪斷已我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘欲斷五受陰者當求大師何等爲五謂色受陰受想行識受陰欲斷此五受陰當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十三 如當斷如是當知當吐當息當捨亦復如是如求大師如是勝師者順次師者教誡者勝教誡者順次教誡者通者廣通者圓通者導者廣導者究竟導者說者廣說者順次說者正者伴者眞知識者親者愍者悲者崇義者安慰者崇樂者崇觸者崇安慰者欲者精進者方便者勤者勇猛者固者强者堪能者專者心不退者堅執持者常習者不放逸者和合者思量者憶念者覺者知者明者慧者受者思惟者梵行者念處者正勤者如意足者根者力者覺分者道分者止者觀者念身者正憶念者亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門習於色者隨魔自在入於魔手隨魔所欲爲魔所縛

不脫魔繫受想行識亦復如是若沙門婆羅門不習色如是沙門婆羅門不隨魔自在不入魔手不隨魔所欲解脫魔縛解脫魔繫受想行識亦復如是佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是習近者習著者味著者決定著者止者使者往者選擇者不捨者不吐者如是等沙門婆羅門隨魔自在如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於色不習近者不隨魔自在不入魔手不隨魔所欲非魔縛所縛解脫魔繫不習受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行乃至吐色亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉不知本際諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願哀愍廣說其義諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說諸比丘色有故色事起色繫著色見我令衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是諸比丘色爲常耶爲非常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事起繫著見我令衆生無明所蓋愛繫其頭長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在是名正慧受想行識亦復如是如是見聞覺識得求憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若有見言有我有世間有此世常恒不變易法彼一切非我非異我不相在是名正慧若復有見非此我非此我所非當來我非當來我所彼一切非我非異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛所狐疑斷於法於僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸聖弟子決定向三菩提七有天人往來作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於苦狐疑斷於集滅道狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘廣說如上差別者若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧苦集滅道狐疑斷如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於何所是事有故何所起何所繫著何所見我諸比丘令彼衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死

流轉不知本際諸比丘白佛世尊是法根法
眼法依善哉世尊惟願哀愍廣說其義諸比
丘聞已當受奉行
佛告諸比丘諦聽善思當爲汝說諸比丘色
有故是色事起於色繫著於色見我令衆生
谷六　十六
無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生
死流轉受想行識亦復如是諸比丘色是常
耶爲非常耶答曰無常世尊復問若無常者
是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者
是苦是苦有故是事起繫著見我令衆生無
明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死
流轉受想行識亦復如是是故諸比丘諸所
有色若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異
我不相在如是觀者是名正慧受想行識亦
復如是如是見聞覺識求得隨憶隨覺隨觀
彼一切非我非異我不相在是名正慧若有
見言有我有此世有他世有常有恒不變易
彼一切非我非異我不相在是名正慧若復
有見非此我非此我所非當來我非當來我
所彼一切非我非異我不相在是名正慧若
多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所
如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名
比丘不復堪任作身口意業趣三惡道正使
放逸諸聖弟子皆悉決定向於三菩提七有
谷六　十七
天人往生作苦後邊佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
第二經亦如是差別者於苦集滅道狐疑斷
第三經亦如是差別佛法僧狐疑斷於苦集
滅道狐疑斷

雜阿含經卷第六

雜阿含經卷第七　谷七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫何所著何所見我若未起憂悲苦惱令起
谷七　一
已起憂悲惱苦重令增廣諸比丘白佛言世
尊是法根法眼法依惟願廣說諸比丘聞已
當受奉行
佛告諸比丘色有故色起色繫著故於色見
我未起憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱重令
增廣受想行識亦復如是諸比丘於意云何
色爲常耶爲非常耶答曰無常世尊復問若
無常者是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若
無常者是苦是苦有故是事起繫著見我若
未起憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱重令增
廣受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有
色若過去若未來若現在若內若外若麤若
細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我
不相在是名正慧受想行識亦復如是若復
見聞覺識起求憶隨覺隨觀彼一切非我非

異我不相在是名正慧若見有我有世間有此世有他世常恒不變易彼一切非我非異我不相在是名正慧若復見有非此世我非此世我所非當來我非當來我所彼一切非我不異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸聖弟子決定向三菩提七有天人往來作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如是差別者苦集滅道狐疑斷次經亦如是差別者佛法僧苦集滅道狐疑斷

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我我未起我我所我慢繫著使起已起我我所我慢繫著使重令增廣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛說歡喜奉行

第二第三經亦復如上

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我若未起有漏障礙燒然憂悲惱苦生已起有漏障礙燒然憂悲惱苦重令增廣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我若三受於世間轉諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令三苦世間轉諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令世八法世間轉諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說我勝我等我卑諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說有勝我者有等我者有卑我者諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無勝我者無等我者無卑我者諸比丘向佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所

繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說有我有此世有他世常恒不變易法如爾安住諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說如是我彼一切不二不異不滅諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無施無會無說無善趣惡趣業報無此世他世無母無父無衆生無世間阿羅漢正到正趣若此世他世見法自知身作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無力無精進無力精進無士夫方便無士夫精勤無士夫方便精勤無自作無他作無自他作一切人一切衆生一切神無方便無力無勢無精進無堪能定分相續轉變受苦樂六趣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說諸衆生此世活死後斷壞無所有四大和合士夫身命終時地歸地水歸水火歸火風歸風根隨空轉轝牀弟子四人持死人往塚間乃至未燒可知燒然已骨白鴿色立憍慢者知施黠慧者知受若說有者彼一切虛誑妄說若愚若智死後他世俱斷壞無所有諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生煩惱無因無緣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生清淨無因無緣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生無知無見無因無緣時諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說時諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
謂七身非作非作所作非化非化所化不殺
不動堅實何等爲七所謂地身水身火身風
身樂苦命此七種身非作非作所作非化非
化所化不殺不動堅實不轉不變不相逼迫
若福若惡若福惡若苦若樂若苦樂若士梟
士首亦不逼迫世間若命若身七身間間容
刀往反亦不害命於彼無殺無殺者無繫無
繫者無念無念者無敎無敎者諸比丘白佛
世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上
三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
作敎作斷敎斷煑敎煑殺敎殺害衆生盜他
財行邪婬知言妄語飲酒穿墻斷鎖偷奪復
道害村害城害人民以極利劒輪剬割斫截
作大肉聚作如是學彼非惡因緣亦非招惡

於恒水南殺害而去恒水北作大會而來彼
非因緣福惡亦非招福惡惠施調伏護持行
利同利於此所作亦非作福諸比丘白佛世
尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三
經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
於此十四百千生門六十千六百五業三業
二業一業半業六十二道跡六十二內劫百
二十泥犁百三十根三十六貪界四十九千
龍家四十九千金翅鳥家四十九千邪命外
道四十九千外道出家七想劫七無想劫七
阿修羅七毗舍遮七天七人七百人七夢七
百夢七險七百險七覺七百覺六生十增進
八大士地於此八萬四千大劫若愚若智往
來經歷究竟苦邊彼無有沙門婆羅門作如
是說我常持戒受諸苦行修諸梵行不熟業
者令熟已熟業者棄捨進退不可知此苦樂
常住生死定量譬如縷丸擲著空中漸漸來

下至地自住如是八萬四千大劫生死定量
亦復如是諸比丘白佛世尊是法根法眼法
依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令衆生作如是見如是說風
不吹火不然水不流箭不射懷妊不産乳不
聲日月若出若没若明若闇不可知諸比丘
白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
此大梵自在造作自然爲衆生及諸比丘白
佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所
繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說
色是我餘則虛名無色是我餘則虛名色非

色是我餘則虛名非色非無色是我餘則虛名我有邊餘則虛名我無邊餘則虛名我色有邊無邊餘則虛名我非有邊非無邊餘則虛名一想種種想多想無量想我一向樂一向苦不苦不樂餘則虛名諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說色是我餘則妄想非色非非色是我餘則妄想我有邊餘則妄想我無邊餘則妄想我非有邊非無邊餘則妄想我一想種種想少想無量想我一向樂一向苦苦樂不苦不樂諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令衆生作如是見如是說我世間常世間無常世間常無常世間非常非無常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非無邊命即是身命異身異如來死後有如來死後無如來死後有無如來死後非有非無諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說世間我常世間我無常世間我常無常世間我非常非無常我苦常我苦無常我苦常無常我苦非常非無常世間我自作世間我他作世間我自作他作世間我非自作非他作非自非他無因作世間我苦自作世間我苦他作世間我苦自他作世間我苦非自非他無因作諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生如是見如是說若無五欲娛樂是則見法般涅槃若離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪乃至第四禪是第一義般涅槃諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說若麤四大色斷壞無所有是名我正斷若復我欲界斷壞死無所有是名我正斷若復我色界死後斷壞無所有是名我正斷若得空入處識入處無所有入處非想非非想入處我死後斷壞無所有是名我正斷諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若法無常者當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂何法無常色無常受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若過去無常法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂云何過去無常

法過去色是無常法過去欲是無常法彼法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是未來現在過去現在未來現在過去未來過去未來現在

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘爲斷無常法故當求大師云何是無常法謂色是無常法爲斷彼法當求大師受想行識亦復如是佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是過去未來現在過去未來過去現在未來現在過去未來現在當求大師八種經如是種種教隨順安廣安周普安導廣導究竟導說廣說隨順說第二伴眞知識同意愍悲崇善崇安慰樂崇觸崇安隱欲精進方便廣方便堪能方便堅固强健勇猛身心勇猛難伏攝受常學不放逸修思惟念覺智明慧辯思量梵行如意念處正勤根力覺道止觀念身正憶念一一八經亦如上說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡除斷滅爲斷無常火故勤求大師斷何等無常故勤求大師謂斷色無常故勤求大師斷受想行識無常故勤求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常如是八種救頭然譬經如上廣說如求大師如是求種種教隨順教如上廣說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘爲斷無常故當隨順內身身觀住何等法無常謂色無常爲斷彼故當隨順內身身觀住如是受想行識無常爲斷彼故當隨順內身身觀住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去色無常未來色現在色過去未來色過去現在色未來現在色過去未來現在色無常斷彼故當隨順內身身觀住受想行識亦復如是如隨順內身身觀住八種如是外身身觀內外身身觀內受受觀外受受觀內外受受觀內心心觀外心心觀內外心心觀內法法觀外法法觀內外法法觀住一一八經亦如上說如斷無常義修四念處如是知義盡義吐義捨義滅義沒義故隨順四念處亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷爲斷無常火故隨修內身身觀住云何爲斷無常故隨順內身身觀住謂色無常爲斷彼故隨修內身身觀住受想行識無常爲斷彼故隨修內身身觀住廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常如內身身觀住八經如是外身身觀八經內外身身觀八經如上說如身念處二十四經如是受念處心念處法念處二十四經如上說如當斷無常九十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一九十六經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷爲斷無常火故已生惡不善法當斷起欲精勤攝心令增長斷何等無常法故已生惡不善法爲斷故起欲方便攝心增進謂色無常故受想行識無常當斷故已生惡不善法令斷起欲方便攝心增進廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常經如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去未來現在無常過去未來現在無常八經亦如上說如已生惡不善法當斷故如是未生惡不善法令不生未生善法令生已生善法令增廣故起欲方便攝心增進八經亦如上說如當斷無常三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經廣說如上

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故當修欲定斷行成就如意足當斷何等法無常謂當斷色無常當斷受想行識無常故修欲定斷斷行成就如意足如經廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常八經如上說如修欲定如是精進定意定思惟定亦如是如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故當修信根斷何等無常法謂當斷色無常當斷受想行識無常故修信根如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如信根八經如是修精進根念根定根慧根八經亦如上說如當斷四十經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃

方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故當修信力斷何等無常故當修信力謂斷色無常故當修信力斷受想行識無常故當修信力斷如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常八經如上說如信力如是精進力念力定力慧力八經亦如上說

如當斷四十經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故修念覺分斷何等法無常故修念覺分謂斷色無常修念覺分當斷受想行識無常修念覺分如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常八經如上說如念覺分八經如是擇法覺分精進覺分念覺分喜覺分除覺分捨覺分定覺分一一八經亦如上說如當斷五十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一五十六經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故當修正見斷何等無常火故當修正見斷色無常故當修正見斷受想行識無常故當修正見如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如正見八經如是正志正語正業正命正方便正念正定一一八經亦如上說如當斷六十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一六十四經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷無常故當修苦集盡道斷何等無常法故當修苦集盡道謂斷色無常故當修苦集盡道斷受想行識無常故當修苦集盡道如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如苦集盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當斷無餘為斷無常故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如當修無貪法句八經如是無恚無癡諸句正句法句一一八經如上說如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷為斷無常故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如修止八經如是修觀八經亦如上說如當斷十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一十六經亦如上說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行識亦如是多聞聖弟子如是正觀者於色生猒受想行識生猒猒已不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是動搖旋轉尫瘵破壞飄疾朽敗危頓不恒不安變易惱苦災患魔邪魔勢魔器如沫如泡如芭蕉如幻微劣貪嗜殺摽刀劒疾妬相殘損減衰耗繫縛搥打惡瘡癰疽利刺煩惱讁罰陰蓋過患處愁慼惡知識苦空非我非我所怨家連鎖非義非安慰熱惱無蔭無洲無覆無依無護生法老法病法死法憂悲法惱苦法無力法羸劣法不可欲法誘引法將養法有苦法有殺法有惱法有熱法有相法有吹法有取法深險法難澁法不正法兇暴法有貪法有恚法有癡法不住法燒然法罣礙法災法集法滅法骨聚法肉段法執炬法火坑法如毒蛇如夢如假借如樹果如屠牛者如殺人者如觸露如淹水如駛流如織縷如輪涉水如跳狀如毒瓶如毒身如毒華如毒果煩惱動如是比乃至斷過去未來現在無常乃至滅沒當修止觀斷何等法過去未來現在無常乃至滅沒修止觀謂斷色過去未來現在無常乃至滅沒故修止觀受想行識亦復如是是故諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子如

是觀者於色生猒於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘以成就一法故不復堪任知色無常知受想行識無常何等為一法成就謂貪欲一法不成就堪能知色無常知受想行識無常何等一法成就謂無貪欲成就無貪欲法者堪能知色無常堪能知受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如成就不成就如是知不知親不親明不明識不識察不察量不量覆不覆種不種掩不掩瞙翳不瞙翳亦如是如是知如是識解受求辯獨證亦復如是如是貪如是恚癡瞋恨呰執嫉慳幻諂無慚無愧慢慢慢增慢我慢增上慢邪慢卑慢憍慢放逸矜高曲偽相規利誘利惡欲多欲常欲不敬惡口惡知識不忍貪嗜下貪惡貪身見邊見邪見見取戒取欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛悴蹁躚贔屓嚬亂想不正憶身濁不直不軟不異欲覺恚覺害覺親覺國土覺輕易覺愛他家覺愁憂苦惱於此等一一法乃至瞙翳不堪任滅色作證何等為一法所謂惱苦以惱苦瞙翳故不堪任於色滅盡作證不堪任於受想行識滅盡作證一法不瞙翳故堪任於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作證何等一法謂惱苦此一法不瞙翳故堪任於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作證佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第七

音釋

轝羊諸切兩手對舉曰轝 黠下八切亦慧也 梟堅堯切不孝鳥也大則食其母故以夏至日捕磔之以頭掛木上今謂掛首為梟 剬止兗切細割也 掉徒弔切動也 犛居侯切取牛羊乳也 尫瘵尫烏光切足跛曲也又尫羸也瘵側界切病也 疽千余切癰疽也 謫罰謫側革切亦罰也又責也罰房越切罪之小者謂罵詈之罰也 駛疎士切疾也 惛悴惛呼昆切心不明了也悴秦醉切憂也 蹁躚蹁蒲眠切躚蘇前切蹁躚旋行貌 贔屓贔平祕切屓虛器切贔屓作力貌

雜阿含經卷第八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯　谷八

誦六入處品第二

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當正觀察眼無常如是觀者是名正見正觀故生厭厭故離喜離貪離喜貪故我說心正解脫如是耳鼻舌身意離喜離貪離喜貪故比丘我說心正解脫心正解脫者能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是苦空非我亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於眼當正思惟觀察無常所以者何於眼正思惟觀察無常故於眼欲貪斷欲貪斷故我說心正解脫耳鼻舌身意正思惟觀察故欲貪斷欲貪斷者我說心正解脫如是比丘心正解脫者能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於眼不識不知不斷不離欲者不堪任正盡苦耳鼻舌身意亦復如是諸比丘於眼若識若知若斷若離欲者堪任正盡苦於耳鼻舌身意若識若知若斷若離欲者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於眼若不識不知不斷不離欲者不堪任越生老病死苦耳鼻舌身意不識不知不斷不離欲者不堪任越生老病死苦諸比丘於色若識若知若斷若離欲者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意若識若知若斷若離欲堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於眼不離欲心不解脫者不堪任正盡苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任正盡苦諸比丘若於眼離欲心解脫者彼堪任正盡苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於眼色不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦諸比丘若於眼色離欲心解脫者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於眼生喜者則於苦生喜若於苦生喜者我說彼不解脫於苦於耳鼻舌身意生喜者則於苦生喜於苦生喜者我說彼不解脫於苦諸比丘若於眼不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦於耳鼻舌身意不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘一切無常云何一切無常謂眼無常若色眼識眼觸若眼觸因緣生受若苦覺樂覺不苦不樂覺彼亦無常耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子如是觀者於眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦覺樂覺不苦不樂覺於彼生猒耳鼻舌身意聲香味觸法意識意觸意觸因緣生受若苦覺樂覺不苦不樂覺彼亦生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常經如是苦空無我亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘一切無常云何一切謂眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常如是耳鼻舌身意識若法意識意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常多聞聖弟子如是觀者於眼解脫若色眼識眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦解脫如是耳鼻舌身意法意識意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦解脫我說彼解脫生老病死憂悲苦惱佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如說一切無常如是一切苦一切空一切非我一切虛業法一切破壞法一切生法一切老法一切病法一切死法一切愁憂法一切煩惱法一切集法一切滅法一切知法一切識法一切斷法一切覺法一切作證一切魔一切魔勢一切魔器一切然一切熾然一切燒皆如上二經廣說

如是我聞一時佛住伽闍尸利沙支提與千比丘俱皆是舊縈髮婆羅門爾時世尊為千比丘作三種示現教化云何為三神足變化示現他心示現教誡示現神足示現者世尊隨其所應而示現入禪定正受陵虛至東方作四威儀行住坐卧入火三昧出種種火光青黃赤白紅玻瓈色水火俱現或身下出火身上出水身上出火身下出水周圓四方亦復如是爾時世尊作種種神變已於衆中坐是名神足示現他心示現者如彼心如彼意如彼識彼應作如是念不應作如是念彼應作如是捨彼應作如是身證住是名他心示現教誡示現者如世尊說諸比丘一切燒然云何一切燒然謂眼燒然若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然如是耳鼻舌身意燒然若法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然以何燒然貪火燒然恚火燒然癡火燒然生老病死憂悲惱苦火燒然爾時千比丘聞佛所說不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊云何知云何見我內識身及外一切相令我我所我慢使繫著不生爾時世尊告羅睺羅善哉羅睺羅能問如來甚深之義佛告羅睺羅眼若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知耳鼻舌身意亦復如是羅睺羅作如是知如是見我此識

身及外一切相令我我所我慢使繫著不生羅睺羅如是我我所我慢使繫著不生者羅睺羅是名斷愛濁見正無間等究竟苦邊佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如內入處如是外入處色聲香味觸法眼識耳鼻舌身意識眼觸耳鼻舌身意觸眼觸生受耳鼻舌身意觸生受眼觸生想耳鼻舌身意觸生想眼觸生思耳鼻舌身意觸生思眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛亦如上說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告羅睺羅云何知云何見於此識身及外一切相無有我我所我慢使繫著羅睺羅白佛言世尊是法根法眼法依善哉世尊當為諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受奉行佛告羅睺羅善哉諦聽當為汝說諸所有眼若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實正觀羅睺羅耳鼻舌身意亦復如是羅睺羅如是知如是見我此識身及外一切相我我所我慢使繫著不生羅睺羅如是比丘超越於二離諸相寂滅解脫羅睺羅如是比丘斷諸愛欲轉去諸結究竟苦邊佛說此經已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如內入如是外入乃至意觸因緣生受亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住獨一靜處專精思惟不放逸住已如是思惟所以族姓子剃除鬚髮正住非家出家學道修持梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊觀察羅睺羅心解脫慧未熟未堪任受增上法問羅睺羅言汝以授人五受陰未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說五受陰爾時羅睺羅受佛教已於異時為人演說五受陰說已還詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我已為人說五受陰唯願世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有爾時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝為人說六入處未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說六入處爾時羅睺羅於異時為人廣說六入處廣說六入處已來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我已為人廣說六入處唯願世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有爾時世尊觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝已為人說尼陀那法未羅睺羅白佛言未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說尼陀那法爾時羅睺羅於異時為人廣說尼陀那法已來詣佛所稽首禮足退住一面而白佛言世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有爾時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟廣說乃至告羅睺羅言汝當於上所說諸法獨於一靜處專精思惟觀察其義爾時羅睺羅受佛教勅如上所聞法所說法思惟稱量觀察其

義作是念此諸法一切皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃爾時羅睺羅往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我已於如上所聞法所說法獨一靜處思惟稱量觀察其義知此諸法皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃爾時世尊觀察羅睺羅心解脫智熟堪任受增上法告羅睺羅言羅睺羅一切無常何等法無常謂眼無常若色眼識眼觸如上無常廣說爾時羅睺羅聞佛所說歡喜隨喜禮佛而退爾時羅睺羅受佛教已獨一靜處專精思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道純修梵行乃至見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅漢已善解脫佛說此經已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊云何知云何見次第疾得漏盡爾時世尊告彼比丘當正觀無常何等法無常謂眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂當觀無常耳鼻舌身意當觀無常若法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常比丘如是知如是見次第盡有漏時彼比丘聞佛所說歡喜作禮而去

如是比丘所說經若差別者云何知云何見次第盡盡一切結斷一切縛斷一切使斷一切上煩惱斷一切結斷諸流斷諸扼斷諸取斷諸觸斷諸蓋斷諸受斷諸垢斷諸愛斷諸意斷邪見生正見斷無明生明比丘如是觀察眼無常乃至如是知如是見次第無明斷明生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首佛足白佛言世尊云何知云何見次第我見斷無我見生佛告彼比丘於眼正觀無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我如是乃至意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我比丘如是知如是見次第我見斷無我見生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘若有比丘能斷一法者則得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依唯願演說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘云何一法斷故乃至不受後有所謂無明離欲明生得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時有異比丘從座起整衣服偏袒右肩為佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊云何知云何見無明離欲明生佛告比丘當正觀察眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無常耳鼻舌身意亦復如是比丘如是知如是見無明離欲明生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告尊者阿難於眼當如

實知如實見若眼眼色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知如實見耳鼻舌身意亦復如是彼如實知如實見已於眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦生猒耳鼻舌身意亦復如是猒已不樂不樂已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊說一切優陀那偈已告尊者阿難眼無常苦變易非分法若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常苦變易異分法耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子如是觀者於眼得解脫若色眼識眼觸眼觸因緣生受彼亦解脫耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離城耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘當勤方便禪思內寂其心所以者何比丘方便禪思內寂其心如是如實知顯現於何如實知顯現於眼如實知顯現若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知顯現耳鼻舌身意亦復如是此諸法無常有爲亦如是如實知顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘當修無量三摩提精勤繫念所以者何修無量三摩提精勤繫念已則如實顯現於何如實顯現於眼如實顯現如是廣說乃至此諸法無常有爲此如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘過去未來眼無常況現在眼多聞聖弟子如是觀者不顧過去眼不欣未來眼於現在眼猒不樂離欲向猒耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空無我亦如是說如內入處四經如是外入處色聲香味觸法四經內外入處四經亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘有六觸入處云何爲六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處沙門婆羅門於此六觸入處集滅味患離不如實知當知是沙門婆羅門去我法律遠如虛空與地時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言我具足如實知此六觸入處集滅味患離佛告比丘我今問汝汝隨問答我比丘汝見眼觸入處是我異我相在不答言不也世尊佛告比丘善哉善哉於此眼觸入處非我非異我不相在如實知見者不起諸漏心不染著心得解脫是名初觸入處已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來法永不復起所謂眼識及色汝見耳鼻舌身意觸入處是我異我相在不答言不也世尊佛告比丘善哉善哉於耳鼻舌身意觸入處非

我非異我不相在作如是如實知見者不起諸漏心不染著心得解脫是名比丘六觸入處已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來世欲不復生謂意識法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘莫樂莫苦所以者何有六觸入處地獄衆生生彼地獄中者眼所見不可愛色不見可愛色見不可念色不見可念色見不善色不見善色以是因緣故一向受憂苦耳聲鼻香舌味身觸意識法見不可愛不見可愛見不可念不見可念見不善法不見善法以是因緣故長受憂苦諸比丘有六觸入處其有衆生生彼處者眼見可愛不見不可愛見可念色非不可念色見善色非不善色以是因緣故一向長受喜樂耳聲鼻香舌味身觸意所識法可愛非不可愛可念非不可念善非不善佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘我昔未成正覺時獨一靜處禪思思惟自心多向何處觀察自心多逐過去五欲功德少逐現在五欲功德逐未來世轉復微少我觀多逐過去五欲心已極生方便精勤自護不復令隨過去五欲功德我以是精勤自護故漸漸近阿耨多羅三藐三菩提汝等諸比丘亦復多逐過去五欲功德現在未來亦復微少汝今亦當以心多逐過去五欲功德故增加自護亦當不久得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何眼見色因緣生內受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法因緣生內受若苦若樂不苦不樂是故比丘於彼入處當覺知若眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離佛說當覺六入處言已入室坐禪時有衆多比丘世尊去後作此論義世尊爲我等畧說法要不廣分別而入室坐禪世尊說言當覺六入處若彼眼滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離我等今日於世尊畧說法中猶故不解今此衆中誰有慧力能爲我等於世尊畧說法中廣爲我等演說其義復作是念唯有尊者阿難常侍世尊常爲大師之所讚歎聰慧梵行唯有尊者阿難堪能爲我等於世尊畧說法中演說其義我等今日皆共往詣尊者阿難所問其要義如阿難所說悉當奉持爾時衆多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐白尊者阿難言尊者當知世尊爲我等畧說法要如上所說具問阿難當爲我等廣說其義尊者阿難語諸比丘諦聽善思於世尊畧說法中當爲汝等廣說其義世尊畧說者即是滅六入處有餘之說故言眼處滅色想則離耳鼻舌身意入處滅法想則離世尊畧說此法已入室坐禪我今已爲汝等分別說義尊者阿難說此義已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不爲一切比丘說不放逸行亦非不爲一切比丘說不放逸行不向何等像類比丘說不放逸行若比丘得阿

羅漢盡諸有漏離諸重擔逮得已利盡諸有結心正解脫如是像類比丘我不爲說不放逸行所以者何彼諸比丘已作不放逸故不復堪能作放逸事我今見彼諸尊得不放逸果是故不爲彼說不放逸行爲何等像類比丘說不放逸行若諸比丘在學地者未得心意增上安隱向涅槃住如是像類比丘我爲其說不放逸行所以者何以彼比丘習學諸根心樂隨順資生之具親近善友不久當得盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何彼眼識所可愛樂染著之色彼比丘見已不喜不讃歎不染不繫著住以不喜不讃歎不染不著住故專精勝進身心止息心安極住不忘常定一心無量法喜但逮得第一三昧正受終不退滅隨於眼色於耳鼻舌身意識法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當爲汝等演說二法諦聽善思何等爲二眼色爲二耳聲鼻香舌味身觸意法爲二是名二法若有沙門婆羅門作如是說是非二者沙門瞿曇所說二法此非爲二彼自以意說二法者但有言說問已不知增其疑惑以非其境界故所以者何緣眼色眼識生三事和合緣觸觸生受若苦若樂不苦不樂若於此受集受滅受味受患受離不如實知者種貪欲身觸種瞋恚身觸種戒取身觸種我見身觸亦種植增長諸惡不善法如是純大苦聚皆從集生如是耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸廣說如上復次眼緣色生眼識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂於此諸受集滅味患離如是知如是知已不種貪欲身觸不種瞋恚身觸不種戒取身觸不種我見身觸不種諸惡不善法如是諸惡不善法滅純大苦聚滅耳鼻舌身意法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二因緣生識何等爲二謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色因緣生眼識彼無常有爲心緣生色若眼識無常有爲心緣生此三法和合觸觸已受受已思思已想此等諸法無常有爲心緣生所謂觸想思耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者富留那比丘往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊說現法說滅熾然說不待時說正向說即此見說緣自覺世尊云何爲現法乃至緣自覺佛告富留那善哉富留那能作此問富留那諦聽善思當爲汝說富留那比丘眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪我此內有眼識色貪如實知富留那若眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪如實知者是名現見法云何滅熾然云何不待時云何正向云何即此見云何緣自覺富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺我有內眼識色貪不起色

貪覺如實知若富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺如實知色不起色貪覺如實知是名滅熾然不待時正向即此見緣自覺耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已富留那比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘言大海者愚夫所說非聖所說此大海小水耳云何聖所說海謂眼識色已愛念染著貪樂身口意業是名爲海一切世間阿修羅衆乃至天人悉於其中貪樂沉沒如狗壯藏如亂草蘊此世他世世絞結纏鎖亦復如是耳識聲鼻識香舌識味身識觸此世他世絞結纏鎖亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如身口意業如是貪恚癡老病死亦如是說

如五根三經六根三經亦如是說　十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂海者世間愚夫所說非聖所說大海小水耳眼是人大海彼色爲濤波若能堪忍色濤波者得度眼大海竟於濤波洄澓諸水惡蟲羅剎女鬼耳鼻舌身意是人大海聲香味觸法爲濤波若堪忍彼法濤波得度於意海竟於濤波洄澓惡蟲羅剎女鬼爾時世尊以偈頌曰

大海巨濤波　惡蟲羅剎怖　難度而能度
集離永無餘　能斷一切苦　不復受餘有
永之般涅槃　不復還放逸

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當爲汝等說苦集道跡苦滅道跡諦聽善思當爲汝說云何苦集道跡緣眼色生眼識三事和合觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦集如是耳鼻舌身意亦復如是是名苦集道跡云何苦滅道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱滅如是純大苦聚滅耳鼻舌身意亦如是說是名苦滅道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行　十九

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說涅槃道跡云何爲涅槃道跡謂觀察眼無常若色眼識眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常耳鼻舌身意亦復如是是名涅槃道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有似趣涅槃道跡云何爲似趣涅槃道跡觀察眼非我若色眼識眼觸因緣生受若內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀察無常耳鼻舌身意亦復如是是名似趣涅槃道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有趣一切取道跡云何爲趣一切取道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸緣受受緣愛愛緣取取所取故耳鼻舌身意亦復如是取所取故是名趣一切取道跡云何斷一切取道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取

滅如是知耳鼻舌身意亦復如是佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘當知一切知法一切識
法諦聽善思當爲汝說云何一切知法一切
識法諸比丘眼是知法識法若色眼識眼觸
眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼
一切是知法識法耳鼻舌身意亦復如是佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我不說一法不知不識
而得究竟苦邊云何不說一法不知不識而
得究竟苦邊謂不說於眼不知不識而得究
竟苦邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂亦復不說不知不見而
得究竟苦邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘一切欲法應當斷云何
一切欲法應當斷謂眼是一切欲法應當斷
若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若
樂不苦不樂彼一切欲法應當斷耳鼻舌身
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我不說一法不知不斷
而究竟苦邊云何不說一法不知不斷而究
竟苦邊謂不說眼不知不斷而究竟苦邊若
色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂
不苦不樂彼一切不說不知不斷而究竟苦
邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我今當說斷一切計諦
聽善思當爲汝說云何不計謂不計我見色
不計眼我所不計相屬若色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦不
計樂我我所不計樂相樂不計耳鼻舌身意
亦復如是如是不計者於諸世間常無所取
無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如上所說眼等不計一切事不計亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘計者是病計者是癰計
者是刺如來以不計住故離病離癰離刺是
故比丘欲求不計住離病離癰離刺者彼比
丘莫計眼我我所莫計眼相屬莫計色眼識
眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不
樂彼亦莫計是我我所相在耳鼻舌身意亦
復如是比丘如是不計者則無所取無所取
故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如眼等所說餘一一事亦如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我今當說增長法損減
法云何增長法謂緣眼色生眼識三事和合
觸緣觸受廣說乃至純大苦聚集是名增長
法耳鼻舌身意亦復如是是名增長法云何

損滅法緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅廣說乃至純大苦聚滅耳鼻舌身意亦復如是是名損滅法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如增長損滅如是起法處變易法集法滅法亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法云何有漏法謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂世俗者是名有漏法云何無漏法謂出世間意若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂出世間者是名無漏法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第八

雜阿含經卷第九

谷九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂是名世間所以者何六入處集則觸集如是乃至純大苦聚集三彌離提若無彼眼無色無眼識無眼觸無眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂無耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂者則無世間亦不施設世間所以者何六入處滅則觸滅如是乃至純大苦聚滅故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如世間如是衆生如是魔亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提危脆敗壞是名世間云何危脆敗壞三彌離提眼是危脆敗壞法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切亦是危脆敗壞耳鼻舌身意亦復如是是說危脆敗壞法名爲世間佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間空云何名爲世間空佛告三彌離提眼空常恒不變易法空我所空所以者何此性自爾若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦空常恒不變易法空我所空所以者何此性自爾耳鼻舌身意亦復如是是名空世間佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說世間集世間

滅世間滅道跡諦聽善思云何為世間謂六內入處云何六眼內入處耳鼻舌身意內入處云何世間集謂當來有愛喜貪俱彼彼集著云何世間滅謂當來有愛喜貪俱彼彼集著無餘斷已捨已吐已盡離欲滅止沒云何世間滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊者如是說已入室坐禪時眾多比丘世尊去後即共議言世尊向者略說法言我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者如是說已入室坐禪我等今於世尊略說法中未解其義是中諸尊誰有堪能於世尊略說法中廣為我等說其義者復作是言唯有尊者阿難聰慧總持而常給侍世尊左右世尊讚歎多聞梵行堪為我等於世尊略說法中廣說其義今當往詣尊者阿難所請求令說時眾多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐具以上事廣問阿難爾時阿難告諸比丘諦聽善思今當為說若世間世間名世間覺世間言辭世間語說此等皆入世間數諸尊謂眼是世間世間名世間覺世間言辭世間語說是等悉入世間數耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於六入處集滅味患離如實知是名聖弟子到世界邊知世間世間所重度世間爾時尊者阿難復說偈言

非是遊步者　能到世界邊　不到世界邊
不能免眾苦　是故牟尼尊　名知世間者
能到世界邊　諸梵行已立　世界邊唯有
正智能諦了　覺慧達世間　故說度彼岸

如是諸尊向者世尊略說法已入室坐禪我今為汝分別廣說尊者阿難說是法已眾多比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有師有近住弟子則苦獨住無師無近住弟子則樂獨住云何有師有近住弟子則苦獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱若彼比丘行此法者是名有師若於此邊住者是名近住弟子耳鼻舌身意亦復如是如是有師有近住弟子常苦獨住云何無師無近住弟子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱彼比丘不行是名無師不依彼住是名無近住弟子是名無師無近住弟子常樂獨住若彼比丘無師無近住弟子者我說彼得梵行福所以者何無師無近住弟子比丘於我建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時佛告舍利弗汝從何來舍利弗答言世尊從林中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何等禪住舍利弗白佛言世尊我今於林中入空三昧禪住佛告舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住

而坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如是學若入城時若行乞食時若出城時當作是思惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念染著者彼比丘爲斷惡不善故當勤欲方便堪能繫念修學譬如有人火燒頭衣爲盡滅故當起增上方便勤教令滅彼比丘亦復如是當起增上勤欲方便繫念修學若比丘觀察時若於道路若聚落中行乞食若出聚落於其中間眼識於色無有愛念染著者彼比丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名比丘於行住坐卧淨除乞食是故此經名清淨乞食住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有長者名郁瞿婁往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何故有一比丘見法般涅槃何故比丘不得見法般涅槃佛告長者若有比丘眼識於色愛念染著以愛念染著故常依於識爲彼縛故若彼取故不得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是若比丘眼識於色不愛樂染著不愛樂染著者不依於識不觸不著不取故此諸比丘得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是是故長者有比丘得見法般涅槃者有不得見法般涅槃者如長者所問經如是阿難所問經及佛自爲諸比丘所說經亦如上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何因何緣眼識生何因何緣耳鼻舌身意識生佛告比丘眼因緣色眼識生所以者何若眼識生一切眼色因緣故耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣身觸因緣意法因緣意識生所以者何諸所有意識彼一切皆意法因緣生故是名比丘眼識因緣生乃至意識因緣生時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘我今當說結所繫法及結法云何結所繫法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名結所繫法云何結法謂欲貪是名結法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘我今當說所取法及取法云何所取法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名所取法云何取法謂欲貪是名取法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫比丘寧以火燒熱銅籌以燒其目令其燒然不以眼識取於色相取隨形好所以者何取於色相取隨形好故墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧燒鐵錐以鑽其耳不以耳識取其聲相取隨聲好所以者何耳識取聲相取隨聲好者身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識取於香相取隨香好所以者何以取香相取隨香好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚

癡無聞凡夫寧以利刀斷截其舌不以舌識取於味相取隨味好所以者何以取味相隨味好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以剛鐵利槍以刺其身不以身識取於觸相及隨觸好所以者何以取觸相及隨觸好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸諸比丘睡眠者是愚癡活是癖命無利無福然諸比丘寧當睡眠不於彼色而起覺想若起覺想者必生纏縛諍訟能令多衆起於非義不能饒益安樂天人彼多聞聖弟子作如是學我今寧以熾然鐵槍以貫其目不以眼識取於色相墮三惡趣長夜受苦我從今日當正思惟觀眼無常有爲心緣生法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有爲心緣生法耳鼻舌身入處當如是學寧以鐵槍貫其身體不以身識取於觸相及隨觸好故墮三惡道我從今日當正思惟觀身無常有爲心緣生法若觸身識身觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有爲心緣生法多聞聖弟子作如是學睡眠者是愚癡活癖命無果無利無福我當不眠亦不起覺想起想者生於纏縛諍訟令多人非義饒益不得安樂多聞聖弟子如是觀者於眼生猒若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘若眼不知不識不斷不離欲不堪能正盡苦若於眼若知若識若斷若離欲堪能正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如眼四經如是乃至意二十四經如上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘若諸比丘於眼味者當知是沙門婆羅門不得自在於魔手魔縛所縛入於魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門於眼不味者當知是沙門婆羅門不隨於魔脫於魔手不入魔繫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如味如是歡喜讚歎染著堅住愛樂憎嫉亦如是說如內入處七經外入處七經亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘有六魔鉤云何爲六眼味著色是則魔鉤耳味著聲是則魔鉤鼻味著香是則魔鉤舌味著味是則魔鉤身味著觸是則魔鉤意味著法是則魔鉤若沙門婆羅門眼味著色者當知是沙門婆羅門魔鉤鉤其咽於魔不得自在穢說淨說魔說如上

如是我聞一時佛住拘留搜調伏駮牛聚落爾時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初語亦善中語亦善後語亦善善義善味純一滿淨清白梵行謂四品法經諦聽善思當爲汝說何等爲四品法經有眼識色可愛可念可樂可著比丘見已歡喜讚歎樂著堅住有眼識色不可愛不可念不可樂著苦猒比丘

見已瞋恚嫌薄如是比丘於魔不得自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是有眼識色可愛可念可樂可著比丘見已知喜不讚歎不樂著堅實有眼識色不可愛念樂著比丘見已不瞋恚嫌薄如是比丘不隨魔自在乃至解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是是名比丘四品法經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食爾時天魔波旬作是念沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入王舍城乞食我今當往亂其道意時魔波旬化作御車像類執杖覓牛著弊衣蓬頭亂髮手脚剝裂手執牛杖至世尊前問言瞿曇見我牛不世尊作是念此是惡魔欲來亂我即告魔言惡魔何處有牛何用牛為魔作是念沙門瞿曇知我是魔而白佛言瞿曇眼觸入處是我所乘耳鼻舌身意觸入處是我所乘復問瞿曇欲何所之佛告惡魔汝有眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若彼無眼觸入處無耳鼻舌身意觸入處汝所不到我往到彼爾時天魔波旬即說偈言

若常有我者　彼悉是我所　一切悉屬我
瞿曇何所之

爾時世尊說偈答言

若言有我者　彼說我則非　是故知波旬
即自墮負處

魔復說偈言

若說言知道　安隱向涅槃　汝自獨遊往
何煩教他為

世尊復說偈答言

若有離魔者　問度彼岸道　為彼平等說
真實永無餘　時習不放逸　永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉　餓烏來欲食　彼作軟美想
欲以補饑虛　竟不得其味　折觜而騰虛
我今猶如烏　瞿曇如石生　不入愧而去
猶烏陵虛逝　內心懷愁毒　即彼沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門眼習近於色則為魔所自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門眼不習近於色不隨魔自在乃至得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如習近如是繫著如是味如是鄰聚若使受持繫著我所求欲淳濃不捨亦如上說

如是我聞一時佛住波吒利弗多羅國雞林園爾時尊者阿難往詣尊者大純陀所共相問訊已於一面坐爾時尊者阿難語尊者純陀言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者純陀語尊者阿難言隨仁所問知者當答尊者阿難問尊者純陀如世尊如來應等正覺所知所見說四大造色施設顯露此四大色非我如來應等正覺所知所見亦復說識非我耶尊者純陀語尊者阿難言仁者最為多聞我從遠來詣尊者所為問此法故今日尊者唯願為說此義尊者阿難語純陀言我今問尊者隨意見答尊者純陀為有眼有色有眼識不答言有尊者阿難復問為緣眼及色生眼識不答言如是尊者阿難復問緣眼及色

生眼識彼因彼緣爲常爲無常答言無常尊者阿難又問彼因彼緣生眼識彼因彼緣無常變易時彼識住耶答曰不也尊者阿難尊者阿難復問於意云何彼法若生若滅可知多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不答曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法於意云何有意有法有意識不答曰有尊者阿難復問爲緣意及法生意識不答曰如是尊者阿難復問若意緣法生意識彼因彼緣爲常爲無常答曰無常尊者阿難復問若因若緣生意識彼因彼緣無常變易時意識住耶答曰不也尊者阿難復問於意云何彼法若生若滅可知多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也尊者阿難尊者阿難語純陀言是故尊者而如來應等正覺所知所見說識亦無常譬如士夫持斧入山見芭蕉樹謂堪材用斷根截葉斫枝剝皮求其堅實剝至於盡都無堅處如是多聞聖弟子正觀眼識耳鼻舌身意識當正觀時都無可取無可取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼二正士說是法時展轉隨喜各還其所

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇爲解說不舍利弗言隨仁所問知者當答尊者阿難問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘不尊者舍利弗語阿難言莫作此問六觸入處盡離欲滅息沒已更有餘不阿難又問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶尊者舍利弗答阿難言亦復不應作如是問六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶阿難復問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者舍利弗答阿難言此亦不應作此問六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者阿難又問舍利弗如尊者所說六觸入處盡離欲滅息沒已有亦不應說無亦不應說有無亦不應說非有非無亦不應說此語有何義尊者舍利弗語尊者阿難六觸入處盡離欲滅息沒已有餘耶此則虛言無餘耶此則虛言有餘無餘耶此則虛言非有餘非無餘耶此則虛言若言六觸入處盡離欲滅息沒已離諸虛僞得般涅槃此則佛說時二正士展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所共相問訊已退坐一面語舍利弗言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者舍利弗語摩訶拘絺羅隨仁所問知者當答尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言云何尊者舍利弗眼繫色耶色繫眼耶耳聲鼻香舌味身觸意法意繫法耶法繫意耶尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意尊者摩訶拘絺羅於其中間若彼欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅譬如二牛一黑一白共一軛鞅縛繫人問言爲黑牛繫白牛爲白牛繫黑牛爲等問不答言不也尊者舍利弗非黑牛繫白牛亦非白

牛繫黑牛然於中間若軛若繫鞅者是彼繫縛如是尊者摩訶拘絺羅非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意中間欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅若眼繫色若色繫眼乃至若意繫法若法繫意世尊不教人建立梵行得盡苦邊以非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意故世尊教人建立梵行得盡苦邊尊者摩訶拘絺羅世尊說眼見色若好若惡不起欲貪其餘衆生眼若見色若好若惡則起欲貪是故世尊說當斷欲貪則心解脫乃至意法亦復如是時二正士展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山中尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所共相問訊已退坐一面語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見答以不舍利弗言隨仁所問知者當答尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言謂無明者云何為無明尊者舍利弗言所謂無知無知者是為無明云何無知謂眼無常不如實知是名無知眼生滅法不如實知是名無知耳鼻舌身意亦復如是如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如實不知不見不無間等愚癡無明大冥是名無明尊者摩訶拘絺羅又問尊者舍利弗所謂明者云何為明舍利弗言所謂為知知者是明為何所知謂眼無常眼無常如實知眼生滅法眼生滅法如實知耳鼻舌身意亦復如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如實知見明覺悟慧無間等是名為明時二正士各聞所說展轉隨喜各還其所

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有比丘名優波先那住王舍城寒林中塚間蛇頭巖下迦陵伽行處時尊者優波先那獨一於內坐禪時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優波先那身上優波先那唤舍利弗語諸比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝等駛來扶持我身出置於外莫令於內身壞碎如糠糩聚時尊者舍利弗於近處住一樹下聞優波先那語即詣優波先那所語優波先那言我今觀汝色貌諸根不異於常而言中毒持我身出莫令散壞如糠糩聚竟為云何優波先那語舍利弗言若當有言我眼是我我所耳鼻舌身意是我我所色聲香味觸法是我我所地界地界是我我所水火風空識界水火風空識界是我我所色陰色陰是我我所受想行識陰受想行識陰是我我所者面色諸根應有變異我今不爾眼非我我所乃至識陰非我我所是故面色諸根無有變異舍利弗言如是優波先那汝若長夜離我我所我慢繫著使斷其根本如截多羅樹頭於未來世永不復起云何面色諸根當有變異時舍利弗即周帀扶持優波先那身出於窟外優波先那身中毒碎壞如聚糠糩時舍利弗即說偈言

久植諸梵行　善修八聖道　歡喜而捨壽
猶如棄毒鉢　久植諸梵行　善修八聖道
歡喜而捨壽　如人重病愈　久植諸梵行
善修八聖道　如出火燒宅　臨死無憂悔
久植諸梵行　善修八聖道　以慧觀世間

猶如織草木　不復更求餘　餘亦不相續

時尊者舍利弗供養優波先那屍已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊尊者優波先那有小惡毒蛇如治眼籌墮其身上其身即壞如聚糠糩佛告舍利弗若優波先那誦此偈者則不中毒身亦不壞如聚糠糩舍利弗白佛言世尊誦何等偈何等辭句佛即爲舍利弗而說偈言

常慈念於彼　堅固賴吒羅　慈伊羅槃那
尸婆弗多羅　欽婆羅上馬　亦慈迦拘吒
及彼黑瞿曇　難陀跋難陀　慈悲於無足
及以二足者　四足與多足　亦悉起慈悲
慈悲於諸龍　依於水陸者　慈一切衆生
有畏及無畏　安樂於一切　亦離煩惱生
欲令一切賢　一切莫生惡　常住蛇頭巖
衆惡不來集　凶害惡毒蛇　能害衆生命
如此眞諦言　無上大師說　我今誦習此
大師眞實語　一切諸惡毒　不能害我身
貪欲瞋恚癡　世間之三毒　如此三惡毒
永除名佛寶　法寶滅衆毒　僧寶亦無餘
破壞凶惡毒　攝受護善人　佛破一切毒
汝蛇毒今破

故說是呪術章句所謂

塢躭婆隷　躭婆隷　躭陸　婆羅躭陸　捺滯　肅捺滯　枳跋滯　文那移　三摩移　檀諦　尼羅枳施婆羅拘閇塢隷　塢娛隷　悉波訶

舍利弗優波先那善男子爾時說此偈說此章句者蛇毒不能中其身身亦不壞如糠糩聚舍利弗白佛言世尊優波先那未曾聞此偈未曾聞此呪術章句世尊今日說此正爲當來世耳尊者舍利弗聞佛所說歡喜作禮而去

如是我聞一時尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行至拘槃荼聚落到毗紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住時毗紐迦旃延氏婆羅門尼有諸年少弟子遊行採樵至菴羅園中見尊者優陀夷坐一樹下容貌端正諸根寂靜心意安諦成就第一調伏見已往詣其所共相問訊已退坐一面時優陀夷爲諸年少種種說法勸勵已黙然而住彼諸年少聞尊者優陀夷所說歡喜隨喜從座起去時諸年少擔持束薪還至毗紐迦旃延氏婆羅門尼所置薪束於地詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼所白言我和尚尼當知菴羅園中有沙門優陀夷姓瞿曇氏依於彼住極善說法毗紐迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請沙門優陀夷瞿曇氏明日於此飯食時諸年少弟子受毗紐迦旃延氏婆羅門尼教已往詣尊者優陀夷所白優陀夷言尊者當知我和尚毗紐迦旃延氏婆羅門尼請尊者優陀夷明旦飯食時優陀夷黙然受請時彼諸年少知優陀夷受請已還歸和尚毗紐迦旃延氏婆羅門尼所白言和尚尼我以和尚尼語請尊者優陀夷尊者優陀夷黙然受請和尚尼自知時爾時尊者優陀夷夜過晨朝著衣持鉢往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍時毗紐迦旃延氏婆羅門尼遙見尊者優陀夷來疾敷牀座請令就坐設種種飲食自手供養豐美滿足食已澡漱洗鉢訖還就本坐時毗紐

迦旃延氏婆羅門尼知食已訖著好華屣以衣覆頭別施高牀現起輕相慠慢而坐語優陀夷言欲有所問寧有閑暇見答以不優陀夷答言姊妹今是非時作此語已從座起去如是明日諸弟子復至菴羅園採樵聽法還復白和尚尼和尚尼復遣詣請食如前三反乃至請法答言非時不為說法諸年少弟子復白和尚尼菴羅園中沙門優陀夷極善說法和尚尼答言我亦知彼極善說法再三請來設食問法常言非時不說而去諸弟子言和尚尼著好華屣以衣覆頭不恭敬坐彼云何說所以者何彼尊者優陀夷以敬法故不說而去和尚尼答言若如是者更為我請彼諸弟子受教更請供養如前時和尚尼知食訖已脫華屣整衣服更坐卑牀恭敬白言欲有所問寧有閑暇見答以不優陀夷答言汝今宜問當為汝說彼即問言有沙門婆羅門說苦樂自作復有說言苦樂他作復有說言苦樂自他作復有說言苦樂非自非他作尊者復云何尊者優陀夷答言姊妹阿羅訶說苦樂異生非如是說婆羅門尼復問其義云何優陀夷答言阿羅訶說從其因緣生諸苦樂優陀夷復語婆羅門尼言我今問汝隨意答我於意云何有眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是尊者優陀夷優陀夷復問有耳鼻舌身意意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是尊者優陀夷優陀夷言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂婆羅門尼言尊者優陀夷如是阿羅訶說從其因緣生苦樂耶優陀夷答言如是婆羅門尼婆羅門尼復問沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅優陀夷答言我今問汝隨意答我婆羅門尼一切眼一切時滅無餘猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如是耳鼻舌身意一切時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如是婆羅門尼是為阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅尊者優陀夷說是法時毗紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨爾時毗紐迦旃延氏婆羅門尼見法得法知法入法度疑惑不由於他入佛教法於法得無所畏從座起整衣服恭敬合掌白尊者優陀夷我今日超入決定我從今日歸依佛歸依法歸依僧我從今日盡壽歸依三寶爾時優陀夷為婆羅門尼說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者二十億耳住耆闍崛山常精勤修習菩提分法時尊者二十億耳獨靜禪思而作是念於世尊弟子精勤聲聞中我在其數然我今日未盡諸漏我是名族姓子多饒財寶今寧可還受五欲廣行施作福爾時世尊知二十億耳心之所念告一比丘汝等今往二十億耳所告言世尊呼汝是一比丘受佛教已往詣二十億耳所語言世尊呼汝二十億耳聞彼比丘稱大師命即詣世尊所稽首禮足退住一面爾時世尊告二十億耳汝實獨靜禪思作是念世尊精勤修學聲聞中我在

其數而今未得漏盡解脫我是名族姓子又多錢財我寧可還俗受五欲樂廣施作福耶時二十億耳作是念世尊已知我心驚怖毛竪白佛言實爾世尊佛告二十億耳我今問汝隨意答我二十億耳汝在俗時善彈琴不答言如是世尊復問於意云何汝彈琴時若急其絃得作微妙和雅音不答言不也世尊復問云何若緩其絃寧發微妙和雅音不答言不也世尊復問云何善調琴絃不緩不急然後發妙和雅音不答言如是世尊佛告二十億耳精進太急增其掉悔精進太緩令人懈怠是故汝當平等修習攝受莫著莫放逸莫取相時尊者二十億耳聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時尊者二十億耳常念世尊說彈琴譬獨靜禪思如上所說乃至漏盡心得解脫成阿羅漢爾時尊者二十億耳得阿羅漢內覺解脫喜樂作是念我今應往問訊世尊爾時尊者二十億耳往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊於世尊法中得阿羅漢盡諸有漏所作已作捨離重擔逮得己利盡諸有結正智心解脫當於爾時解脫六處云何為六離欲解脫離恚解脫遠離解脫愛盡解脫諸取解脫心不忘念解脫世尊若有依少信心而言離欲解脫此非所應貪恚癡盡是名真實離欲解脫若復有人依少持戒而言我得離恚解脫此亦不應貪恚癡盡是名真實解脫若復有人依於修習利養遠離而言遠離解脫是亦不應貪恚癡盡是真實遠離解脫貪恚癡盡亦名離愛亦名離取亦名離忘念解脫如是世尊若諸比丘未得羅漢未盡諸漏於此六處不得解脫若復比丘在於學地未得增上樂涅槃習向心住爾時成就學戒成就學根後時當得漏盡無漏心解脫乃至自知不受後有當於爾時得無學戒得無學諸根譬如嬰童愚小仰臥爾時成就童子諸根彼於後時漸漸增長諸根成就當於爾時成就長者諸根在學地者亦復如是未得增上安樂乃至成就無學戒無學諸根若眼常識色終不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅乃至無常耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅譬如村邑近大石山不斷不壞不穿一向厚密假使四方風吹不能動搖不能穿過彼無學者亦復如是眼常識色乃至意常識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅爾時二十億耳重說偈言

離欲心解脫　無恚脫亦然　遠離心解脫
貪愛永無餘　諸取心解脫　及意不忘念
曉了入處生　於彼心解脫　彼心解脫者
比丘意止息　諸所作已作　更不作所作
猶如大石山　四風不能動　色聲香味觸
及法之好惡　六入處常對　不能動其心
心常住堅固　諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時大師心悅諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所說皆大歡喜爾時尊者二十億耳聞佛說法歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊知二十億耳去不久告諸比丘善

心解脫者應如是記說如二十億耳以智記說亦不自舉亦不下他正說其義非如增上慢者不得其義而自稱歎得過人法自取損減

如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住阿盤提國濕摩陀江側獼猴室阿練若窟有魯醯遮婆羅門恭敬承事如羅漢法爾時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入獼猴室聚落次行乞食乞食還舉衣鉢洗足已入室坐禪時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採薪至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙門住是黑闇人非世勝人而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法時尊者摩訶迦旃延語諸年少言年少年少莫作聲諸年少言終不敢復言如是再三語猶不止於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言年少年少汝等莫語我今當為汝等說法汝等且聽諸年少言諸唯願說法我當聽受爾時尊者摩訶迦旃延即說偈言

古昔婆羅門　修習勝妙戒　得生宿命智
娛樂眞諦禪　常住於慈悲　關閉諸根門
調伏於口過　古昔行如是　捨本眞實行
而存虛僞事　守族族放逸　從諸根六境
自餓居塚間　三浴誦三典　不守護根門
猶如夢得寶　編髮衣皮褐　戒盜灰坌身
麤衣以蔽形　執杖持水瓶　假形婆羅門
以求於利養　善攝護其身　澄淨離塵垢
不惱於衆生　是道婆羅門

爾時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊者摩訶迦旃延謗我經典毀壞所說罵辱婆羅門執持薪束還魯醯遮婆羅門所語魯醯遮婆羅門言和尚知不彼摩訶迦旃延誹謗經典毀呰言說罵辱婆羅門魯醯遮婆羅門語諸年少諸年少莫作是語所以者何摩訶迦旃延宿重戒德不應謗毀經典毀呰言說罵婆羅門諸年少言和尚不信我言當自往看時魯醯遮婆羅門不信諸年少語往詣摩訶迦旃延共相問訊慰勞已退坐一面語摩訶迦旃延言我諸年少弟子來到此不答言到此少多與共言語不答云與共言語魯醯遮婆羅門言汝與諸年少共語今可為我盡說是摩訶迦旃延即為廣說時魯醯遮婆羅門亦復瞋恚心得不喜語摩訶迦旃延我先不信諸年少語今摩訶迦旃延眞實誹謗經典毀呰而說罵辱婆羅門作此語已小默然住須臾復語摩訶迦旃延仁者所說門何等為門摩訶迦旃延言善哉善哉婆羅門所問如法我今當為汝說門婆羅門眼是門以見色故耳鼻舌身意是門以識法故婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問其門即說其門如摩訶迦旃延所說不守護門云何不守護門摩訶迦旃延言善哉善哉婆羅門問不守護門是如法問今當為汝說不守護門婆羅門愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起緣著不可念色而起瞋恚不住身念處故於心解脫慧解脫無如實知於彼起種種惡不善法不得無餘滅盡於心解脫慧解脫妨礙不得滿足心解脫慧解脫不滿故身滿惡行不得休息心不寂靜以不寂靜故於其根門則不調伏不守護不修習如眼色耳聲鼻香舌味身觸意

法亦復如是魯醯遮婆羅門言奇哉奇哉摩訶迦旃延我問不守護門即為我說不守護門摩訶迦旃延云何復名善守護門摩訶迦旃延語婆羅門善哉善哉言汝能問我善守護門義諦聽善思當為汝說守護門義多聞聖弟子眼見色已於可念色不起緣著不可念色不起瞋恚常攝其心住身念處無量心解脫慧解脫如實知於彼所起惡不善法寂滅無餘於心解脫慧解脫而得滿足解脫滿足已身觸惡行悉得休息心得正念是名初門善調伏守護修習如眼及色耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是魯醯遮婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問守護門義即為我說守護門義譬如士夫求毒藥草乃得甘露今我如是瞋恚而來至此座坐而摩訶迦旃延以大法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦旃延家中多事今請還家摩訶迦旃延言婆羅門宜知是時時魯醯遮婆羅門聞摩訶迦旃延所說歡喜隨喜從座起去

雜阿含經卷第九

音釋

危脆 脆此芮切危脆謂危險不安脆弱易斷也 錐 朱惟切鑽也 鑽 祖官切穿也 槍 千羊切矟也 癖 匹辟切腹病也又嗜好之偏謂之癖 觜 即委切鳥喙也 中毒 中之仲切毒徒沃切中毒謂為蛇毒之所中箸也 糠檜 糠丘剛切檜苦會切糠檜穀皮也 毗紐 毗頻脂切紐女九切 勵 力制切勉勵也 澡漱 澡子皓切澡洗也漱先奏切蕩口也 傲慢 傲疑到切倨傲也慢莫晏切忽慢也 革屣 屣所爾切革屣皮履也 醯 馨夷切 坌 蒲悶切塵埲也 呰 將此切亦毀也

雜阿含經卷第十　谷十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時尊者拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊種種相娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有閑暇為我說不舍利弗言隨仁所問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明云何是無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不知者是無明何所不知謂色無常色無常如實不知色磨滅法色磨滅法如實不知色生滅法色生滅法如實不知受想行識受想行識無常如實不知識磨滅法識磨滅法如實不知識生滅法識生滅法如實不知摩訶拘絺羅於此五受陰如實不知不見無無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗所謂明者云何為明誰有此明舍利弗言摩訶拘絺羅所謂明者是知知者是名為明又問何所知謂知色無常

知色無常如實知色磨滅法色磨滅法如實知色生滅法色生滅法如實知受想行識受想行識無常如實知識磨滅法識磨滅法如實知識生滅法識生滅法如實知拘絺羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名爲明成就此法者是名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從座而起各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊種種相娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有少暇爲我說不舍利弗言仁者且問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明復云何爲無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不知者是無明何所不知謂色不如實知色集色滅色滅道跡不如實知受想行識不如實知識集識滅識滅道跡不如實知摩訶拘絺羅於此五受陰不如實知不知不見不無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗云何爲明誰有此明舍利弗言所謂明者是知知者是明又問何所知舍利弗言色如實知色集色滅色滅道跡如實知受想行識如實知識集識滅識滅道跡如實知拘絺羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名爲明成就此法者是名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從座而起各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘絺羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見答以不舍利弗言仁者且問知者當答時摩訶拘絺羅語舍利弗言所謂無明無明者爲何謂耶誰有此無明舍利弗言不知是無明不知何等謂色不如實知色集色滅色味色患色離不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知摩訶拘絺羅於此五受陰不如實知不如實見不無間等若闇若愚是名無明成就此法者名有無明又問明者云何爲明誰有此明舍利弗言知者是明爲何所知舍利弗言色如實知色集色滅色味色患色離如是如實知受想行識如實知識集識滅識味識患識離如實知摩訶拘絺羅於此五受陰如實知如實見明覺慧無間等是名爲明成就此者名爲有明時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗共摩訶拘絺羅在耆闍崛山摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘絺羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見答以不舍利弗言仁者且問知者當答時摩訶拘絺羅問舍利弗言若比丘未得無間等法欲求無間等法云何方便求思惟何等法舍利弗言若比丘未得無間等法欲求無間等法精勤思惟五受陰爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得須陀洹果證又問舍利

弗得須陀洹果證已欲得斯陀含果證者當思惟何等法舍利弗言拘絺羅已得須陀洹果證已欲得斯陀含果證者亦當精勤思惟此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得斯陀含果證摩訶拘絺羅又問舍利弗言得斯陀含果證已欲得阿那含果證者當思惟何等法舍利弗言拘絺羅得斯陀含果證已欲得阿那含果證者當復精勤思惟此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得阿那含果證摩訶拘絺羅又問舍利弗言得阿那含果證已欲得阿羅漢果證者當思惟何等法舍利弗言拘絺羅得阿那含果證已欲得阿羅漢果證者當復精勤思惟此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此五受陰法精勤思惟得阿羅漢果證摩訶拘絺羅又問舍利弗得阿羅漢果證已復思惟何等法舍利弗言摩訶拘絺羅阿羅漢亦復思惟此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何爲得未得故證未證故見法樂住故時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗詣尊者阿難所共相問訊已却坐一面時尊者舍利弗問尊者阿難言欲有所問仁者寧有閑暇見答以不阿難言仁者且問知者當答舍利弗言阿難所謂滅者云何爲滅耶誰有此滅阿難言舍利弗五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅云何爲五所謂色受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅如是受想行識是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅舍利弗言如是如是阿難如汝所說此五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅云何爲五所謂色受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅如是受想行識是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅阿難此五受陰若非本行所作本所思願者云何可滅阿難以五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時尊者阿難住拘睒彌國瞿師羅園時尊者阿難告諸比丘尊者富留那彌多羅尼子年少初出家時常說深法作如是言阿難生法計是我非不生阿難云何於生法計是我非不生色生生是我非不生受想行識生生是我非不生譬如士夫手執明鏡及淨水鏡自見面生生故見非不生是故阿難色生生故計是我非不生如是受想行識生生故計是我非不生云何阿難色是常耶爲無常耶答曰無常又問無常者是苦耶答曰是苦又問若無常苦者是變易法聖弟子於中復計我異我相在不答曰不也如是受想行識爲是常耶爲無常耶答曰無常若無常是苦耶答曰是苦又問若無常苦者是變易法多聞聖弟子於中寧復計我異我相在

不答曰不也阿難是故色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實知如實觀察不如是觀者聖弟子於色生猒離欲解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有如是受想行識生猒離欲解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘當知彼尊者於我有大饒益我從彼尊者所聞法已遠塵離垢得法眼淨我從是來常以此法為四衆說非餘外道沙門婆羅門出家者說

如是我聞一時有衆多上座比丘住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中佛般泥洹未久時長老闡陀晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從林至林從房至房從經行處至經行處處處請諸比丘言當教授我為我說法令我知法見法我當如法知如法觀時諸比丘語闡陀言色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闡陀語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闡陀復言然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此中云何有我而言如是知如是見是名見法第二第三亦如是說闡陀復言是中誰復有力堪能為我說法令我知法見法復作是念尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園曾供養親覲世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉識知彼必堪能為我說法令我知法見法時闡陀過此夜已晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食食已還攝舉卧具攝卧具已持衣鉢詣拘睒彌國漸漸遊行到拘睒彌國攝舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所共相問訊已却坐一面時闡陀語尊者阿難言一時諸上座比丘住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中時我晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從林至林從房至房從經行處至經行處處處見諸比丘而請之言當教授我為我說法令我知法見法時諸比丘為我說法言色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅我爾時語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此中云何有我而言如是知如是見是名見法我爾時作是念是中誰復有力堪能為我說法令我知法見法我時復作是念尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園曾供養親覲世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉知識彼必堪能為我說法令我知法見法善哉尊者阿難今當為我說法令我知法見法時尊者阿難語闡陀言善哉闡陀我意大喜我慶仁者能於梵行人前無所覆藏破虛偽刺闡陀愚癡凡夫所不能解色無常受想行識無常一切諸行無常一切法無我涅槃寂滅汝今堪受勝妙法汝今諦聽當為汝說時闡陀作是念我今歡喜得勝妙心得踊悅心我今堪能受勝妙法爾時阿難語闡陀言我親從佛聞教摩訶迦旃延言世人顛倒依於二邊若有

若無世人取諸境界心便計著迦旃延若不受不取不住不計於我此苦生時生滅時滅迦旃延於此不疑不惑不由於他而能自知是名正見如來所說所以者何迦旃延如實正觀世間集者則不生世間無見如實正觀世間滅則不生世間有見迦旃延如來離於二邊說於中道所謂此有故彼有此生故彼生謂緣無明有行乃至生老病死憂悲苦惱集所謂此無故彼無此滅故彼滅謂無明滅滅則行滅乃至生老病死憂悲惱苦滅尊者阿難說是法時闡陀比丘遠塵離垢得法眼淨爾時闡陀比丘見法得法知法起法超越狐疑不由於他於大師教法得無所畏恭敬合掌白尊者阿難言正應如是如是智慧梵行善知識教授教誡說法我今從尊者阿難所聞如是法於一切行皆空皆寂悉不可得愛盡離欲滅盡涅槃心樂正住解脫不復轉還不復見我唯見正法時阿難語闡陀言汝今得大善利於甚深佛法中得聖慧明時二正士展轉隨喜從座而起各還本處

輪屢那三種　無明亦有三　無聞苦及滅
富留那闡陀

如是我聞一時佛住拘留國雜色牧牛聚落爾時佛告諸比丘我以知見故得諸漏盡非不知見云何以知見故得諸漏盡非不知見謂此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅不修方便隨順成就而用心求令我諸漏盡心得解脫當知彼比丘終不能得漏盡解脫所以者何不修習故不修何等謂不修習念處正勤如意足根力覺道譬如伏鷄生子衆多不能隨時蔭鷄消息冷暖而欲令子以觜以爪啄卵自生安隱出鷇當知彼子無有自力堪能方便以觜以爪安隱出鷇所以者何以彼雞母不能隨時蔭鷄冷暖長養子故如是比丘不勤修習隨順成就而欲令得漏盡解脫無有是處所以者何不修習故不修何等謂不修念處正勤如意足根力覺道若比丘修習隨順成就者雖不欲令漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以者何以修習故何所修習謂修念處正勤如意足根力覺道如彼伏雞善養其子隨時蔭鷄冷暖得所正復不欲令子方便自啄卵出然其諸子自能方便安隱出鷇所以者何以彼伏雞隨時蔭鷄冷暖得所故如是比丘善修方便正復不欲漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以者何以勤修習故何所修習謂修念處正勤如意足根力覺道譬如巧師巧師弟子手執斧柯捉之不已漸漸微盡手指處現然彼不覺斧柯微盡而盡處現如是比丘精勤修習隨順成就不自知見今日爾所漏盡明日爾所漏盡然彼比丘知有漏盡所以者何以修習故何所修習謂修習念處正勤如意足根力覺道譬如大舶在於海邊經夏六月風飄日暴藤綴漸斷如是比丘精勤修習隨順成就一切結縛使煩惱纏漸得解脫所以者何善修習故何所修習謂修習念處正勤如意足根力覺道說是法時六十比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘於禪中思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不變易正住耶是比丘晡時從禪起往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊我於禪中思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不變易正住耶令白世尊頗有色常恒不變易正住耶頗有受想行識常恒不變易正住耶爾時世尊手執小土摶告彼比丘言汝見我手中土摶不比丘白佛已見世尊比丘如是少土我不可得若我可得者則是常恒不變易正住法佛告比丘我自憶宿命長夜修福得諸勝妙可愛果報之事曾於七年中修習慈心經七劫成壞不還此世七劫壞時生光音天七劫成時還生梵世空宮殿中作大梵王無勝無上領千世界從是以後復三十六反作天帝釋復百千反作轉輪聖王領四天下正法治化七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶千子具足皆悉勇健於四海內其地平正無諸毒刺不威不迫以法調伏灌頂王法有八萬四千龍象皆以衆寶莊嚴而校飾之寶網覆上建立寶幢布薩象王最爲導首朝晡二時自會殿前我時念言是大羣象日日再反往來蹈殺衆生無數願令四萬二千象百年一來即如所願八萬四千象中四萬二千象百年一至灌頂王法復有八萬四千疋馬亦如純金爲諸乘具金網覆上婆羅馬王爲其導首灌頂王法有八萬四千四種寶車所謂金車銀車瑠璃車玻瓈車師子虎豹皮雜色欽婆羅以爲覆襯跋求毗闍耶難提音聲之車爲其導首灌頂王法領八萬四千城安隱豐樂人民熾盛拘舍婆提王而爲上首灌頂王法有八萬四千四種宮殿所謂金銀瑠璃玻瓈摩尼瑠璃由訶而爲上首比丘灌頂王法有八萬四千四種寶牀所謂金銀瑠璃玻瓈種種繒褥氍氀毾㲪迦陵伽卧具以敷其上安置丹枕復次比丘灌頂王法復有八萬四千四種衣服所謂迦尸細衣芻摩衣頭鳩羅衣拘沾婆衣復次比丘灌頂王法有八萬四千玉女所謂刹利刹利女似刹利刹利女況復餘女復次比丘灌頂王法有八萬四千釜食衆味具足比丘八萬四千玉女中唯以一人以爲給侍八萬四千寶衣唯著一衣八萬四千寶牀唯卧一牀八萬四千宮殿唯處一殿八萬四千城唯居一城名拘舍婆提八萬四千寶車唯乘一車名毗闍耶難提瞿沙出城遊觀八萬四千寶馬唯乘一馬名婆羅訶毛尾紺色八萬四千龍象唯乘一象名布薩陀出城遊觀比丘此是何等業報得如是威德自在耶此是三種業報云何爲三一者布施二者調伏三者修道比丘當知凡夫染習五欲無有猒足聖人智慧成滿而常知足比丘一切諸行過去盡滅過去變易彼自然衆具及以名稱皆悉磨滅是故比丘永息諸行猒離斷欲解脫比丘色爲常無常比丘白佛言無常世尊若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法聖弟子寧復於中計我異我相在不比丘白佛不也世尊如是受想行識爲常爲無常比丘白佛言無常世尊若無常者是苦耶比丘白佛言

是苦世尊比丘若無常苦是變易法聖弟子寧復於中計我異我相在不比丘白佛不也世尊佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在比丘於色當生厭離厭離欲解脫如是於受想行識當生厭離欲解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去常念土摶譬教授獨一靜處精勤思惟不放逸住不放逸住已所以善男子剃除鬚髮正信非家出家學道為究竟無上梵行見法自知身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼尊者亦自知法故心解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住阿毗陀處恒河側爾時世尊告諸比丘譬如恒河大水暴起隨流聚沫明目士夫諦觀分別諦觀分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何彼聚沫中無堅實故如是諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以者何色無堅實故諸比丘譬如大雨水泡一起一滅明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼水泡無堅實故如是比丘諸所有受若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以者何以受無堅實故諸比丘譬如春末夏初無雲無雨日盛中時野馬流動明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼野馬無堅實故如是比丘諸所有想若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以者何以想無堅實故諸比丘譬如明目士夫求堅固材執持利斧入於山林見大芭蕉樹𦟛直長大即伐其根斬截其峯葉葉次剝都無堅實諦觀思惟分別諦觀思惟分別無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼芭蕉無堅實故如是比丘諸所有行若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以者何以彼諸行無堅實故諸比丘譬如幻師若幻師弟子於四衢道頭幻作象兵馬兵車兵步兵有智明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼幻無堅實故如是比丘諸所有識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我

所以者何以識無堅實故爾時世尊欲重宣此義而說偈言

觀色如聚沫　受如水上泡　想如春時燄
諸行如芭蕉　諸識法如幻　日種姓尊說
周帀諦思惟　正念善觀察　無實不堅固
無有我我所　於此苦陰身　大智分別說
離於三法者　身為成棄物　壽暖及諸識
離此餘身分　永棄丘塚間　如木無識想
此身常如是　幻偽誘愚夫　如殺如毒刺
無有堅固者　比丘勤修習　觀察此陰身
晝夜常專精　正智繫念住　有為行長息
永得清涼處

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘於無始生死無明所蓋愛結所繫長夜輪迴不知苦之本際有時長久不雨地之所生百穀草木皆悉枯乾諸比丘若無明所蓋愛結所繫眾生生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜不雨大海水悉皆枯竭諸比丘無明所蓋愛結所繫眾生生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜須彌山王皆悉崩落無明所蓋愛結所繫眾生長夜生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜此大地悉皆敗壞而眾生無明所蓋愛結所繫眾生長夜生死輪迴愛結不斷不盡苦邊比丘譬如狗子繫柱彼繫不斷長夜繞柱輪迴而轉如是比丘愚夫眾生不如實知色色集色滅色味色患色離長夜輪迴順色而轉如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離長夜輪迴順識而轉諸比丘隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識轉隨色轉故不脫於色隨受想行識轉故不脫於識以不脫故不脫生老病死憂悲惱苦多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知受想行識識集識滅識味識患識離故不隨識轉不隨轉故脫於色脫於受想行識我說脫於生老病死憂悲惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生於無始生死無明所蓋愛結所繫長夜輪迴生死不知苦際諸比丘譬如狗繩繫著柱結繫不斷故順柱而轉若住若卧不離於柱如是凡愚眾生於色不離貪欲不離愛不離念不離渴輪迴於色隨色轉若住若卧不離於色如是受想行識隨受想行識轉若住若卧不離於識諸比丘當善思惟觀察於心所以者何長夜心為貪欲所染瞋恚愚癡所染故比丘心惱故眾生惱心淨故眾生淨比丘我不見一色種種如斑色鳥心復過是所以者何彼畜生心種種故色種種是故比丘當善思惟觀察於心諸比丘長夜心貪欲所染瞋恚愚癡所染心惱故眾生惱心淨故眾生淨比丘當知汝見嗟蘭那鳥種種雜色不答言曾見世尊佛告比丘如嗟蘭那鳥種種雜色我說彼心種種雜亦復如是所以者何彼嗟蘭那鳥心種種故其色種種是故當善觀察思惟於心長夜種種貪欲瞋恚愚癡種種心惱故眾生惱心淨故眾生淨譬如畫師畫師弟子善治素地具眾彩色隨意圖畫種種像類如是比丘凡愚

衆生不如實知色色集色滅色味色患色離
於色不如實知故樂著於色樂著色故復生
未來諸色如是凡愚不如實知受想行識識
集識滅識味識患識離不如實知故樂著於
識樂著識故復生未來諸識當生未來色受
想行識故於色不解脫受想行識不解脫我
說彼不解脫生老病死憂悲惱苦有多聞聖
弟子如實知色色集色滅色味色患色離如
實知故不樂著於色以不樂著故不生未來
色如實知受想行識識集識滅識味識患識
離如實知故不染著於識不樂著故不生未
來諸識不樂著於色受想行識故於色得解
脫受想行識得解脫我說彼等解脫生老病
死憂悲惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時(合十)佛在舍衛國祇樹(十九)給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如河水從山澗出彼
水深駛其流激注多所漂没其河兩岸生雜
草木大水所偃順靡水邊衆人涉渡多爲水
所漂隨流没溺遇浪近岸手援草木草木復
斷還隨水漂如是比丘若凡愚衆生不如實
知色集色滅色味色患色離不如實知故樂
著於色言色是我彼色隨斷如是不如實知
受想行識識集識滅識味識患識離不如實
知故樂著於識言識是我識復隨斷若多聞
聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離
如實知故不樂著於色如實知受想行識識
集識滅識味識患識離如實知故不樂著識
不樂著故如是自知得般涅槃我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘非汝所應法當盡捨離
捨彼法已長夜安樂比丘何等法非汝所應
當速捨離如是色受想行識非汝所應當盡
捨離斷彼法已長夜安樂譬如祇桓林中樹
木有人斫伐枝條擔持而去汝等亦不憂慼
所以者何以彼樹木非我非我所如是比丘
非汝所應者當盡捨離捨離已長夜安樂何
等非汝所應色非汝所應當盡捨離捨離已
長夜安樂如是受想行識非汝所應當速捨
離捨彼法已長夜安樂諸比丘色爲常耶爲
無常耶諸比丘白佛言無常世尊比丘若無常
者爲是苦耶答言是苦世尊佛告比丘若無
常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見有我
異我相在不(合十)答言不也世尊(二十)如是受想行識
爲是常耶無常耶答言無常世尊比丘若無
常者是苦耶答言是苦世尊佛告比丘若無
常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見有我
異我相在不答言不也世尊比丘是故諸所
有色若過去若未來若現在若内若外若麤
若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異
我不相在如是受想行識若過去若未來若
現在若内若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切非我不異我不相在聖弟子觀此
五受陰非我非我所如是觀時於諸世間無
所取著無所取著者自得涅槃我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如田夫於夏末秋初深耕其地發荄斷草如是比丘無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如比丘如人刈草手攬其端舉而抖擻萎枯悉落取其長者如是比丘無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如菴羅果著樹猛風搖條果悉墮落如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如樓閣中心堅固衆材所依攝受不散如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如一切衆生跡象跡爲大能攝受故如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如閻浮提一切諸河悉趣大海其大海者最爲第一悉攝受故如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如日出能除一切世間闇冥如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如轉輪聖王於諸小王最上最勝如是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明諸比丘云何修無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明若比丘於空露地若林樹間善正思惟觀察色無常受想行識無常如是思惟斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明所以者何無常想者能建立無我想聖弟子住無我想心離我慢順得涅槃佛說是經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時有比丘名曰低舍與衆多比丘集於食堂語諸比丘言諸尊我不分別於法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於法爾時衆中有一比丘往詣佛所禮佛足却住一面白佛言世尊低舍比丘以衆多比丘集於食堂作如是說唱言我不能分別於法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於法佛告比丘是低舍比丘是愚癡人不守根門飲食不知量初夜後夜心不覺悟懈怠嬾墮不勤精進不善觀察思惟善法彼於分別法心樂修梵行離諸睡眠於正法中離諸疑惑無有是處若當比丘守護根門飲食知量初夜後夜覺悟精進觀察善法樂分別法樂修梵行離於睡眠心不疑法斯有是處爾時世尊告一比丘汝往語低舍比丘言大師呼汝比丘白佛唯然受教前禮佛足往詣低舍所而作是言長老低舍世尊呼汝低舍聞命詣世尊所稽首禮足却住一面爾時世尊語低舍比丘言汝低舍實與衆多比丘集於食堂作是唱言諸長老我不能分別於法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於法耶低舍白佛實爾世尊佛問低舍我今問汝隨汝意答於意云何若於色不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼色若變若異於汝意云何當起憂悲惱苦爲不耶低舍白佛如是世尊若於色不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼色若變若異實起憂悲苦惱世尊實爾不異佛告低舍善哉善哉低舍正應如是不離貪欲說法低舍於受想行識不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異於汝意云何當起憂悲苦惱爲不耶低舍白

佛如是世尊於識不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼識若變若異實起憂悲苦惱世尊實爾不異佛告低舍善哉善哉正應如是識不離貪欲說法佛告低舍於意云何若於色離貪離欲離愛離念離渴彼色若變若異時當生憂悲苦惱耶低舍白佛不也世尊如是不異於意云何受想行識離貪離欲離愛離念離渴彼識若變若異當生憂悲苦惱耶低舍答曰不也世尊如是不異佛告低舍善哉善哉低舍今當說譬夫智慧者以譬得解如二士夫共伴行一路一善知路一不知路其不知者語知路者作如是言我欲詣某城某村某聚落當示我路時知路者即示彼路語言士夫從此道去前見二道捨左從右前行復有坑澗渠流復當捨左從右復有叢林復當捨左從右汝當如是漸漸前行得至某城佛告低舍其譬如是不知路者譬愚癡凡夫其知路者譬如來應等正覺前二路者謂衆生狐疑左路者三不善法貪恚害覺其右路者謂三善覺出要離欲覺不瞋覺不害覺前行左路者謂邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定前行右路者謂正見正志正語正業正命正方便正念正定坑澗渠流者謂瞋恚覆障憂悲叢林者謂五欲功德也城者謂般涅槃佛告低舍佛爲大師爲諸聲聞所作已作如今當作哀愍悲念以義安樂皆悉已作汝等今日當作所作當於樹下或空露地山巖窟宅敷草爲座善思正念修不放逸莫令久後心有悔恨我今教汝爾時低舍聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆中有少諍事世尊責諸比丘故晨朝著衣持鉢入城乞食食已出攝舉衣鉢洗足入安陀林坐一樹下獨靜思惟作是念衆中有少諍事我責諸比丘然彼衆中多年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂我已長夜於諸比丘生哀愍心今當復還攝取彼衆以哀愍故時大梵王知佛心念如力士屈伸臂頃從梵天没住於佛前而白佛言如是世尊如是善逝責諸比丘以少諍事故於彼衆中多有年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂世尊長夜哀愍攝受衆僧善哉世尊願今當還攝諸比丘爾時世尊心已垂愍梵天故默然而許時大梵天知佛世尊默然已許爲佛作禮右繞三帀忽然不現爾時世尊大梵天王還去未久即還祇樹給孤獨園敷尼師壇斂身正坐表現微相令諸比丘敢來奉見時諸比丘來詣佛所懷慚愧色前禮佛足却坐一面爾時世尊告諸比丘出家之人卑下活命剃髮持鉢家家乞食如被禁呪所以然者爲求勝義故爲度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故諸善男子汝不爲王賊所使非負債人不爲恐怖不爲失命而出家正爲解脫生老病死憂悲惱苦汝等不爲此而出家耶比丘白佛實爾世尊佛告比丘汝等比丘爲如是勝義而出家云何於中猶復有一愚癡凡夫而起貪欲極生染著瞋恚兇暴懈怠下劣失念不定諸根迷亂譬如士夫從闇而入闇從冥入冥從糞廁出復墮糞廁以血洗血捨離諸惡還復取惡我

說此譬凡愚比丘亦復如是又復譬如焚尸火㮇捐棄塚間不爲樵伐之所採拾我說此譬愚癡凡夫比丘而起貪欲極生染著瞋恚兇暴懈怠下劣失念不定諸根散亂亦復如是比丘有三不善覺法何等爲三貪覺恚覺害覺此三覺由想而起云何想想有無量種種貪想恚想害想諸不善覺從此而生比丘貪想恚想害想貪覺恚覺害覺及無量種種不善云何究竟滅盡於四念處繫心住無相三昧修習多修習惡不善法從是而滅無餘永盡正以此法善男子善女人信樂出家修習無相三昧修習多修習已住甘露門乃至究竟甘露涅槃我不說此甘露涅槃依三見者何等爲三有一種見如是說命則是身復有如是見命異身異又作是說色是我無二無異長存不變多聞聖弟子作是思惟世間頗有一法可取而無罪過者思惟已都不見一法可取而無罪過者我若取色即有罪過若取受想行識則有罪過作是知已於諸世間則無所取無所取者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

應說小土摶　泡沫二無知　河流祇林樹
低舍責諸想

雜阿含經卷第十

音釋

拘睒彌 梵語也亦云憍賞彌中印度境也睒失冉切
波羅㮈 梵語也此云鹿苑㮈乃帶切
蔭鷚 蔭於禁切庇也鷚力救切蔭鷚鷄伏卵也
鷇 克角切卵鷇也
土摶 徒官切土摶謂摶土爲團也
儭 初覲切
繒褥 繒慈陵切帛也褥如欲切裀褥也
氍氀 氍其俱切氀力朱切氍氀毛褥之類也
毾𣰆 毾他盍切𣰆音登毾𣰆毛席類也
激 吉歷切水激射也
攬 魯敢切擥持也
抖擻 抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌
萎枯 萎於危切蔫也枯空胡切枯槁也
糞廁 糞方問切穢也廁初吏切溷廁也
㮇 他念切添火木也

雜阿含經卷第十一　傳一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨靜思惟云何爲我我何所爲何等是我我何所住從禪覺已往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我獨一靜處作是思惟云何爲我我何所爲何法是我我於何住佛告比丘今當爲汝說於二法諦聽善思云何爲二眼色爲二耳聲鼻香舌味身觸意法爲二是名二法比丘若有說言沙門瞿曇所說二法此非爲二我今捨此更立二法彼但有言數問已不知增其疑惑以非境界故所以者何緣眼色生眼識比丘彼眼者是肉形是肉是因緣是堅是受是名眼肉形內地界比丘若眼肉形若內若因緣津澤是受是名眼肉形內水界比丘若彼眼肉形若內若因緣明暖是受是名眼肉形內火界比丘若彼眼肉形若內若因緣輕飄動搖是受是名眼肉形內風界比丘譬如兩手和合相對作聲如是緣眼色生眼識三事和合觸觸

俱生受想思此等諸法非我非常是無常之我非恒非安隱變易之我所以者何比丘謂生老死没受生之法比丘諸行如幻如燄刹那時頃盡朽不實來實去是故比丘於空諸行當知當喜當念空諸行常恒住不變易法空無我我所譬如明目士夫手執明燈入於空室彼空室觀察如是比丘於一切空行心觀察歡喜於空法行常恒住不變易法空我我所如眼耳鼻舌身意法因緣生意識三事和合觸觸俱生受想思此諸法無我無常乃至空我我所比丘於意云何眼是常為非常耶答言非常世尊復問若無常者是苦耶答言是苦世尊復問若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也世尊耳鼻舌身意亦復如是如是多聞聖弟子於眼生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有耳鼻舌身意亦復如是時彼比丘聞世尊說合手聲譬經教已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘非汝有者當盡棄捨捨彼法已長夜安樂諸比丘於意云何於此祇桓中諸草木枝葉有人持去汝等頗有念言此諸物是我所彼人何故輙持去答言不也世尊所以者何彼亦非我非我所故汝諸比丘亦復如是於非所有物當盡棄捨捨彼法已長夜安樂何等為非汝所有謂眼眼非汝所有彼應棄捨捨彼法已長夜安樂耳鼻舌身意亦復如是云何比丘眼是常耶為非常耶答言無常世尊復問若無常者是苦耶答言是苦世尊復問若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答言不也世尊耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於此六入處觀察非我非我所觀察已於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有說言有大力者其唯難陀此是正說其有說言最端正者其唯難陀是則正說其有說言愛欲重者其唯難陀是則正說諸比丘而今難陀關閉根門飲食知量初夜後夜精勤修習正智成就堪能盡壽純一滿淨梵行清白彼難陀比丘關閉根門故若眼見色不取色相不取隨形好若諸眼根增不律儀無明闇障世間貪憂惡不善法不漏其心生諸律儀防護於眼耳鼻舌身意根生諸律儀是名難陀比丘關閉根門飲食知量者難陀比丘於食繫數不自高不放逸不著色不著莊嚴支身而已任其所得為止飢渴修梵行故故起苦覺令息滅故未起苦覺令不起故成其崇向故氣力安樂無間獨住故如人乘車塗以膏油不為自高乃至莊嚴為載運故又如塗瘡不貪其味為息苦故如是善男子難陀知量而食乃至無間獨住是名難陀知量而食彼善男子難陀初夜後夜精勤修業者彼難陀晝則經行坐禪除去陰障以淨其身於初夜時經行坐禪除

去陰障以淨其身於中夜時房外洗足入於室中右脇而卧屈膝累足繫念明相作起覺想於後夜時徐覺徐起經行坐禪是名善男子難陀初夜後夜精勤修習彼善男子難陀勝念正知者是善男子難陀觀察東方一心正念安住觀察觀察南西北方亦復如是一心正念安住觀察如是觀者世間貪憂惡不善法不漏其心彼善男子難陀覺諸受起覺諸受住覺諸受滅正念而住不令散亂覺諸想起覺諸想住覺諸想滅覺諸覺起覺諸覺住覺諸覺滅正念而住不令散亂是名善男子難陀正念正智成就是故諸比丘當作是學關閉根門如善男子難陀飲食知量如善男子難陀初夜後夜精勤修業如善男子難陀正念正智成就如善男子難陀如教授難陀法亦當持是爲其餘人說時有異比丘而說偈言

善關閉根門　正念攝心住　飲食知節量
覺知諸心相　善男子難陀　世尊之所歎

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有如是像類大聲聞尼衆住舍衛國王園中比丘尼衆其名曰純陀比丘尼民陀比丘尼摩羅婆比丘尼波羅遮羅比丘尼阿羅毗迦比丘尼差摩比丘尼難摩比丘尼告難舍瞿曇彌比丘尼優鉢羅色比丘尼摩訶波闍波提比丘尼此等及餘比丘尼住王園中爾時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼前後圍遶來詣佛所稽首禮足退坐一面爾時世尊爲摩訶波闍波提比丘尼說法示教照喜種種說法示教照喜已發遣令還言比丘尼應時宜去摩訶波闍波提比丘尼聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘我年已老遂不復堪能爲諸比丘尼說法汝等諸比丘僧今日諸宿德上座當教授諸比丘尼時諸比丘受世尊教次第教授比丘尼次至難陀爾時難陀次第應至而不欲教授爾時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼前後圍遶詣世尊所稽首禮足乃至聞法歡喜隨喜作禮而去爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已問尊者阿難誰應次至教授諸比丘尼尊者阿難白佛言世尊諸上座次第教授比丘尼次至難陀而難陀不欲教授爾時世尊告難陀言汝當教授諸比丘尼爲諸比丘尼說法所以者何我自教授比丘尼汝亦應爾我爲比丘尼說法汝亦應爾爾時難陀默然受教時難陀夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪從禪覺著僧伽黎將一比丘往詣王園諸比丘尼遙見尊者難陀來疾敷牀座請令就座尊者難陀坐已諸比丘尼稽首敬禮退坐一面尊者難陀語諸比丘尼諸姊妹汝等當問我今當爲汝等說法汝等解者當說言解若不解者當說不解於我所說義若當解者當善受持若不解者汝當更問當爲汝說諸比丘尼白尊者難陀言我等今日聞尊者教令我等問告我等言汝等若未解者今悉當問已解者當言解未解者當言不解於我所說義已解者當奉持未解者當復更問我等聞

此心大歡喜未解義者今日當問爾時尊者難陀告諸比丘尼云何姊妹於眼內入處觀察是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意內入處觀察是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何尊者難陀我等已曾於此法如實知見於六內入處觀察無我我等已曾作如是意解六內入處無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹應如是解六內入處觀察無我諸比丘尼色外入處是我異我相在不答言不也尊者難陀聲香味觸法外入處是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何尊者難陀我已曾於六外入處如實觀察無我我常作此意解六外入處如實無我尊者難陀讚諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀六外入處無我若緣眼色生眼識彼眼識是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識彼意識是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我已曾於此六識身如實觀察無我我亦常作是意解六識身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝於此義應如是觀察六識身如實無我緣眼色生眼識三事和合生觸彼觸是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸彼觸是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我已曾於此六觸觀察如實無我我亦常如是意解六觸如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉當如實觀察於六觸身如實無我緣眼色生眼觸三事和合觸觸緣受彼觸緣受是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣受彼受是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我等曾於此六受身如實觀察無我我亦常作此意解六受身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀察此六受身如實無我緣眼色生眼識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此六想身如實觀察無我我亦常作此意解六想身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六想身如實無我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此六思身如實觀察無我我常作此意解此六思身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六思身如實無我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此六愛身如實觀察無我我常作此意解此六愛身如實無我尊者難陀告諸比丘尼汝於此義應如是觀察此六愛身如實無我姊妹譬因膏油因炷燈明得然彼油無常炷

亦無常火亦無常器亦無常若有作是言無油無炷無火無器而所依起燈光常恒住不變易作是說者爲等說不答言不也尊者難陀所以者何緣油炷器然燈彼油炷器悉無常若無油無炷無器所依燈光亦復隨滅息沒清涼眞實如是姊妹此六內入處無常若有說言此六內入處因緣生喜樂常恒住不變易安隱是爲等說不答言不也尊者難陀所以者何我等曾如實觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法滅彼彼生法復隨滅息沒清涼眞實尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察彼彼緣生彼彼法彼彼緣滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂靜清涼眞實諸姊妹譬如大樹根莖幹枝葉根亦無常莖幹枝葉皆悉無常若有說言無彼樹根莖幹枝葉唯有其影常恒住不變易安隱者爲等說不答言不也尊者難陀所以者何如彼大樹根莖枝葉彼根亦無常莖枝葉亦復無常無根無莖無枝無葉所依樹影一切悉無諸姊妹若緣外六入處無常若言外六入因緣生喜樂常恒住不變易安隱者此爲等說不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此義如實觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼緣法滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂靜清涼眞實尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝於此義當如實觀察彼彼法緣生彼彼法彼彼法緣滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂滅清涼眞實諸姊妹聽我說譬夫智者因譬得解譬如善屠牛師屠牛弟子手執利刀解剝其牛乘間而剝不傷內肉不傷外皮解其肢節筋骨然後還以皮覆其上若有人言此牛皮肉全而不離爲等說不答言不也尊者難陀所以者何彼善屠牛師屠牛弟子手執利刀乘間而剝不傷皮肉肢節筋骨悉皆斷截還以皮覆上皮肉已離非不離也姊妹我說所譬今當說義牛者譬人身麤色如篋毒蛇經廣說肉者謂內六入處外皮者謂外六入處屠牛者謂學見跡皮肉中間筋骨者謂貪喜俱利刀者謂利智慧多聞聖弟子以智慧利刀斷截一切結縛使煩惱上煩惱纏是故諸姊妹當如是學於所可樂法心不應著斷除貪故所可瞋法不應生瞋斷除瞋故所可癡法不應生癡斷除癡故於五受陰當觀生滅於六觸入處當觀集滅於四念處當善繫心住七覺分修七覺分已於其欲漏心不緣著心得解脫於其有漏心不緣著心得解脫於無明漏心不緣著心得解脫諸姊妹當如是學爾時尊者難陀爲諸比丘尼說法示教照喜示教照喜已從座起去時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼眷屬圍遶往詣佛所稽首禮足退住一面乃至爲佛作禮而去爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘譬如明月十四日夜多衆觀月爲是滿耶爲未滿耶當知彼月未究竟滿如是善男子難陀爲五百比丘尼正教授正說法於其解脫猶未究竟然此等比丘尼命終之時不見一結不斷能使彼還生於此世爾時世尊復告難陀更爲諸比丘尼說法爾時尊者難陀默然奉教夜過晨朝持鉢入城乞食食已乃至往詣王園就座而坐爲諸比丘尼

說法示教照喜示教照喜已從座起去摩訶
波闍波提比丘尼復於異時與五百比丘尼
前後圍遶往詣佛所稽首禮足乃至作禮而
去爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已
告諸比丘譬如明月十五日夜無有人疑月
滿不滿者然其彼月究竟圓滿如是善男子
難陀為諸比丘尼說如是正教授究竟解脫
若命終時無有說彼道路所趣此當知即是
苦邊是為世尊為五百比丘尼授第一果記
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有不律儀律儀諦聽善
思當為汝說云何不律儀眼根不律儀所攝
護眼識著色緣著故以生苦受苦受故不一
其心不一心故不得如實知見不得如實知
見故不離疑惑不離疑惑故由他所誤而常
苦住耳鼻舌身意亦復如是是名不律儀云
何律儀眼根律儀所攝護眼識色心不染著
心不染著已常樂受住心樂住已常一其心
一其心已如實知見如實知見已離諸疑惑
離諸疑惑已不由他誤常安樂住耳鼻舌身
意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有退不退法六觸入處
十二
諦聽善思當為汝說云何退法謂眼識色生
欲覺彼比丘歡喜讚歎執取繫著隨順彼法
迴轉當知是比丘退諸善法世尊所說是名
退法耳鼻舌身意亦復如是云何名不退法
眼識色緣不生欲覺結彼比丘不喜不讚歎
不執取不繫著於彼法不隨順迴轉當知是
比丘不退轉諸善法世尊說是不退法耳鼻
舌身意亦復如是云何六勝入處眼識色緣
不生欲覺結染著當知是比丘勝彼入處勝
彼入處是世尊所說耳鼻舌身意亦復如是
若彼比丘於六勝入處勝已貪欲結斷恚瞋
愚癡結斷譬如王者摧敵勝怨名曰勝王斷
除衆結名勝婆羅門佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於此六根不調伏不關
閉不守護不執持不修習於未來世必受苦
報何等為六眼根不調伏不關閉不守護
不修習不執持於未來世必受苦報耳鼻舌
身意根亦復如是愚癡無聞凡夫眼根見色
十三
執受相執受隨形好任彼眼根趣向不律儀
執受住世間貪憂惡不善法以漏其心此等
不能執持律儀防護眼耳鼻舌身意根亦復
如是如是於六根不調伏不關閉不守護不
執持不修習於未來世必受苦報云何六根
善調伏善關閉善守護善執持善修習於未
來世必受樂報多聞聖弟子眼見色不取色
相不取隨形好任其眼根之所趣向常住律
儀世間貪憂惡不善法不漏其心能生律儀
善護眼根耳鼻舌身意根亦復如是是名六
根善調伏善關閉善守護善執持善修習於
未來世必受樂報即說偈言

於六觸入處　住於不律儀　是等諸比丘
長夜受大苦　斯等於律儀　常當勤修習
正信心不二　諸漏不漏心　眼見於彼色

可意不可意　可意不生欲　不可不憎惡
耳聞彼諸聲　亦有念不念　於念不樂著
不念不起惡　鼻根之所齅　若香若臭物
等心於香臭　無欲亦無違　所食於衆味
彼亦有美惡　美味不起貪　惡味亦不擇
樂觸以觸身　不生於放逸　爲苦觸所觸
不生過惡想　平等捨苦樂　不滅者令滅
心意所觀察　彼種彼種相　虛偽而分別
欲貪轉增廣　覺悟彼諸惡　安住離欲心
善攝此六根　六境觸不動　摧伏衆魔怨
度生死彼岸

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如是我聞一時世尊在拘薩羅國人間遊行到頻頭城北申恕林中爾時頻頭城中婆羅門長者皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行住頻頭城申恕林中聞已悉共出城至申恕林十四詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊告頻頭城婆羅門長者若人問汝言何等像類沙門婆羅門不應恭敬尊重禮事供養汝當答言若沙門婆羅門眼見色未離貪未離欲未離愛未離渴未離念內心不寂靜所行非法行行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是如是像類比丘不應恭敬尊重禮事供養作是說已當復問言何故如此像類沙門婆羅門不應恭敬尊重禮事供養汝應答言我等眼見色不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜耳鼻舌身意法亦復如是彼沙門婆羅門眼見色亦不離貪不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非法行行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是我於斯等求其差別不見差別之行是故我於斯等像類沙門婆羅門不恭敬尊重禮事供養若復問言何等像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養汝應答言若彼眼見色離貪離欲離愛離渴離念內心寂靜不行非法行行等行不行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是如是十五像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養若復問言何故於此像類沙門婆羅門恭敬尊重禮事供養汝應答言我等見色不離貪不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非法行行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是斯等像類沙門婆羅門離貪離欲離渴離念內心寂靜行如法行不行踈澀行耳鼻舌身意法亦復如是我等於彼求其差別見差別故於彼像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養如是說已若復問言彼沙門婆羅門有何行有何形貌有何相汝等知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡汝應答言我見彼沙門婆羅門有如是像類住空閑處林中樹下卑牀草蓐修行遠離離諸女人近樂獨人同禪思者若於彼處無眼見色可生樂著無耳聲鼻香舌味身觸可生樂著若彼沙門婆羅門有如是行如是形貌如是相令我等知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡時諸沙門婆羅門長者白佛言奇哉世尊不自譽不毀他正說其義各各自於諸入處分別染汙清淨廣說緣起如如來應等正覺說譬如士夫溺者能救閉者能開迷者示路闇處然燈世尊亦復如是不自譽不毀他正說其義乃

至如如求應等正覺説爾時頻頭城婆羅門長者聞佛所説歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有縈髮目揵連出家來詣佛所共相問訊問訊已退坐一面爾時世尊告縈髮目揵連汝
十六
從何來縈髮目揵連白佛言我從彼衆多種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家集會未曾講堂聽法從彼林來佛告縈髮目揵連汝爲何等福力故從彼衆多種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家所聽其説法縈髮目揵連言我試聽其競勝論義福利聽其相違反論議福利故佛告目揵連長夜久遠種種異道沙門婆羅門遮羅迦出家競勝論議相違反論議福利迭相破壞縈髮目揵連白佛言瞿曇爲諸弟子説何等法福利令彼轉爲人説不謗如來不增不減誠説法説法次法説無有餘人能來比校難詰訶責佛告目揵連明解脫果報福利爲人轉説者不謗如來不乖其理法次法説無有能來比校難詰嫌責縈髮目揵連白佛言瞿曇諸弟子有法修習多修習令明解脫福利滿足者不佛告縈髮目揵連有七覺分修習多修習明解脫福利滿足縈髮目揵連白佛言有法修習能令七覺分滿足不佛告縈髮目揵連有四念處修習多修習能令七覺分滿足縈髮目揵連白佛復
十七
有法修習多修習令四念處滿足不佛告縈髮目揵連有三妙行修習多修習能令四念處滿足縈髮目揵連白佛言復有法修習多修習令三妙行滿足不佛告目揵連有六觸入處律儀修習多修習令三妙行滿足縈髮目揵連白佛言云何六觸入處律儀修習多修習令三妙行滿足佛告目揵連若眼見適意可愛念能長養欲樂令人緣著之色彼比丘見已不喜不讚歎不緣不著不住若眼見不適意不可愛念順於苦覺之色諸比丘見已不畏不惡不嫌不恚於彼好色起眼見已永不緣著不好色起眼見已永不緣著內心安住不動善修解脫心不懈倦耳鼻舌身意識法亦復如是如是於六觸入修習多修習滿足三妙行云何修三妙行滿足四念處多聞聖弟子於空閑處林中樹下作如是學如是思惟此身惡行現世後世必得惡報我若行身惡行者必當自生猒悔他亦嫌薄大師亦責諸梵行者亦復以法而嫌我惡名流布遍於諸方身壞命終當墮地獄於身惡行見現世後世如是果報是故除身惡行修身妙行口意惡行亦復如是是名修習三妙行已得四念處清淨滿足云何修四念處得七覺分滿足目揵連比丘如是順身身觀住彼順身身觀住時繫念安住不忘爾時方便修習念覺分方便修習念覺分已得念覺分滿足於彼心念選擇於法覺想思量爾時方便修習擇法覺分方便修習擇法覺分已逮得擇法覺分滿足選擇彼法覺想思量方便修習精進覺分方便修習精進覺分已逮得精進
十八
覺分滿足勤精進已生歡喜心爾時修習方便歡喜覺分修習歡喜覺分已逮得歡喜覺分滿足心歡喜已身心止息爾時修習猗息覺分修習猗息覺分已逮得猗息覺分滿足身心息已得三摩提爾時修習定覺分修習

定覺分已定覺分滿足謂一其心貪憂滅息內心行捨方便修習捨覺分方便修習捨覺分已逮得捨覺分清淨滿足受心法念處亦如是說如是修習四念處七覺分滿足云何修習七覺分明解脫滿足目揵連若比丘修念覺分依遠離依離欲依滅捨於進趣修念覺分逮得明解脫清淨滿足乃至修習捨覺分亦如是說是名修習七覺分已明解脫清淨滿足如是目揵連法法相依從此岸而到、彼岸說是法時縈髮目揵連遠塵離垢得法眼淨時縈髮目揵連見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於諸法律得無所畏從座起整衣服為佛作禮合掌白佛言我今寧得於正法律出家得具足比丘分不佛告目揵連汝今已得於正法律出家具足得比丘分十九得出家已專精思惟不放逸住乃至成阿羅漢

如是我聞一時佛住迦微伽羅牟真隣陀林中時有年少名鬱多羅是波羅奢那弟子來詣佛所恭敬問訊已退坐一面爾時世尊告鬱多羅汝師波羅奢那為汝等說修諸根不鬱多羅言說已瞿曇佛言鬱多羅汝師波羅奢那云何說修諸根鬱多羅白佛言我師波羅奢那說眼不見色耳不聽聲是為修根佛告鬱多羅若如汝波羅奢那說盲者是修根不所以者何唯盲者眼不見色爾時尊者阿難在世尊後執扇扇佛尊者阿難語鬱多羅言如波羅奢那所說聾者是修根不所以者何唯聾者耳不聞聲爾時世尊告尊者阿難異於賢聖法律無上修諸根阿難白佛言唯願世尊為諸比丘說賢聖法律無上修根諸比丘聞已當受奉行佛告阿難諦聽善思當為汝說緣眼色生眼識見可意色欲修如來猒離正念正智眼色緣生眼識不可意故修如來不猒離正念正智眼色緣生眼識可意不可意欲修如來猒離不猒離正念正智眼色緣生眼識不可意可意欲修如來不猒離猒離正念正智眼色緣生眼識可意不可意可不可意欲修如來猒不猒俱離捨心住正念正智如是阿難若有於此五句心善調伏善關閉善守護善攝持善修習是則於眼色無上修根耳鼻舌身意法亦如是說阿難是名賢聖法律無上修根尊者阿難白佛言世尊云何賢聖法律為賢聖修根佛告阿難眼色緣生眼識生可意生不可意生可意不可意彼聖弟子如是如實知我眼色緣生眼識二十生可意生不可意生可意不可意此則寂滅此則勝妙所謂俱捨得彼捨已離猒不猒譬如力士彈指頃滅如是眼色緣生眼識生可意生不可意生可意不可意俄爾盡滅得離猒不猒捨如是耳聲緣生耳識生可意生不可意生可意不可意聖弟子如是如實知我耳識聞聲生可意生不可意生可意不可意此則寂滅勝妙所謂為捨得捨已離猒不猒譬如大力士夫彈指發聲即滅如是耳聲緣生耳識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅是則為捨得彼捨已離猒不猒鼻香緣生鼻識生可意生不可意生可意不可意聖弟子如是如實知鼻香緣生鼻識生可意生不可意生可意不可意此則寂滅此則勝

妙所謂爲捨得彼捨已離猒不猒譬如蓮華水所不染如是鼻香緣生鼻識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂爲捨得彼捨已離猒不猒舌味緣生舌識生可意生不可意生可意不可意彼聖弟子如是如實知舌味緣生舌識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙所謂爲捨得彼捨已離猒不猒譬如力士舌端唾味盡唾令滅如是舌味緣生舌識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂爲捨得彼捨已離猒不猒身觸緣生身識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅聖弟子如是如實知身觸緣生身識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅寂滅勝妙所謂爲捨得彼捨已離猒不猒譬如鐵丸燒令極熱小滴水灑尋即消滅如是身觸緣生身識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂爲捨得彼捨已離猒不猒意法緣生意識生可意生不可意生可意不可意生已速滅聖弟子如是如實知意法緣生意識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅是則寂滅是則勝妙所謂爲捨得彼捨已離猒不猒譬如力士斷多羅樹頭如是意法緣生意識生可意生不可意生可意不可意生已盡滅所謂爲捨得彼捨已離猒不猒阿難是爲賢聖法律爲聖弟子修諸根云何爲聖法律覺見跡佛告阿難眼色緣生眼識生可意生不可意生可意不可意彼聖弟子慙恥猒惡耳鼻舌身意法緣生意識生可意生不可意生可意不可意彼聖弟子慙恥猒惡阿難是名賢聖法律覺見跡阿難是名賢聖法律無上修諸根已說賢聖修諸根已說覺見跡阿難我爲諸聲聞所作所作已作汝等當作所作廣說如篋毒蛇經佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十一

音釋

脇 虛業切 腋下也　屠 同都切 殺也　剥 北角切 割剥也　筋 舉欣切 骨絡也　篋 苦協切 箱篋　齅 許救切 以鼻搵氣也　澀 所立切　詰 苦吉切 問也　鬱 紆勿切　唾 湯卧切 口液也

雜阿含經卷第十二　　傳二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於結所繫法隨生味著顧念心縛則愛生愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集如人種樹初小軟弱愛護令安壅以糞土隨時溉灌冷煖調適以是因緣然後彼樹得增長大如是比丘結所繫法味著將養則生恩愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集若於結所繫法隨順無常觀住生滅觀無欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅猶如種樹初小軟弱不愛護不令安隱不壅糞土不隨時溉灌冷暖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶答言如是世尊如是比丘於結所繫法隨順無常觀住生滅觀無欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於所取法隨生味著顧念心縛其心驅馳追逐名色名色緣六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集譬大樹根榦枝條柯葉華果下根深固壅以糞土溉灌以水彼樹堅固永世不朽如是比丘於所取法隨生味著顧念心縛其心驅馳追逐名色名色緣六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲苦惱如是如是純大苦聚集若於所取法隨順無常觀住生滅觀無欲觀滅觀猒觀心不顧念無所縛著識則不驅馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是則純大苦聚滅猶如種樹不隨時愛護令其安隱不壅糞土不隨時溉灌冷暖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶答言如是世尊如是比丘於所取法隨順無常觀住生滅觀無欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著識不驅馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思生如是念世間難入所

謂若生若老若病若死若遷若受生然諸衆生生老病死上及所依不如實知我作是念何法有故生有何法緣故生有即正思惟起無間等知有有故生有有緣故生有復思惟何法有故有有何法緣故有有即正思惟如實無間等起知取有故有有取緣故有有又作是念取復何緣何法有故取有何法緣故取有即正思惟如實無間等起知取法味著顧念心縛愛欲增長彼愛有故取有愛故緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集諸比丘於意云何譬如緣膏油及炷燈明得燒數增油炷彼燈明得久住不答言如是世尊如是諸比丘於色取味著顧念愛縛增長愛緣故取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集我時復作是念何法無故無此老病死何法滅故老病死滅即正思惟起如實無間等無生則無老病死生滅故則老病死滅復作是念何法無故無生何法滅故生滅即正思惟起如實無間等有無故生無有滅故生滅又復思惟何法無故有無何法滅故有滅即正思惟生如實無間等觀取無故有無取滅故有滅又作是念何法無故取無何法滅故取滅即正思惟生如實無間等觀所取法無常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著愛則滅彼愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅諸比丘於意云何譬如油炷然燈若不增油治炷非彼燈明未來不生法盡磨滅耶比丘白佛言如是世尊如是諸比丘於所取法觀察無常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著愛則滅愛滅則取滅乃至純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思如上廣說差別者譬如載樵十束二十束三十束四十束五十束百束千束百千束積聚燒然作大火聚若復有人增其乾草樵薪諸比丘於意云何此火相續長夜熾然不比丘白佛言如是世尊如是諸比丘於所取法味著顧念心縛著增其愛緣取取緣有乃至純大苦聚集諸比丘若彼火聚熾然不增樵草諸比丘於意云何彼火當滅不答言如是世尊如是諸比丘於所取法觀察無常生滅離欲滅盡捨離心不顧念縛著愛則滅愛滅則取滅如是廣說乃至純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思作是念何法有故老死有何法緣故老死有即正思惟生如實無間等生有故老死有生緣故老死有如是有取愛受觸六入處名色何法有故名色有何法緣故名色有即正思惟如實無間等生識有故名色有識緣故有名色有我作是思惟時齊識而還不能過彼謂緣識名色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦如是如

是純大苦聚集我時作是念何法無故則老死無何法滅故老死滅即正思惟生如實無間等生無故老死無生滅故老死滅如是生有取愛受觸六入處名色識行廣說我復作是思惟何法無故行無何法滅故行滅即正思惟如實無間等無明無故行無無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入處滅六入處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅我時作是念我得古仙人道古仙人徑古仙人道跡古仙人從此跡去我今隨去譬如有人遊於曠野披荒覓路忽遇故道古人行處彼則隨行漸漸前進見故城邑故王宮殿園觀浴池林木清淨彼作是念我今當往白王令知即往白王大王當知我遊曠野披荒求路忽見故道古人行處我即隨行我隨行已見故城邑故王宮殿園觀浴池林流清淨大王可往居止其中王即往彼止住其中豐樂安隱人民熾盛今我如是得古仙人道古仙人徑古仙人跡古仙人去處我得隨去謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定我從彼道見老病死老病死集老病死滅老病死滅道跡見生有取愛受觸六入處名色識行行集行滅行滅道跡我於此法自知自覺成等正覺爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘外道沙門婆羅門在家出家彼諸四衆聞法正向信樂知法善梵行增廣多所饒益開示顯發佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山爾時尊者舍利弗晡時從禪覺詣尊者摩訶拘絺羅共相問訊慶慰慰已於一面坐語尊者摩訶拘絺羅欲有所問寧有閑暇見答以不尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言仁者且問知者當答尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅云何尊者摩訶拘絺羅有老不答言有尊者舍利弗復問有死不答言有復問云何老死自作耶爲他作耶爲自他作耶爲非自非他無因作耶答言尊者舍利弗老死非自作非他作非自他作亦非非自作他作無因作然後彼生緣故有老死如是生有取愛受觸六入處名色爲自作爲他作爲自他作爲非自他無因作答言尊者舍利弗名色非自作非他作非自他作非非自他作無因作然彼名色緣識生復問彼識爲自作爲他作爲自他作爲非自非他無因作答言尊者舍利弗彼識非自作非他作非自他作非非自非他無因作然彼識緣名色生尊者舍利弗復問尊者摩訶拘絺羅先言名色非自作非他作非自他作非非自非他無因作然彼名色緣識生而今復言名色緣識此義云何尊者摩訶拘絺羅答言今當說譬如智者因譬得解譬如三蘆立於空地展轉相依而得豎立若去其一二亦不立若去其二一亦不立展轉相依而得豎立識緣名色亦復如是展轉相依而得生長尊者舍利弗言善哉善哉尊者摩訶拘絺羅世尊聲聞中智慧明達善調無畏見甘露法以甘露法具足身作證者

謂尊者摩訶拘絺羅乃有如是甚深義辯種種難問皆悉能答如無價寶珠世所頂戴我今頂戴尊者摩訶拘絺羅亦復如是我今於汝所快得善利諸餘梵行數詣其所亦得善利以彼尊者善說法故我今以此尊者摩訶拘絺羅所說法故當以三十種讚歎稱揚隨喜尊者摩訶拘絺羅說老死猒患離欲滅盡是名法師說生有取愛受觸六入處名色識猒患離欲滅盡是名法師若比丘於老死猒患離欲滅盡向是名法師乃至識猒患離欲滅盡向是名法師若比丘於老死猒患離欲滅盡不起諸漏心善解脫是名法師乃至識猒患離欲滅盡不起諸漏心善解脫是名法師尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言善哉善哉於世尊聲聞中智慧明達善調無畏見甘露法以甘露法具足身作證者謂尊者舍利弗能作如是種種甚深正智之問猶如世間無價寶珠人皆頂戴汝今如是普爲一切諸梵行者之所頂戴恭敬奉事我於今日快得善利得與尊者共論妙義時二正士更相隨喜各還所住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫於四大身猒患離欲背捨而非識所以者何見四大身有增有減有取有捨而於心意識愚癡無聞凡夫不能生猒離欲解脫所以者何彼長夜於此保惜繫我若得若取言是我我所相在是故愚癡無聞凡夫不能於彼生猒離欲背捨愚癡無聞凡夫寧於四大身繫我我所不可於識繫我我所所以者何四大色身或見十年住二十三十乃至百年若善消息或復少過彼心意識日夜時刻須臾轉變異生異滅猶如獼猴遊林樹間須臾處處攀捉枝條放一取一彼心意識亦復如是異生異滅多聞聖弟子於諸緣起善思惟觀察所謂樂觸緣生樂受樂受覺時如實知樂受覺彼樂觸滅樂觸因緣生受亦滅止清涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時如實知捨受覺彼捨觸滅彼捨觸因緣生捨受亦滅止清涼息沒彼如是思惟此受觸生觸樂觸縛彼彼觸樂故彼彼受樂彼彼觸樂滅彼彼受樂亦滅止清涼息沒如是多聞聖弟子於色生猒於受想行識生猒猒故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫於四大色身生猒離欲背捨但非識所以者何四大色身現有增減有取有捨若心若意若識彼愚癡無聞凡夫不能於識生猒離欲背捨長夜保惜繫我若得若取言是我我所相在是故愚癡無聞凡夫不能於彼生猒離欲背捨愚癡無聞凡夫寧於四大色身繫我我所不可於識繫我我所所以者何四大色身或見十年住二十三十乃至百年若善消息或復少過彼心意識日夜時刻須臾不停種種轉變異生異滅譬如獼猴遊林樹間須臾處處攀捉枝條放一取一彼心意識亦復如是種種變易異生異滅多聞聖弟子於諸緣起思惟

觀察所謂樂觸緣生樂受樂受覺時如實知樂受覺彼樂觸滅樂因緣生樂受亦滅止清涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時如實知捨受覺彼捨觸滅捨觸因緣生捨受亦滅止清涼息沒譬如兩木相磨和合生火若兩木離散火亦隨滅如是諸受緣觸集觸生觸集若彼彼觸集故彼彼受亦集彼彼觸集滅故彼彼受集亦滅止清涼息沒多聞聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫於生老病死憂悲惱苦解脫我說彼於苦得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘我說內觸法汝等爲取不時有異比丘從座起整衣服稽首禮足合掌白佛言世尊所說內觸法我已取也時彼比丘於佛前如是如是自記說如是如是世尊不悅爾時尊者阿難在佛後執扇扇佛佛告阿難如聖法律內觸法汝於此比丘所說阿難白佛今正是時唯願世尊爲諸比丘說賢聖法律內觸法諸比丘聞已當受奉行佛告阿難善哉諦聽當爲汝說此諸比丘取內觸法應如是思惟若衆生所有種種衆苦生此苦何因何集何生何觸作如是取時當知此苦億波提因億波提集億波提生億波提轉復次比丘內觸法又億波提何因何集何生何觸彼取時當復知億波提愛因愛集愛生愛觸復次比丘取內觸法當復知愛何因何集何生何觸如是取時當知世間所念諦正之色於彼愛生而生繫而繫住而住若諸沙門婆羅門於世間所念諦正之色作常想恒想安隱想無病想我想我所想而見則於此色愛增長愛增長已億波提增長億波提增長已苦增長苦增長已則不解脫生老病死憂悲惱苦我說彼不解脫苦譬如路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼競來欲飲有人語言士夫此是清涼池色香味具足然中有毒汝等勿飲若當飲者或令汝死或近死苦而彼渴者不信而飲雖得美味須臾或死或近死苦如是沙門婆羅門見世間可念端正之色作常見恒見安隱見無病見我我所見乃至不得解脫生老病死憂悲惱苦若諸沙門婆羅門於世間可念端正之色觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我彼愛則離愛離故億波提離億波提離故則苦離苦離故則生老病死憂悲惱苦離譬如路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼競來欲飲有人語言此水有毒汝等勿飲若當飲者或令汝死或近死苦彼則念言此水有毒若當飲者或令我死或近死苦我且忍渴食乾麨飯不取水飲如是沙門婆羅門於世間可念之色觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我乃至解脫生老病死憂悲惱苦是故阿難於此法如是見如是聞如是覺如是知於過去未來亦於此道如是觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘云何思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量衆生所有衆苦種種差別此

諸苦何因何集何生何觸思量取因取集取生取觸若彼取滅無餘衆苦則滅彼所苦滅道跡如實知修行彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂取滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼取何因何集何生何觸思量彼取愛因愛集愛生愛觸彼愛永滅無餘取亦隨滅彼所乘取滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂愛滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊則思量彼愛何因何集何生何觸知彼愛受因受集受生受觸彼受永滅無餘則愛滅彼所乘愛滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂受滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼受何因何集何生何觸知彼受觸因觸集觸生觸緣彼觸永滅無餘則受滅彼所乘觸滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼觸何因何集何生何觸當知彼觸六入處因六入處集六入處生六入處觸彼六入處滅無餘則觸滅彼所乘六入處道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼六入處何因何集何生何觸知彼六入處名色因名色集名色生名色觸名色永滅無餘則六入處滅彼所乘名色滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂名色滅復次比丘思量正盡苦究竟苦邊時思量名色何因何集何生何觸知彼名色識因識集識生識觸彼識欲滅無餘則名色滅彼所乘識滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂識滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼識何因何集何生何觸知彼識行因行集行生行觸作諸福行善識生作諸不福不善行不善識生作無所有行無所有識生是爲彼識行因行集行生行觸彼行欲滅無餘則識滅彼所乘行滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂行滅復次比丘思量觀察正盡苦究竟苦邊時思量彼行何因何集何生何觸知彼行無明因無明集無明生無明觸彼福行無明緣非福行亦無明緣非福不福行亦無明緣是故當知彼行無明因無明集無明生無明觸彼無明永滅無餘則行滅彼所乘無明滅道跡如實知修習彼向次法是名比丘向正盡苦究竟苦邊所謂無明滅佛告比丘於意云何若不樂無明而生明復緣彼無明作福行非福行無所有行不比丘白佛不也世尊所以者何多聞聖弟子不樂無明而生明無明滅則行滅行滅則識滅如是乃至生老病死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅佛言善哉善哉比丘我亦如是說汝亦知此於彼彼法起彼彼法生彼彼法滅彼彼法滅止清涼息沒若多聞聖弟子無明離欲而生明身分齊受所覺身分齊受所覺時如實知若壽分齊受所覺壽分齊受所覺時如實知身壞時壽命欲盡於此諸受一切所覺滅盡無餘譬如力士取新熟瓦器乘熱置地須臾散壞熱勢悉

滅如是比丘無明離欲而生明身分齊受所
覺如實知壽分齊受所覺如實知身壞命終
一切受所覺悉滅無餘佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告異比丘我已度疑離於猶豫拔邪
見刺不復退轉心無所著故何處有我為彼
比丘說法為彼比丘說賢聖出世空相應
緣起隨順法所謂有是故是事有是事有故
是事起所謂緣無明行緣行識緣識名色緣
名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣
愛取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如
是如是純大苦聚集乃至如是純大苦聚滅
如是說法而彼比丘猶有疑惑猶豫先不得
得想不獲獲想不證證想今聞法已心生憂
苦悔恨矇沒障礙所以者何此甚深處所謂
緣起倍復甚深難見所謂一切取離愛盡無
欲寂滅涅槃如此二法謂有為無為有為者
若生若住若異若滅無為者不生不住不異
不滅是名比丘諸行苦寂滅涅槃因集故苦
集因滅故苦滅斷諸徑路滅於相續相續滅
滅是名苦邊比丘彼何所滅謂有餘苦彼若
滅止清涼息沒所謂一切取滅愛盡無欲寂
滅涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾 十六
時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫無明覆愛
緣繫得此識身內有此識身外有名色此二
因緣生觸此六觸入所觸愚癡無聞凡夫苦
樂受覺因起種種云何為六眼觸入處耳鼻
舌身意觸入處若黠慧者無明覆愛緣繫得
此識身如是內有識身外有名色此二緣生
六觸入處六觸所觸故智者生苦樂受覺因
起種種何等為六眼觸入處耳鼻舌身意觸
入處愚夫黠慧彼於我所修諸梵行者有何
差別比丘白佛言世尊是法根法眼法依善
哉世尊惟願演說諸比丘聞已當受奉行爾
時世尊告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比
丘彼愚癡無聞凡夫無明所覆愛緣所繫得
此識身彼無明不斷愛緣不盡身壞命終還
復受身還受身故不得解脫生老病死憂悲
惱苦所以者何此愚癡凡夫本不修梵行向
正盡苦究竟苦邊故是故身壞命終還復受
身還受身故不得解脫生老病死憂悲惱苦
若黠慧者無明所覆愛緣所繫得此識身彼
無明斷愛緣盡無明斷愛緣盡故身壞命終 十七
更不復受不更受故得解脫生老病死憂悲
惱苦所以者何彼先修梵行正向盡苦究竟
苦邊故是故彼身壞命終更不復受更不受
故得解脫生老病死憂悲惱苦是名凡夫及
黠慧者彼於我所修諸梵行種種差別佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘此身非汝所有亦非餘人
所有謂六觸入處本修行願受得此身云何
為六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處彼多聞
聖弟子於諸緣起善正思惟觀察有此六識
身六觸身六受身六想身六思身所謂此有
故有當來生老病死憂悲惱苦如是如是純
大苦聚集是名有因有緣世間集謂此無故

六識身無六觸身六受身六想身六思身無謂此無故無有當來生老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚滅若多聞聖弟子於世間集世間滅如實正智善見善覺善入是名聖弟子招此善法得此善法知此善法入此善法覺知覺見世間生滅成就聖賢出離貫穿正盡苦究竟苦邊所以者何謂多聞聖弟子世間集滅如實知善見善覺善入故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（傳二）（十八）

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘我今當說因緣法及緣生法云何爲因緣法謂此有故彼有謂緣無明行緣行識乃至如是如是純大苦聚集云何緣生法謂無明行若佛出世若未出世此法常住法住法界彼如來自所覺知成等正覺爲人演說開示顯發謂緣無明有行乃至緣生有老死若佛出世若未出世此法常住法住法界彼如來自覺知成等正覺爲人演說開示顯發謂緣生故有老病死憂悲惱苦此等諸法法住法空法如法爾法不離如法不異如審諦眞實不顛倒如是隨順緣起是名緣生法謂無明行識名色六入處觸受愛取有生老病死憂悲惱苦是名緣生法多聞聖弟子於此因緣法緣生法正智善見不求前際言我過去世若有若無我過去世何等類我過去世何如不求後際我於當來世爲有爲無云何類何如內不猶豫此是何等云何有此爲前誰終當云何之此衆生從何來於此沒當何之若沙門婆羅門起凡俗見所繫謂說我見所繫說衆生見所繫說壽命見所繫忌諱吉慶見所繫爾時悉斷悉知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法是名多聞聖弟子於因緣法緣生法如實正知善見善覺善修善入佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（傳二）（十九）

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘我當爲汝等說法初中後善善義善味純一清淨梵行清白所謂大空法經諦聽善思當爲汝說云何爲大空法經所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦聚集緣生老死者若有問言彼誰老死老死屬誰彼則答言我即老死今老死屬我老死是我所言命即是身或言命異身異此則一義而說有種種若見言命即是身彼梵行者所無有若復見言命異身異梵行者所無有於此二邊心所不隨正向中道賢聖出世如實不顛倒正見謂緣生老死如是生有取愛受觸六入處名色識行緣無明故有行若復問言誰是行行屬誰彼則答言行則是我行是我所彼如是命即是身或言命異身異彼見命即是身者梵行者無有或言命異身異者梵行者亦無有離此二邊正向中道賢聖出世如實不顛倒正見所謂緣無明行諸比丘若無明離欲而生明彼誰老死老死屬誰者老死則斷則知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法若比丘無明離欲而生明彼誰生生屬誰乃至誰行行屬誰者行則斷則知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法若比丘無明離欲而生明彼無明滅則行滅乃至純大苦聚

滅是名大空法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘我今當說緣起法法說義說諦聽善思當爲汝說云何緣起法法說謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純大苦聚集是名緣起法法說云何義說謂緣無明行者彼云何無明若不知前際不知後際不知前後際不知於內不知於外不知內外不知業不知報不知業報不知佛不知法不知僧不知苦不知集不知滅不知道不知因不知因所起法不知善不善有罪無罪習不習若劣若勝染汙清淨分別緣起皆悉不知於六觸入處不如實覺知於彼彼不知不見無無間等癡闇無明大冥是名無明緣無明行者云何爲行行有三種身行口行意行緣行識者云何爲識謂六識身眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身緣識名色者云何名謂四無色陰受陰想陰行陰識陰云何色謂四大四大所造色是名爲色此色及前所說名是爲名色緣名色六入處者云何爲六入處謂六內入處眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處緣六入處觸者云何爲觸謂六觸身眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身緣觸受者云何爲受謂三受苦受樂受不苦不樂受緣受愛者彼云何爲愛謂三愛欲愛色愛無色愛緣愛取者云何爲取四取欲取見取戒取我取緣取有者云何爲有三有欲有色有無色有緣有生者云何爲生若彼彼衆生彼彼身種類生起超和合出生得陰得界得入處得命根是名爲生緣生老死者云何爲老若髮白露頂皮緩根熟支弱背僂垂頭呻吟短氣前輸任杖而行身體黧黑四體班駁闇鈍垂熟造行艱難羸劣是名爲老云何爲死彼彼衆生彼彼種類沒遷移身壞壽盡火離命滅捨陰時到是名爲死此死及前說老是名老死是名緣起義說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落時有異比丘來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊謂緣起法爲世尊作爲餘人作耶佛告比丘緣起法者非我所作亦非餘人作然彼如來出世及未出世法界常住彼如來自覺此法成等正覺爲諸衆生分別演說開發顯示所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純大苦聚集無明滅故行滅乃至純大苦聚滅佛說此經已時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慶慰慶慰已退坐一面白佛言云何瞿曇爲自作自覺耶佛告婆羅門我說此是無記自作自覺此是無記云何瞿曇他作他覺耶佛告婆羅門他作他覺此是無記婆羅門白佛云何我問自作自覺說言無記他作他覺說言無記此義云何佛告婆羅門自作自覺則墮常見他作他覺則墮斷見義說法說離此二邊處於中道而說法所謂此有故彼有此起故彼起緣無明行乃至純大苦聚集無明滅則行滅

乃至純大苦聚滅佛說此經已彼婆羅門歡
喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛住那梨聚落深林中待賓
舍爾時尊者𨅖陀迦旃延詣佛所稽首佛足
退住一面白佛言世尊如世尊說正見云何
正見云何世尊施設正見佛告𨅖陀迦旃延
世間有二種依若有若無為取所觸取所觸
故或依有或依無若無此取者心境繫著使
不取不住不計我苦生而生苦滅而滅於彼
不疑不惑不由於他而自知是名正見是名
如來所施設正見所以者何世間集如實正
知見若世間無者不有世間滅如實正知見
若世間有者無有是名離於二邊說於中道
所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行
乃至純大苦聚集無明滅故行滅乃至純大
苦聚滅佛說廿二此經已尊者𨅖陀迦廿三旃延聞佛
所說不起諸漏心得解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時
世尊晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城
乞食時有阿支羅迦葉為營小事出王舍城
向耆闍崛山遙見世尊見已詣佛所白佛言
瞿曇欲有所問寧有閑暇見答以不佛告迦
葉今非論時我今入城乞食來還則是其時
當為汝說第二亦如是說第三復問瞿曇何
為我作留難瞿曇云何有異我今欲有所問
為我解說佛告阿支羅迦葉隨汝所問阿支
羅迦葉白佛言云何瞿曇苦自作耶佛告迦
葉苦自作者此是無記迦葉復問云何瞿曇
苦他作耶佛告迦葉苦他作者此亦無記迦
葉復問苦自他作耶佛告迦葉苦自他作此
亦無記迦葉復問云何瞿曇苦非自非他無
因作耶佛告迦葉苦非自非他無因作者此亦
無記迦葉復問云何無因作者瞿曇所問苦自
作耶答言無記他作耶自他作耶非自非他無
因作耶答言無記今無此苦耶佛告迦葉非無
此苦然有此苦迦葉白佛言善哉瞿曇說有
此苦為我說法令我知苦見苦佛告迦葉若
受即自受者我應說苦自作若他受他即受
者是則他作若受自受他受復與苦者如是
者自他作我亦不說若不因自他無因而生
苦者我亦不說離此諸邊說其中道如來說
法此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃
至純大苦聚集無明滅則行滅乃至純大苦
聚滅佛說此經已阿支羅迦葉遠塵離垢得
法眼淨時阿支羅迦葉見法得法知法入法
度諸狐疑廿二不由他知不因他度廿四於正法律心
得無畏合掌白佛言世尊我今已度我從今
日歸依佛歸依法歸依僧盡壽作優婆塞證
知我阿支羅迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去時阿支羅迦葉辭世尊去不久為護犢
牸牛所觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白
爾時世尊入城乞食時有衆多比丘亦入王
舍城乞食聞有傳說阿支羅迦葉從世尊聞
法辭去不久為牛所觸殺於命終時諸根清
淨顏色鮮白諸比丘乞食已還出舉衣鉢洗
足詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世
尊我今晨朝衆多比丘入城乞食聞阿支羅
迦葉從世尊聞法律辭去不久為護犢牛所
觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白世尊彼
生何趣何處受生彼何所得佛告諸比丘彼

已見法知法次法不受於法已般涅槃汝等當往供養其身爾時世尊爲阿支羅迦葉授第一記

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食於路見坫牟留外道出家少有所營至耆闍崛山遊行遥見世尊往詣其所共相慶慰共相慶慰已於一面住白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇爲解說不佛告坫牟留外道出家今非論時須入城乞食來還當爲汝說第二說亦如是第三復請沙門瞿曇將於我所作留難不欲有所問爲我解說佛告坫牟留外道出家隨汝意問當爲汝說坫牟留外道出家即問沙門瞿曇苦樂自作耶佛告坫牟留外道出家說苦樂自作者此是無記復問沙門瞿曇苦樂他作耶佛告坫牟留外道出家說苦樂他作者此是無記復問沙門瞿曇苦樂自他作耶佛告坫牟留外道出家說苦樂自他作者此是無記復問瞿曇苦樂非自非他無因作耶佛告坫牟留外道出家說苦樂非自非他無因作者此是無記廣說如上阿支羅迦葉經乃至世尊爲坫牟留外道出家授第一記

雜阿含經卷第十二

音釋

壅 於隴切培也
溉灌 溉古代切沃也灌古玩切澆也
析 先擊切分也
摩訶拘絺羅 梵語也此云大膝絺抽遲切
癰 於容切瘡也
麨 尺沼切乾糧也
分齊 分扶問切齊在計切分齊限量也
黠 胡八切慧也
僂 力主切曲脊也
黧 力奚切黑黄色也
駮 北角切色不純也
蹴 千蘇切

雜阿含經卷第十三　傳三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思有六六法何等爲六六法謂六內入處六外入處六識身六觸身六受身六愛身何等爲六內入處謂眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處何等爲六外入處色入處聲入處香入處味入處觸入處法入處云何六識身謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身云何六觸身謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸云何六受身謂眼觸生受耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受云何六愛身謂眼觸生愛耳觸生愛鼻觸生愛舌觸生愛身觸生愛意觸生愛若有說言眼是我是則不然所以者何眼生滅故若眼是我者我應受生死是故說眼是我者是則不然如是若色若眼識眼觸眼觸生受若是我者是則不然所以者何眼觸生受是生

滅法若眼觸生受是我者我後應受生死是故說眼觸生受是我者是則不然是故眼觸生受非我如是耳鼻舌身意觸生受非我所以者何意觸生受是生滅法若是我者我復應受生死是故意觸生受是我者是則不然是故意觸生受非我如是比丘當如實知眼所作智所作寂滅所作開發神通正向涅槃云何如實知見眼所作乃至正向涅槃如是比丘眼非我若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦觀察非我耳鼻舌身意亦如是說是名如實知見眼所作乃至正向涅槃是名六六法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白所謂六分別六入處經諦聽善思當為汝說何等為六分別六入處經謂於眼入處不如實知見者色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不如實知見不如實知見故於眼染著若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂皆生染著如是耳鼻舌身意若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不如實知見不如實知見故生染著如是染著相應愚闇顧念結縛其心長養五受陰及當來有愛貪喜悉皆增長身心疲惡身心燒然身心熾然身心狂亂身生苦覺彼身生苦覺故於未來世生老病死憂悲惱苦悉皆增長是名純一大苦陰聚集諸比丘若於眼如實知見若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂如實知見見已於眼不染著若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不染著如是耳鼻舌身意法如實知見若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂如實知見如實知見故於意不染著若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不染不染著故不相雜不愚闇不顧念不繫縛損減五受陰當來有愛貪喜彼彼染著悉皆消滅身不疲苦心不疲苦身不燒心不燒身不熾然心不熾然身覺樂心覺樂身心覺樂故於未來世生老病死憂悲惱苦悉皆消滅如是純大苦聚陰滅作如是知如是見者名為正見修習滿足正志正方便正念正定前說正語正業正命清淨修習滿足是名修習八聖道清淨滿足八聖道修習滿足已四念處修習滿足四正勤四如意足五根五力七覺分修習滿足若法應知應了者悉知悉了若法應知應斷者悉知悉斷若法應知應作證者悉皆作證若法應知應修習者悉已修習何等法應知應了悉知悉了所謂名色何等法應知應斷所謂無明及有愛何等法應知應證所謂明解脫何等法應知應修所謂正觀若比丘於此法應知應了悉知悉了若法應知應斷者悉知悉斷若法應知應作證者悉知悉證若法應知應修者悉知悉修是名比丘斷愛結縛正無間等究竟苦邊諸比丘是名六分別六入處經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見而得見法作是思惟已從禪起往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見而得見法爾時世尊告彼比丘諦聽善思當爲汝說有二法何等爲二眼色爲二如是廣說乃至非其境界故所以者何眼色緣生眼識三事和合觸俱生受想思此四無色陰眼色此等法名爲人於斯等法作人想衆生那羅摩㝹闍摩那婆士其福伽羅耆婆禪頭又如是說我眼見色我耳聞聲我鼻嗅香我舌嘗味我身覺觸我意識法彼施設又如是言說是尊者如是名如是生如是姓如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽分齊比丘是則爲想是則爲誌是則言說此諸法皆悉無常有爲思願緣生若無常有爲思願緣生者彼則是苦又復彼苦生亦苦住亦苦滅亦苦數數出生一切皆苦若復彼苦無餘斷吐盡欲離滅息沒餘苦更不相續不出生是則寂滅是則勝妙所謂捨一切有餘一切愛盡無欲滅盡涅槃耳鼻舌身觸緣生身識三事和合觸觸俱生受想思此四是無色陰身根是色陰此名爲人如上說乃至滅盡涅槃緣意法生意識三事和合觸觸俱生受想思此四無色陰四大士夫所依此等法名爲人如上廣說乃至滅盡涅槃若有於此諸法心隨入住解脫不退轉於彼所起繫著有無我比丘如是知如是見則爲見法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨一靜處專精思惟作是念云何知云何見名爲見法思惟已從禪起往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處專精思惟作是念比丘云何知云何見名爲見法今問世尊惟願解說佛告比丘諦聽善思當爲汝說有二法眼色緣生眼識如上廣說尊者如所說偈

眼色二種緣　生於心心法　識觸及俱生
受想等有因　非我非我所　亦非福伽羅
亦非摩㝹闍　亦非摩那婆　是則爲生滅
苦陰變易法　於斯等作想　施設於衆生
那羅摩㝹闍　及與摩那婆　亦餘衆多想
皆因苦陰生　諸業愛無明　因積他世陰
餘沙門異道　異說二法者　彼但有言說
聞已增癡惑　貪愛息無餘　無明沒永滅
愛盡衆苦息　無上佛明說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘諸天世人於色染著愛樂住彼色若無常變易滅盡彼諸天人則生大苦於聲香味觸法染著愛樂住彼法變易無常滅盡彼諸天人得大苦住如來於色色集色滅色味色患色離如實知如實知已於色不復染著愛樂住彼色變易無常滅盡則生樂住於聲香味觸法集滅味患離如實知如實知已不復染著愛樂住彼色變易無常滅盡則生樂住所以者何眼色緣生眼識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂此受集此受滅此受味此受患此受離如實知於彼色因緣生阸礙阸礙盡已名無上安隱涅

槃耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣受若苦若樂不苦不樂彼受集受滅受味受患受離如實知如實知已彼法因緣生阨礙阨礙盡已名無上安隱涅槃爾時世尊而說偈言

於色聲香味　觸法六境界　一向生喜悅
愛染深樂著　諸天及世人　唯以此為樂
變易滅盡時　彼則生大苦　惟有諸賢聖
見其滅為樂　世間之所樂　觀察悉為怨
賢聖見苦者　世間以為樂　世間之所苦
於聖則為樂　甚深難解法　世間癡惑生
大闇所昏沒　盲冥無所見　惟有智慧者
發朦開大明　如是甚深句　非聖孰能知
不還受身者　深達諦明了

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時尊者鹿紐來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊如世尊說有第二住有一一住彼云何第二住云何一一住佛告鹿紐善哉善哉鹿紐能問如來如是之義佛告鹿紐若眼識色可愛樂念可意長養於欲彼比丘見已喜樂讚歎繫著住愛樂讚歎繫著住已心轉歡喜歡喜已深樂深樂已貪愛貪愛已阨礙歡喜深樂貪愛阨礙者是名第二住耳鼻舌身意亦如是說鹿紐有如是像類比丘正使空閑獨處猶名第二住所以者何愛喜不斷不滅故愛欲不斷不知者諸佛如來說第二住若有比丘於可愛樂念可意長養於欲色彼比丘見已不喜樂不讚歎不繫著住不喜樂不讚歎不繫著住已不歡喜不歡喜故不深樂不深樂故不貪愛不貪愛故不阨礙不歡喜深樂貪愛阨礙者是名為一一住耳鼻舌身意亦如是說鹿紐如是像類比丘正使處於高樓重閣猶是一一住者所以者何貪愛已盡已知故貪愛已盡已知者諸佛如來說名一一住爾時尊者鹿紐聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時尊者鹿紐來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告鹿紐善哉善哉鹿紐能問如來如是之義諦聽善思當為汝說佛告鹿紐若眼見可愛樂可意可念長養於欲之色見已彼說讚歎繫著欣悅讚歎繫著已則歡喜集歡喜集已則苦集耳鼻舌身意亦如是說鹿紐若有比丘眼見可愛樂可念可意長養欲之色見已不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚歎不繫著故不歡喜集不歡喜集故則苦滅耳鼻舌身意法亦如是說爾時尊者鹿紐聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時尊者鹿紐聞佛說法教戒已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者富樓那來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言善哉世尊為我說法我坐獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告富樓那善哉善哉能問如來如是之義諦聽善思當為汝說若有比丘眼見可愛樂可念可意長養欲色見已欣悅讚歎繫著

欣悅讚歎繫著已歡喜歡喜已樂著樂著已貪愛貪愛已阸礙歡喜樂著貪愛阸礙故去涅槃遠耳鼻舌身意亦如是說富樓那若比丘眼見可愛樂可念可意長養欲之色見已不欣悅不讚歎不繫著不欣悅不讚歎不繫著故不歡喜不歡喜故不深樂不深樂故不貪愛不貪愛故不阸礙不歡喜不深樂不貪愛不阸礙故漸近涅槃耳鼻舌身意亦如是說佛告富樓那我已略說法教汝欲何所住富樓那白佛言世尊我已蒙世尊略說教戒我欲於西方輸盧那人間遊行佛告富樓那西方輸盧那人兇惡輕躁弊暴好罵富樓那汝若聞彼兇惡輕躁弊暴好罵毀辱者當如之何富樓那白佛言世尊若彼西方輸盧那國人面前兇惡訶罵毀辱者我作是念彼西方輸盧那人賢善智慧雖於我前兇惡弊暴好罵毀辱我猶尚不以手石而見打擲佛告富樓那彼西方輸盧那人但兇惡輕躁弊暴罵辱於汝則可脫復當以手石打擲者當如之何富樓那白佛言世尊西方輸盧那人脫以手石加於我者我當念言輸盧那人賢善智慧雖以手石加我而不用刀杖佛告富樓那若當彼人脫以刀杖而加汝者復當云何富樓那白佛言世尊若當彼人脫以刀杖而加我者當作是念彼輸盧那人賢善智慧雖以刀杖而加於我而不見殺佛告富樓那假使彼人脫殺汝者當如之何富樓那白佛言世尊若西方輸盧那人脫殺我者當作是念有諸世尊弟子當猒患身或以刀自殺或服毒藥或以繩自繫或投深坑彼西方輸盧那人賢善智慧於我朽敗之身以少作方便便得解脫佛言善哉富樓那汝善學忍辱汝今堪能於輸盧那人間住止汝今宜去度於未度安於未安未涅槃者令得涅槃爾時富樓那聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時尊者富樓那夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還出付囑卧具持衣鉢去至西方輸盧那人間遊行到已夏安居爲五百優婆塞說法建立五百僧伽藍繩牀卧褥供養衆具悉皆備足三月過已具足三明即於彼處入無餘涅槃

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時磨羅迦舅來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言善哉世尊爲我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有爾時世尊告磨羅迦舅言諸年少聰明利根於我法律出家未久於我法律尚無懈怠而況汝今日年耆根熟而欲聞我略說教戒磨羅迦舅白佛言世尊我雖年耆根熟而尚欲得聞世尊略說教戒唯願世尊爲我略說教戒我聞法已當獨一靜處專精思惟乃至自知不受後有第二第三亦如是請佛告磨羅迦舅汝今且止如是再三亦不爲說爾時世尊告磨羅迦舅我今問汝隨意答我佛告磨羅迦舅若眼未曾見色汝當欲見於彼色起欲起愛起念起染著不答言不也世尊耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是說佛告磨羅迦舅善哉善哉磨羅迦舅見以見爲量聞以聞爲量覺以覺爲量識以識爲量而說偈言

若汝非於彼　彼亦復非此　亦非兩中間

是則爲苦邊
磨羅迦舅白佛言已知世尊已知善逝佛告
磨羅迦舅汝云何於我略說法中廣解其義
爾時磨羅迦舅說偈白佛言
若眼已見色　而失於正念　則於所見色
而取愛念相　取愛樂相者　心則常繫著
起於種種愛　無量色集生　貪欲恚害覺
令其心退減　長養於衆苦　永離於涅槃
見色不取相　其心隨正念　不染惡心愛
亦不生繫著　不起於諸愛　無量色集生
貪欲恚害覺　不能壞其心　小長養衆苦
漸次近涅槃　日種尊所說　離愛般涅槃
若耳聞諸聲　心失於正念　而取諸聲相
執持而不捨　鼻香舌嘗味　身觸意念法
忘失於正念　取相亦復然　其心生愛樂
繫著堅固住　起種種諸愛　無量法集生
貪欲恚害覺　退減壞其心　長養衆苦聚
永離於涅槃　不染於諸法　正智正念住
其心不染汙　亦復不樂著　不起於諸愛
無量法集生　貪瞋恚害覺　不退減其心
衆苦隨損減　漸近般涅槃　愛盡般涅槃
世尊之所說
是名世尊略說法中廣解其義佛告磨羅迦
舅汝眞於我略說法中廣解其義所以者何
如汝所說偈
若眼見衆色　傳三　忘失於正念　十二　則於所見色
而取愛念相
如前廣說爾時尊者磨羅迦舅聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去爾時尊者磨羅迦舅於世
尊略說法中廣解其義已於獨一靜處專精
思惟不放逸住乃至成阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有經法諸比丘崇向而
於經法異信異欲異聞異行思惟異見審諦
忍正知而說我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根
法眼法依善哉世尊唯願廣說諸比丘聞已
當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當爲汝說
比丘眼見色已覺知色而不覺色貪我先眼
識於色有貪而今眼識於色無貪如實知若
比丘眼見於色已覺知色而不起色貪覺我
先眼識有貪而言今眼識於色無貪如實知
者諸比丘於意云何彼於此爲有信有欲有
聞有行思惟有審諦忍不答言如是世尊歸
於此法如實正知所知所見不答言如是世
尊耳鼻舌身意法亦如是說諸比丘是名有　傳三　十三
經法比丘於此經法崇向異信異欲異聞異
行思惟異見審諦忍正知而說我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘當斷欲斷眼欲已眼則
已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來
世永不復生耳鼻舌身意亦如是說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若眼生住轉出則苦生
病住老死出耳鼻舌身意亦如是說若眼滅
息沒苦生則滅病則息死則沒耳鼻舌身意
亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眼無常若眼是常者則不應受逼迫苦亦應說於眼欲令如是不令如是以眼無常故是故眼受逼迫苦生是故不得於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眼苦若眼是樂者不應受逼迫苦應得於眼欲令如是不令如是以眼是苦故受逼迫苦不得於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

律三 十四
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眼非我若眼是我者不應受逼迫苦應得於眼欲令如是不令如是以眼非我故受逼迫苦不得於眼欲令如是不令如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處三經外六入處三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所共相問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇所謂一切者云何名一切佛告婆羅門一切者謂十二入處眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名一切若復說言此非一切沙門瞿曇所說一切我今捨別立餘一切者彼但有言說問已不知增其疑惑所以者何非其境界故時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所面相問訊已退坐一面白佛言瞿曇所謂一切有云何一切有佛告生聞婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何眼是有不答言是有沙門瞿曇色是有不答言是有沙門瞿曇婆羅門有色有眼識有眼觸有眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂不答言有沙門瞿曇耳鼻舌身意亦如是說如是廣說乃至非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

律三 十五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門往詣佛所共相問訊已退坐一面白佛言沙門瞿曇所謂一切法云何為一切法佛告婆羅門眼及色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂是名為一切法若復有言此非一切法沙門瞿曇所說一切法我今捨更立一切法者此但有言數問已不知增其癡惑所以者何非其境界故佛說此經已生聞婆羅門聞佛說已歡喜隨喜從座起去

如生聞婆羅門所問三經有異比丘所問三經尊者阿難所問三經世尊法眼法根法依三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如世尊說眼是內入處世尊略說不廣分別云何眼是內入處佛告彼比丘眼是內入處四大所造淨色不可見有對耳

鼻舌身內入處亦如是說復白佛言世尊如世尊說意是內入處不廣分別云何意是內入處佛告比丘意內入處者若心意識非色不可見無對是名意內入處復問如世尊說色外入處世尊略說不廣分別云何世尊色外入處佛告比丘色外入處若色四大造可見有對是名色是外入處復白佛言世尊說聲是外入處不廣分別云何聲是外入處佛告比丘若聲四大造不可見有對如聲香味亦如是復問世尊說觸外入處不廣分別云何觸外入處佛告比丘觸外入處者謂四大及四大造色不可見有對是名觸外入處復問世尊說法外入處不廣分別云何法外入處佛告比丘法外入處者十一入所不攝不可見無對是名法外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六內入處云何爲六謂眼內入處耳鼻舌身意內入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六外入處云何爲六謂色是外入處聲香味觸法是外入處是名六外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六識身云何爲六謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身是名六識身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六觸身云何爲六觸身謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身是名六觸身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六受身云何爲六謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名六受身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六想身云何爲六謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名六想身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六思身云何爲六謂眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名六思身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六愛身云何爲六愛身謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛是名六愛身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六顧念云何爲六謂色顧念聲顧念香顧念味顧念觸顧念法顧念是名六顧念佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六覆云何爲六謂色有漏是取心覆藏聲香味觸法有漏是取心

覆藏是名六覆佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來眼無常況現在眼多聞聖弟子如是觀者不顧過去眼不欣未來眼於現在眼生猒離欲滅盡向耳鼻舌身意亦如是說如無常如是苦空非我亦如是說如內入處四經外入處四經亦如上說

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘今當爲汝說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思謂有因有緣有縛法經云何有因有緣有縛法經謂眼有因有緣有縛何等爲眼因眼緣眼縛謂眼業因業緣業縛業有因有緣有縛何等爲業因業緣業縛業謂業愛因愛緣愛縛愛有因有緣有縛何等爲愛因愛緣愛縛謂愛無明因無明緣無明縛無明有因有緣有縛何等無明因無明緣無明縛謂無明不正思惟因不正思惟緣不正思惟縛不正思惟有因有緣有縛何等不正思惟因不正思惟緣不正思惟縛謂緣眼色生不正思惟生於癡緣眼色生不正思惟生於癡彼癡者是無明癡求欲名爲愛愛所作名爲業如是比丘不正思惟因無明爲愛無明因愛愛因爲業業因爲眼耳鼻舌身意亦如是說是名有因有緣有縛法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白所謂第一義空經諦聽善思當爲汝說云何爲第一義空經諸比丘眼生時無有來處滅時無有去處如是眼不實而生生已盡滅有業報而無作者此陰滅已異陰相續除俗數法耳鼻舌身意亦如是說除俗數法俗數法者謂此有故彼有此起故彼起如無明緣行行緣識廣說乃至純大苦聚集起又復此無故彼無此滅故彼滅無明滅故行滅行滅故識滅如是廣說乃至純大苦聚滅比丘是名第一義空法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六喜行云何爲六如是比丘若眼見色喜於彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識法喜於彼法處行諸比丘是名六喜行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六憂行云何爲六諸比丘若眼見色憂於彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識法憂於彼法處行諸比丘是名六憂行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六捨行云何爲六諸比丘謂眼見色捨於彼色處行耳聲鼻香舌味身觸意識法捨於彼法處行是名比丘六捨行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智是名比丘六常行佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行　傳三　廿一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者世間難得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者世間難得所應承事恭敬供養則為世間無上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者當知是舍利弗等舍利弗比丘眼見色已不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智舍利弗比丘來說此六常行故世間難得所應承事恭敬供養則為世間無上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十三　一傳三　廿二

音釋

搜 所鳩切　誌 職吏切 記也　兜 當侯切　阸 於革切 塞也 限也　鹿　紐 女久切　輸 式切

雜阿含經卷第十四　傳四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者浮彌比丘住耆闍崛山時有眾多外道出家詣尊者浮彌所共相問訊慶慰共相問訊慶慰已退坐一面語尊者浮彌言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者浮彌語諸外道出家隨汝所問當為汝說時諸外道出家問尊者浮彌苦樂自作耶尊者浮彌答言諸外道出家說苦樂自作者世尊說言此是無記復問苦樂他作耶答言苦樂他作者世尊說言此是無記復問苦樂自他作耶答言苦樂自他作者世尊說言此是無記復問苦樂非自非他無因作耶答言苦樂非自非他無因作者世尊說言此是無記諸外道出家復問云何尊者浮彌苦樂自作耶說言無記苦樂他作耶說言無記苦樂自他作耶說言無記苦樂非自非他無因作耶說言無記今沙門瞿曇說苦樂云何生尊者浮彌答言諸外道出家世尊說苦樂從緣起生時諸外道出

家聞尊者浮彌所說心不歡喜呵責而去爾時尊者舍利弗去尊者浮彌不遠坐一樹下爾時尊者浮彌知諸外道出家去已往詣尊者舍利弗所到已與舍利弗面相慶慰慶慰已以彼諸外道出家所問事具白尊者舍利弗我作此答得不謗毀世尊如說說不如法說不爲是隨順法行法得無爲餘因法論者來難詰呵責不尊者舍利弗言尊者浮彌汝之所說實如佛說不謗如來如說說如法說法行法說不爲餘因論義者來難詰呵責所以者何世尊說苦樂從緣起生故尊者浮彌彼諸沙門婆羅門所問苦樂自作者彼亦從因起生言不從緣起生者無有是處苦樂他作自他作非自非他無因作說者彼亦從緣起生若言不從緣生者無有是處尊者浮彌彼沙門婆羅門所說苦樂自作者亦緣觸生若言不從觸生者無有是處苦樂他作自他作非自非他無因作者彼亦緣觸生若言不緣觸生者無有是處爾時尊者阿難去舍利弗不遠坐一樹下聞尊者舍利弗與尊者浮彌所論說事聞已從座起往詣佛所稽首佛足退住一面以尊者浮彌與尊者舍利弗共論說一一具白世尊佛告阿難善哉善哉阿難尊者舍利弗有來問者能隨時答善哉舍利弗有應時智故有來問者能隨時答若我聲聞有隨時問者應隨時答如舍利弗所說阿難我昔時住王舍城山中仙人住處有諸外道出家以如是義如是句如是味來問於我我爲斯等以如是義如是句如是味而爲記說如尊者舍利弗所說阿難若諸沙門婆羅門苦樂自作我即往彼問言汝實作是說苦樂自作耶彼答我言如是我即問言汝能堅執持此義言是眞實餘則愚者我所不許所以者何我說苦樂所起異於此彼若問我云何瞿曇所說苦樂所起異者我當答言從其緣起而生苦樂如是說苦樂他作自他作非自非他無因作者我亦往彼所說如上阿難白佛如世尊所說義我已解知有生故有老死非緣餘有生故有老死乃至無明故有行非緣餘有無明故有行無明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅住耆闍崛山時尊者摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所共相慶慰共相慶慰已退坐一面語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見答以不尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅仁者且問知者當答尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言多聞聖弟子於此法律成就何法名爲見具足直見成就成就於佛不壞淨來入正法得此正法悟此正法尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅多聞聖弟子於不善法如實知不善根如實知善法如實知善根如實知云何不善法如實知不善身業口業意業是名不善法如是不善法如實知云何不善根如實知三不善根貪不善根恚不善根癡不善根是名不善根如是不善根如實知云何善法如實知善身業口業意業是名善法如是善法

如實知云何善根如實知謂三善根無貪無恚無癡是名三善根如是善根如實知尊者摩訶拘絺羅如是多聞聖弟子不善法如實知不善根如實知善法如實知善根如實知故於此法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗言有若多聞聖弟子於食如實知食集食滅食滅道跡如實知云何於食如實知謂四食何等爲四一者麤摶食二者細觸食三者意思食四者識食是名爲食如是食如實知云何食集如實知謂當來有愛喜貪俱彼彼樂著是名食集如是食集如實知云何食滅如實知若當來有愛喜貪俱彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息沒是名食滅如是食滅如實知云何食滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名食滅道跡如實知食滅道跡如實知若多聞聖弟子於此食如實知食集如實知食滅如實知食滅道跡如實知是故多聞聖弟子於正法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅更有餘多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知云何有病如實知謂三病欲病有病無明病是名病如是病如實知云何病集如實知無明集是病集是名病集如實知云何病滅如實知無明滅是病滅如是病滅如實知云何病滅道跡如實知謂八正道如前說如是病滅道跡如實知若多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知故多聞聖弟子於此法律正見具足乃至悟此正法尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅亦更有餘多聞聖弟子於苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道跡如實知云何苦如實知謂生苦老苦病苦死苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦如是略說五受陰苦是名爲苦如是苦如實知云何苦集如實知當來有愛喜貪俱彼彼染著是名苦集如是苦集如實知云何苦滅如實知若當來有愛喜貪俱彼彼染著無餘斷乃至息沒是名苦滅如是苦滅如實知云何苦滅道跡如實知謂八聖道如上說是名苦滅道跡如是苦滅道跡如實知多聞聖弟子如是苦如實知苦集苦滅苦滅道跡如實知如是聖弟子於我法律具足正見直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法復問尊者舍利弗正有此法復有餘耶尊者舍利弗答言亦更有餘謂多聞聖弟子老死如實知老死老死集如實知老死滅如實知老死滅道跡如實知如前分別經說云何老死集如實知生集是老死集生滅是老死滅老死滅道跡謂八正道如前說多聞聖弟子於此老死如實知乃至老死滅道跡如實知如是聖弟子於我法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法如是生有取愛受觸六入處名色識行聖弟子

於行如實知行集行滅行滅道跡如實知云何行如實知行有三種身行口行意行如是行如實知云何行集如實知無明集是行集如是行集如實知云何行滅如實知無明滅是行滅如是行滅如實知云何行滅道跡如實知謂八聖道如前說摩訶拘絺羅是名聖弟子行如實知行集行滅行滅道跡如實知於我法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗唯有此法更有餘耶舍利弗答言摩訶拘絺羅汝何爲逐汝終不能究竟諸論得其邊際若聖弟子斷除無明而生明何須更求時二正士共論義已各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告尊者舍利弗如我所說波羅延耶阿逸多所問

若得諸法數　若復種種學　具威儀及行
爲我分別說

舍利弗何等爲學何等爲法故時尊者舍利弗默然不答第二第三亦復默然佛言眞實舍利弗舍利弗白佛言眞實世尊世尊比丘眞實者厭離欲滅盡向食集生彼比丘以食故生厭離欲滅盡向彼食滅是眞實滅覺知已彼比丘厭離欲滅盡向是名爲學復次眞實舍利弗舍利弗白佛言眞實世尊世尊若比丘眞實者厭離欲滅盡不起諸漏心善解脫彼從食集生若眞實即是滅盡覺知此已比丘於滅生厭離欲滅盡不起諸漏心善解脫是數法佛告舍利弗如是如是如汝所說比丘於眞實生厭離欲滅盡是名法數如是說已世尊即起入室坐禪爾時尊者舍利弗知世尊去已不久語諸比丘諸尊我不能辯世尊初問是故我默念住世尊須臾復爲作發喜問我即開解如此之義正使世尊一日一夜乃至七夜異句異味問斯義者我亦悉能乃至七夜以異句異味而解說之時有異比丘往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者舍利弗作奇特未曾有說於大衆中一向師子吼言我於世尊初問都不能辯乃至三問默然無答世尊尋復作發喜問我即開解正使世尊一日一夜乃至七夜異句異味問斯義者我亦悉能乃至七夜異句異味而解說之佛告比丘彼舍利弗比丘實能於我一日一夜乃至異句異味七夜所問義中悉能乃至七夜異句異味而解說之所以者何舍利弗比丘善入法界故佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘有三法世間所不愛不念不可意何等爲三謂老病死世間若無此三法不可愛不可念不可意者如來應等正覺不出於世間亦不知有如來應等正覺知見說正法律以世間有老病死三法不可愛不可念不可意故是故如來應等正覺出於世間世間知有如來等正覺所知所見說正法律以三法不斷故不堪能離老病死何等爲三謂貪恚癡復有三法不斷故不堪能離貪恚癡何等爲三謂身見戒取疑復有三法不斷故不堪能離身見戒取疑何等爲三謂不

正思惟習近邪道及懈怠心復有三法不斷故不堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心何等爲三謂失念不正知亂心復有三法不斷故不堪能離失念不正知亂心何等爲三謂掉不律儀不學戒復有三法不斷故不堪能離掉不律儀不學戒何等爲三謂不信難教懈怠復有三法不斷故不堪能離不信難教懶惰何等爲三謂不欲見聖不欲聞法常求人短復有三法不斷故不堪能離不欲見聖不欲聞法常求人短何等爲三謂不恭敬戾語習惡知識復有三法不斷故不堪能離不恭敬戾語習惡知識何等爲三謂無慚無愧放逸此三法不斷故不堪能離不恭敬戾語習惡知識所以者何以無慚無愧故放逸放逸故不恭敬不恭敬故習惡知識習惡知識故不欲見聖不欲聞法常求人短求人短故不信難教戾語懶惰懶惰故掉不律儀不學戒不學戒故失念不正知亂心亂心故不正思惟習近邪道懈怠心懈怠心故身見戒取疑疑故不離貪恚癡不離貪恚癡故不堪能離老病死斷三法故堪能離老病死云何三謂貪恚癡此三法斷已堪能離老病死復三法斷故堪能離貪恚癡云何三謂身見戒取疑此三法斷故堪能離貪恚癡復有三法斷故堪能離身見戒取疑云何爲三謂不正思惟習近邪道起懈怠心此三法斷故堪能離身見戒取疑復三法斷故堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心云何爲三謂失念心不正知亂心此三法斷故堪能離不正思惟習近邪道及心懈怠復三法斷故堪能離失念心不正知亂心何等爲三謂掉不律儀犯戒此三法斷故堪能離失念心不正知亂心復有三法斷故堪能離掉不律儀犯戒云何三謂不信難教懶惰此三法斷故堪能離掉不律儀犯戒復有三法斷故堪能離不信難教懶惰云何爲三謂不欲見聖不樂聞法好求人短此三法斷故堪能離不信難教懶惰復三法斷故堪能離不欲見聖不欲聞法好求人短云何爲三謂不恭敬戾語習惡知識此三法斷故離不欲見聖不欲聞法好求人短復有三法斷故堪能離不恭敬戾語習惡知識云何三謂無慚無愧放逸所以者何以慚愧故不放逸不放逸故恭敬順語爲善知識爲善知識故樂見賢聖樂聞正法不求人短不求人短故生信順語精進精進故不掉住律儀學戒學戒故不失念正知住不亂心不亂心故正思惟習近正道心不懈怠心不懈怠故不著身見不著戒取度疑惑不疑故不起貪恚癡離貪恚癡故堪能斷老病死佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園若王大臣婆羅門長者居士及餘世人所共恭敬尊重供養佛及諸聲聞衆大得利養衣被飲食卧具湯藥都不恭敬尊重供養衆邪異道衣被飲食卧具湯藥爾時衆多異道聚會未曾講堂作如是論我等昔來常爲國王大臣長者居士及餘一切之所奉事恭敬供養衣被飲食卧具湯藥今悉斷絕但恭敬供養沙門瞿曇聲聞大衆衣被飲食卧具湯藥今此衆中誰有智慧大士堪能密往詣彼沙門

瞿曇衆中出家聞彼法已來還廣說我等當復用彼聞法化諸國王大臣長者居士令其信樂可得還復供養如前時有人言有一年少名曰須深聰明黠慧堪能密往沙門瞿曇衆中出家聽彼法已來還宣說時諸外道詣須深所而作是言我今日大衆聚集未曾講堂作如是論我等先來為諸國王大臣長者居士及諸世人之所恭敬奉事供養衣被飲食卧具湯藥今悉斷絕國王大臣長者居士及諸世間悉共奉事沙門瞿曇聲聞大衆我此衆中誰有聰明黠慧堪能密往沙門瞿曇衆中出家學道聞彼法已來還宣說化諸國王大臣長者居士令我此衆還得恭敬尊重供養其中有言唯有須深聰明黠慧堪能密往瞿曇法中出家學道聞彼說法悉能受持來還宣說是故我等故來相請仁者當行時彼須深黙然受請詣王舍城迦蘭陀竹園時衆多比丘出房舍外露地經行爾時須深詣衆多比丘而作是言諸尊我今可得於正法中出家受具足修梵行不時衆多比丘將彼須深詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊今此外道須深求於正法中出家受具足修梵行爾時世尊知外道須深心之所念告諸比丘汝等當度彼外道須深令得出家時諸比丘願度須深出家已經半月有一比丘語須深言須深當知我等生死已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼須深語比丘言尊者云何學離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂具足初禪不起諸漏心善解脫耶比丘答言不也須深復問云何離有覺有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂具足第二禪不起諸漏心善解脫耶比丘答言不也須深復問云何尊者離喜捨心住正念正智身心受樂聖說及捨具足第三禪不起諸漏心善解脫耶答言不也須深復問云何尊者離苦息樂憂喜先斷不苦不樂捨淨念一心具足第四禪不起諸漏心善解脫耶答言不也須深復問若復寂靜解脫起色無色身作證具足住不起諸漏心善解脫耶答言不也須深復問云何尊者所說不同前後相違云何不得禪定而復記說比丘答言我是慧解脫也作是說已衆多比丘各從座起而去爾時須深知衆多比丘去已作是思惟此諸尊者所說不同前後相違言不得正受而復記說自知作證作是思惟已往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊彼衆多比丘於我面前記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我即問彼尊者得離欲惡不善法乃至身作證不起諸漏心善解脫耶彼答我言不也須深我即問言所說不同前後相違言不入正受而復記說自知作證彼答我言得慧解脫作此說已各從座起而去我今問世尊云何彼所說不同前後相違不得正受而復說言自知作證佛告須深彼先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見不起諸漏心善解脫須深白佛我今不知先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見不起諸漏心善解脫佛告須深不問汝知不知且自先知法住後知涅槃彼諸善男

子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見心善解脫須深白佛唯願世尊為我說法令我得知法住智得見法住智佛告須深我今問汝隨意答我須深於意云何有生故有老死不離生有老死耶須深答曰如是世尊有生故有老死不離生有老死如是生有取愛受觸六入處名色識行無明有無明故有行不離無明而有行耶須深白佛如是世尊有無明故有行不離無明而有行佛告須深無生故無老死不離生滅而老死滅耶須深白佛言如是世尊無生故無老死不離生滅而老死滅如是乃至無無明故無行不離無明滅而行滅耶須深白佛如是世尊無無明故無行不離無明滅而行滅佛告須深作如是知如是見者為有離欲惡不善法乃至身作證具足住不（律四）須深白佛不也世尊（十四）佛告須深是名先知法住後知涅槃彼諸善男子獨一靜處專精思惟不放逸住離於我見不起諸漏心善解脫佛說此經已尊者須深遠塵離垢得法眼淨爾時須深見法得法覺法度疑不由他信不由他度於正法中心得無畏稽首佛足白佛言世尊我今悔過我於正法中盜密出家是故悔過佛告須深云何於正法中盜密出家須深白佛言世尊有眾多外道來詣我所語我言須深當知我等先為國王大臣長者居士及餘世人恭敬供養而今斷絕悉共供養沙門瞿曇聲聞眾汝今密往沙門瞿曇聲聞眾中出家受法得彼法已還來宣說我等當以彼聞法教化世間令彼恭敬供養如初是故世尊我於正法律中盜密出家今日悔過惟願世尊聽我悔過以哀愍故佛告須深受汝悔過汝當具說我昔愚癡不善無智於正法律盜密出家今日悔過自見罪自知罪於當來世律儀成就功德增長終不退減所以者何（律四）凡人有罪自見自知而悔過者於當來世律儀成就功德增長終不（十五）退減佛告須深今當說譬其智慧者以譬得解譬如國王有防邏者捉捕盜賊縛送王所白言大王此人劫盜願王處罪王言將罪人去反縛兩手惡聲宣令周遍國中然後將出城外刑罪人處遍身四體劇以百矛彼典刑者受王教令送彼罪人反縛兩手惡聲宣唱周遍城邑將出城外刑罪人處遍身四體劇以百矛日中王問罪人活耶臣白言活王復勑臣復劇百矛至日晡時復劇百矛彼猶不死佛告須深彼王治罪劇以三百矛彼罪人身寧有完處如手掌不須深白佛不也世尊復問須深時彼罪人劇以三百矛因緣受苦極苦劇不須深白佛極苦世尊若劇以一矛苦痛難堪況三百矛當可堪忍佛告須深此尚可耳若於正法律盜密出家盜受持法為人宣說當受苦痛倍過於彼佛說是法時外道須深漏盡意解佛說此經已尊者須深聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘如來成就十種力得四無畏知先佛住處能轉梵輪於大眾中震師子吼言此有故彼有此起故彼起謂緣無明行廣說乃至純大苦聚集純大苦聚滅諸比丘此是真實教法顯現斷生死流乃至其人悉

善顯現如是眞實教法顯現斷生死流足令善男子正信出家方便修習不放逸住於正法律精勤苦行皮筋骨立而肉枯竭若其未得所當得者不捨慇懃精進方便堅固堪能所以者何懈怠苦住能生種種惡不善法當來有結熾然增長於未來世生老病死退其大義故精進樂獨住者不生種種惡不善法當來有結熾然苦報不於未來世增長生老病死大義滿足得成第一教法之場所謂大師面前親承說法寂滅涅槃菩提正向善逝正覺是故比丘當觀自利利他俱利精勤修學我今出家不愚不惑有果有樂諸所供養衣服飲食卧具湯藥者悉得大果大福大利當如是學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘善來比丘善出家善得已利曠世時時得生聖處諸根具足不愚不癡不須手語好說惡說堪能解義我今於此世作佛如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說法寂滅涅槃菩提正向善逝等正覺所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦聚集無明滅則行滅乃至純大苦聚滅諸比丘難得之處已得生於聖處諸根具足乃至純大苦聚集純大苦滅是故比丘當如是學自利利他自他俱利如是出家不愚不癡有果有樂果報供養衣服飲食卧具湯藥者悉得大果大福大利是故比丘當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子不作是念何所有故此有何所起故此起何所無故此無何所滅故此滅然彼多聞聖弟子知所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純大苦聚集無明滅故行滅乃至純大苦聚滅佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時尊者那羅尊者茂師羅尊者殊勝尊者阿難住舍衛國象耳池側爾時尊者那羅語尊者茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見生所謂生故有老死不離生有老死耶尊者茂師羅言有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍有如是正自覺知見生所謂有生故有老死不異生有老死如是說有尊者茂師羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅寂滅涅槃耶尊者茂師羅答言有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅寂滅涅槃復問尊者茂師羅有滅則寂滅涅槃說者汝今便是阿羅漢諸漏盡耶尊者茂師羅默然不答第二第三問亦默然不答爾時尊者殊勝語尊者茂師羅汝今且止我當爲汝答尊者那羅尊者茂師羅言我今且止汝爲我答爾時尊者殊勝語尊者那羅有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅槃時尊者那羅問尊者殊勝言有異信乃至異忍得自覺知見生所謂有滅則寂滅涅槃者汝今便是漏盡阿羅漢耶尊者殊勝言我說有滅則寂滅涅槃而非漏盡阿羅漢也尊者那羅言所說不同前後相違如尊者所說有滅

則寂滅涅槃而復言非漏盡阿羅漢耶尊者殊勝語尊者那羅言今當說譬夫智者以譬得解如曠野路邊有井無繩無罐得取其水時有行人熱渴所逼繞井求覓無繩無罐諦觀井水如實知見而不觸身如是我說有滅則寂滅涅槃而自不得漏盡阿羅漢爾時尊者阿難語尊者那羅言彼尊者殊勝所說汝復云何尊者那羅語尊者阿難言尊者殊勝善說真實知復何言時彼正士各各說已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅門於法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知彼非沙門沙門數非婆羅門婆羅門數彼亦非沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作（第四）已作自知不受後（十九）有云何法不如實知云何法集不如實知云何法滅不如實知云何法滅道跡不如實知謂於老死法不如實知老死集老死滅老死滅道跡不如實知如是生有取愛受觸六入處不如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如實知如是諸法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知若諸沙門婆羅門於法如實知法集法滅法滅道跡如實知當知是沙門婆羅門沙門之沙門數婆羅門之婆羅門數彼以沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等法如實知何等法集法滅法滅道跡如實知謂老死法如實知老死集老死滅老死滅道跡如實知如是生有取愛受觸六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知如是諸法如實知法集法滅法滅道跡如實知佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於法不如實知法集法滅法滅道跡不如實知當知是沙門婆羅門非沙門之沙門數非婆羅門之婆羅門數彼亦非沙門義非婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等法不如實知何等法集法滅法滅道跡不如實知謂六入處法不如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡不如實知而於觸如實知者無有是處觸集觸滅觸滅道跡如實知者無有是處如是受愛取有生老死如（第四）實知者無有是處（二十）若沙門婆羅門於六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知者於觸如實知者斯有是處如是受愛取有生老死如實知者斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若諸沙門婆羅門於六入處不如實知而欲超度觸者無有是處觸集觸滅觸滅道跡超度者無有是處如是超度受愛取有生老死者無有是處超度老死集老死滅老死滅道跡者無有是處若沙門婆羅門於六入處如實知六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知而超度觸者斯有是處如是超度受愛取有生

老死者斯有是處乃至超度老死滅道跡者斯有是處佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如老死乃至六入處三經如是老死乃至行三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當覺知老死覺知老死集老死滅老死滅道跡如是乃至當覺知行行集行滅行滅道跡云何當覺知老死覺知緣生故有老死如是老死覺知云何老死集生集是老死集如是老死集覺知云何老死滅覺知謂生滅是老死滅如是老死滅覺知云何老死滅道跡覺知謂八聖道是老死滅道跡如是老死滅道跡覺知乃至云何行覺知謂三行身行口行意行如是行覺知云何行集覺知謂無明集是行集如是行集覺知云何行滅覺知無明滅是行滅如是行滅覺知云何行滅道跡覺知謂八聖道是行滅道跡如是行滅道跡覺知佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四十四種智諦聽善思當為汝說何等為四十四種智謂老死智老死集智老死滅智老死滅道跡智如是生有取愛受觸六入處名色識行智行集智行滅智行滅道跡智是名四十四種智佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有七十七種智諦聽善思當為汝說云何七十七種智生緣老死智非餘生緣老死智過去生緣老死智非餘過去生緣老死智未來生緣老死智非餘未來生緣老死智及法住智無常有為心所緣生盡法變易法離欲法滅法斷知智如是生有取愛受觸六入處名色識行無明緣行智非餘無明緣行智過去無明緣行智非餘過去無明緣行智未來無明緣行智非餘未來無明緣行智及法住智無常有為心所緣生盡法變易法無欲法滅法斷智是名七十七種智佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有增法減法諦聽善思當為汝說云何增法所謂此有故彼有此起故彼起謂緣無明行緣行識乃至純大苦聚集是名增法云何減法謂此無故彼無此滅故彼滅所謂無明滅則行滅乃至純大苦聚滅是名減法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如增法減法如是生法變易法集法滅法如上說如當說三經有應當知三經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若思量若妄想生彼使攀緣識住有攀緣識住故有未來世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集若不思量不妄想無使無攀緣識住無攀緣識住故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若思量若妄想者則有使攀緣識住有攀緣識住故入於名色入名

色故有未來世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚若不思量無妄想無使無攀緣識住無攀緣識住故不入名色不入名色故生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有思量有妄想則有使攀緣識住有攀緣識住故入於名色入名色故則有往來有往來故則有生死有生死故則有未來世生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集若不思量無妄想無使無攀緣識住無攀緣識住故不入名色不入名色故則無往來無往來故則無生死無生死故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有多聞比丘云何如來施設多聞比丘諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願爲說多聞比丘諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說諸比丘若有比丘聞老病死生猒離欲滅盡法是名多聞比丘如是生有取愛受觸六入處名色識行生猒離欲滅盡法是名多聞比丘是名如來所施設多聞比丘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時廿四佛住舍衛國祇樹廿四給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂說法比丘云何說法比丘云何如來施設說法比丘諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願爲說說法比丘諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘若有比丘說老病死生猒離欲滅盡法是名說法比丘如是說生有取愛受觸六入處名色識行是生猒離欲滅盡法是名說法比丘諸比丘是名如來施設說法比丘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘謂法次法向諸比丘云何名爲法次法向諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊惟願爲說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘若比丘於老病死生猒離欲滅盡向是名法次法向如是生乃至行生猒離欲滅盡向是名法次法向諸比丘是名如來施設法次法向佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十四　傳四　廿五

音釋

呵責　呵虎何切怒言也　責側革切誚也
摶食　摶度官切捉聚成團也
懈怠　懈古隘切懶也　怠徒耐切倦也
戾　力計切很戾也
劖　鋤銜切鐫也
劇　奇逆切甚也

雜阿含經卷第十五　　傳五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘謂見法般涅槃云何如來說見法般涅槃諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊惟願爲說見法般涅槃諸比丘聞已當受奉行云何比丘得見法般涅槃佛告比丘諦聽善思當爲汝說若有比丘於老病生猒離欲滅盡不起諸漏心善解脫是名比丘得見法般涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘毗婆尸佛未成正覺時獨一靜處專精禪思作如是念一切世間皆入生死自生自熟自滅自沒而彼衆生於老死之上出世間道不如實知即自觀察何緣有此老死如是正思惟觀察得如實無間等起知有生故言此老死緣生故有老死復正思惟何緣故有此生尋復正思惟無間等起知緣有故有生尋復正思惟何緣故有有尋復正思惟如實無間等起知有取故有有尋復正思惟何緣故有取尋復正思惟如實無間等起觀察取法味著顧念緣觸愛所增長當知緣愛取緣取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集譬如緣油炷而然燈彼時時增油治炷彼燈常明熾然不息如前來數譬城譬廣說佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛皆如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當勤方便修習禪思內寂其心所以者何比丘禪思內寂其心精勤方便者如是如實顯現云何如實顯現老死如實顯現老死集老死滅老死滅道跡如實顯現生有取愛受觸六入處名色識行如實顯現行集行滅行滅道跡如實顯現此諸法無常有爲有漏如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修無量三摩提專精繫念修無量三摩提專精繫念已如是如實顯現云何如實顯現謂老死如實顯現乃至行如實顯現此諸法無常有爲有漏如是如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔者毗婆尸佛未成正覺時住菩提所不久成佛詣菩提樹下敷草爲座結跏趺坐端坐正念一坐七日於十二緣起逆順觀察所謂此有故彼有此起故彼起緣無明行乃至緣生有老死及純大苦聚集純大苦聚滅彼毗婆尸佛正坐七日已從三昧覺說此偈言

如此諸法生　梵志勤思禪　永離諸疑惑
知因緣生法　若知因生苦　知諸受滅盡
知因緣法盡　則知有漏盡　如此諸法生
梵志勤思禪　永離諸疑惑　知有因生苦
如此諸法生　梵志勤思禪　永離諸疑惑
知諸受滅盡　如此諸法生　梵志勤思禪

永離諸疑惑　知因緣法盡　如此諸法生
梵志勤思禪　永離諸疑惑　知盡諸有漏
如此諸法生　梵志勤思禪　普照諸世間
如日住虛空　破壞諸魔軍　覺諸結解脫

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如毗婆尸佛如是尸棄佛毗濕波浮佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛亦如是說

如是我聞一時佛住鬱毗羅尼連禪河側大菩提所不久當成正覺往詣菩提樹下敷草爲座結跏趺坐正身正念如前廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養何等爲四謂一麤摶食二細觸食三意思食四識食此四食何因何集何生何觸謂此諸食愛因愛集愛生愛觸此愛何因何集何生何觸謂愛受因受集受生受觸此受何因何集何生何觸謂受觸因觸集觸生觸觸此觸何因何集何生何觸謂觸六入處因六入處集六入處生六入處觸六入處集是觸集觸集是受集受集是愛集愛集是食集食集故未來世生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集如是六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則食滅食滅故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食利益眾生令得住世攝受長養何等爲四一麤摶食二細觸食三意思食四識食時有比丘名曰頗求那住佛後扇佛白佛言世尊誰食此識佛告頗求那我不言有食識者我若言有食識者汝應作是問我說識是食汝應問言何因緣故有識食我則答言能招未來有令相續生有有故有六入處六入處緣觸頗求那復問爲誰觸佛告頗求那我不言有觸者我若言有觸者汝應作是問爲誰觸汝應如是問何因緣故生觸我應如是答六入處緣觸觸緣受復問爲誰受佛告頗求那我不說有受者我若言有受者汝應問爲誰受汝應問言何因緣故有受受我應如是答觸緣故有受受緣愛復問世尊爲誰愛佛告頗求那我不說有愛者我若說言有愛者汝應作是問爲誰愛汝應問言何因緣故有愛我應如是答緣受故有愛緣愛有取復問世尊爲誰取佛告頗求那我不說言有取者我若說言有取者汝應問言爲誰取汝應問言何緣故有取我應答言愛緣故有取取緣有復問世尊爲誰有佛告頗求那我不說有有者我若說有有者汝應問言爲誰有汝今應問何緣故有有我應答言緣取故有有能招當來有觸生是名有有六入處六入處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集謂六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚集滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得

住世攝受長養云何爲四謂一麤摶食二細觸食三意思食四識食云何比丘觀察摶食譬如有夫婦二人唯有一子愛念將養欲度曠野險道難處粮食乏盡飢餓困極計無濟理作是議言正有一子極所愛念若食其肉可得度難莫令在此三人俱死作是計已即殺其子含悲垂淚強食其肉得度曠野云何比丘彼人夫婦共食子肉寧取其味貪嗜美樂以不答曰不也世尊復問比丘彼強食其肉爲度曠野險道以不答言如是世尊佛告比丘凡食摶食當如是觀如是觀者摶食斷知摶食斷知已於五欲功德貪愛則斷五欲功德貪愛斷者我不見彼多聞聖弟子於五欲功德上有一結使而不斷者有一結繫故則還生此世云何比丘觀察觸食譬如有牛生剝其皮在在處處諸蟲唼食沙土坌塵草木針刺若依於地地蟲所食若依於水水蟲所食若依空中飛蟲所食卧起常有苦毒此身如是比丘於彼觸食當如是觀如是觀者觸食斷知觸食斷知者三受則斷三受斷者多聞聖弟子於上無所復作所作已作故云何比丘觀察意思食譬如聚落城邑邊有火起無煙無焰時有士夫聰明黠慧背苦向樂厭死樂生作如是念彼有大火無煙無焰行來當避莫令墮中必死無疑作是思惟常生思願捨遠而去觀意思食亦復如是如是觀者意思食斷意思食斷者三愛則斷三愛斷者彼多聞聖弟子於上更無所作所作已作故諸比丘云何觀察識食譬如國王有防邏者捉捕劫盜縛送王所如前須深經廣說以彼因緣受三百矛苦覺晝夜苦痛觀察識食亦復如是如是觀者識食斷知識食斷知者名色斷知名色斷知者多聞聖弟子於上更無所作所作已作故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等爲四一者摶食二者觸食三意思食四者識食若比丘於此四食有喜有貪則識住增長識住增長故入於名色入名色故諸行增長行增長故當來有增長當來有增長故生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集若於四食無貪無欲無貪無喜故識不住不增長識不住不增長故不入名色不入名色故行不增長行不增長故當來有不生長當來有不生長故於未來世生老病死憂悲惱苦不起如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等爲四一者摶食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜則有憂悲有塵垢若於四食無貪無喜則無憂悲亦無塵垢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益衆生令得住世攝受長養何等爲四一者摶食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如樓

閣宮殿北西長廣東西窻牖日出東方光照西壁如是比丘於此四食有貪有喜如前廣說乃至純大苦聚集若於四食無貪無喜如前廣說乃至純大苦聚滅譬如比丘樓閣宮殿北西長廣東西窻牖日出東方應照何所比丘白佛言應照西壁佛告比丘若無西壁應何所照比丘白佛言應照虛空無所攀緣如是比丘於此四食無貪無喜識無所住乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如比丘樓閣宮殿北西長廣東西窻牖日出東方應照何所比丘白佛言應照西壁佛告比丘如是四食有貪有喜識住增長乃至如是純大苦聚集若於四食無貪無喜亦無識住增長乃至如是純大苦聚滅譬如比丘畫師畫師弟子集種種彩色欲莊畫虛空寧能畫不比丘白佛不能世尊所以者何彼虛空者非色無對不可見如是比丘於此四食無貪無喜亦無識住增長乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四食資益眾生令得住世攝受長養何等為四一者摶食二者觸食三意思食四者識食諸比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至純大苦聚集譬如比丘畫師若畫師弟子集種種彩欲莊畫於色作種種像諸比丘於意云何彼畫師畫師弟子寧能莊於色不比丘白佛如是世尊能莊畫色佛告比丘於此四食有貪有喜識住增長乃至如是純大苦聚集諸比丘若於四食無貪無喜無有識住增長乃至如是純大苦聚滅比丘譬如畫師畫師弟子集種種彩欲離於色有所莊畫作種種像寧能畫不比丘白佛不能世尊如是比丘若於四食無貪無喜無有識住增長乃至如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國鹿野苑中仙人住處爾時世尊告五比丘此苦聖諦本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦聖諦智當復知本所未聞法當正思惟時生眼智明覺苦集聖諦已知當斷本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦集滅此苦滅聖諦已知當作證本所未聞法當正思惟時生眼智明覺復以此苦滅道跡聖諦已知當修本所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺復次比丘此苦聖諦已知知已出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復次此苦集聖諦已知已斷出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦滅聖諦已知已作證出所未聞法當正思惟時生眼智明覺復次苦滅道跡聖諦已知已修出所未曾聞法當正思惟時生眼智明覺諸比丘我於此四聖諦三轉十二行不生眼智明覺者我終不得於諸天魔梵沙門

婆羅門聞法衆中爲解脫爲出爲離亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提我已於四聖諦三轉十二行生眼智明覺故於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中得出得脫自證得成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊說是法時尊者憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨爾時世尊告尊者憍陳如知法未憍陳如白佛已知世尊復告尊者憍陳如知法未拘隣白佛已知善逝尊者拘隣已知法故是故名阿若拘隣尊者阿若拘隣知法已地神舉聲唱言諸仁者世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆羅門諸天魔梵所未曾轉多所饒益多所安樂哀愍世間以義饒益利安天人增益諸天衆減損阿修羅衆地神唱已聞虛空神天四天王天三十三天燄摩天兜率陀天化樂天他化自在天展轉傳唱須臾之間聞于梵天自梵天乘聲唱言諸仁者世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中三轉十二行法輪諸沙門婆羅門諸天魔梵及世間聞法未所曾轉多所饒益多所安樂以義饒益諸天世人增益諸天衆減損阿修羅衆世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中轉法輪是故此經名轉法輪經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於此四聖諦未無間等者當修無間等起增上欲方便堪能正念正知應當覺佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦當知當解於苦集聖諦當知當斷於苦滅聖諦當知當證於苦滅道跡聖諦當知當修佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘則斷愛欲轉去諸結於慢無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦滅道跡聖諦已知已修如是比丘名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得己利盡諸有結正智善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等
爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已(傳五)知已修如是比丘(十三)邊際究竟
邊際離垢邊際梵行已終純一清白名爲上
士佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等
爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修如是比丘無有關揵
平治城塹度諸險難解脫結縛名爲賢聖建
立聖幢佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等
爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷於苦滅聖諦已知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修如是比丘無有關揵
平治城塹度諸險難名爲賢聖建立聖幢諸
比丘云何無有關揵謂五下分結已斷已知
是名離關揵云何平治城塹無明謂之深塹
彼得斷知是名平治城塹云何度諸險難謂
無際生死究竟苦邊是名度諸險難云何解
脫結縛謂愛已斷已知云何建立聖幢謂我
慢已斷已知是名建立聖幢佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘有四聖諦何等
爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦若比丘於苦聖諦已知已解於苦集
聖諦已知已斷(傳五)於苦滅聖諦已(十四)知已證於苦
滅道跡聖諦已知已修是名比丘斷五支成
六分守護於一依倚於四捨除諸諦離四衢
證諸覺想自身所作心善解脫慧善解脫純
一清白名爲上士佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘有四法成就名
曰大醫王者所應王之具王之分何等爲四
一者善知病二者善知病源三者善知病對
治四者善知治病已當來更不動發云何名
良醫善知病謂良醫善知如是如是種種病
是名良醫善知病云何良醫善知病源謂良
醫善知此病因風起痰癊起涎唾起衆冷起
因現事起時節起是名良醫善知病源云何
良醫善知病對治謂良醫善知種種病應塗
藥應吐應下應灌鼻應熏應取汗如是比種
種對治是名良醫善知對治云何良醫善知
治病已於未來世永不動發謂良醫善治種
種病令究竟除於未來世永不復起是名良
醫善知治病(傳五)更不動發如來應(十五)等正覺爲大
醫王成就四德療衆生病亦復如是云何爲
四謂如來知此是苦聖諦如實知此是苦集
聖諦如實知此是苦滅聖諦如實知此是苦
滅道跡聖諦如實知諸比丘彼世間良醫於

生根本對治不如實知老病死憂悲惱苦根本對治不如實知如來應等正覺爲大醫王於生根本知對治如實知於老病死憂悲惱苦根本對治如實知是故如來應等正覺名大醫王佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘若諸沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知此苦集聖諦不如實知此苦滅聖諦不如實知此苦滅道跡聖諦不如實知此非沙門之沙門非婆羅門之婆羅門彼亦不於沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門於此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知當知是沙門婆羅門沙門之沙門婆羅門之婆羅門於沙門義婆羅門義見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是故比丘於四聖諦無間等當起增上欲精勤堪能方便修學何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中廣說如上差別者於四聖諦不如實知當知是沙門婆羅門非沙門數非婆羅門數於四聖諦如實知者是沙門數是婆羅門數乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

傳五

十六

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦不如實知苦集聖諦不如實知苦滅聖諦不如實知苦滅道跡聖諦不如實知當知是沙門婆羅門不得脫苦若沙門婆羅門於苦聖諦如實知於苦集聖諦如實知於苦滅聖諦如實知於苦滅道跡聖諦如實知當知是沙門婆羅門解脫於苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如於苦不解脫解脫如是捨惡趣不解脫解脫堪能捨戒退減不捨戒退減能自說得過人法自證不能自說得過人法作證能於此外求良福田不能於此外求良福田能於此外求大師不能於此外求大師不能越苦堪能越苦不堪能脫苦堪能脫苦如是上諸經重說悉繼以偈

傳五

十七

若不知苦者　及彼衆苦因　一切諸苦法
寂滅永無餘　若不知道跡　能思一切苦
心解脫於苦　慧解脫亦然　不能越衆苦
令苦究竟脫　若如實知苦　亦知衆苦因
及一切諸苦　永滅盡無餘　若復如實知
息苦之道跡　意解脫具足　慧解脫亦然
堪能越衆苦　究竟得解脫

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘若善男子正信非家出家學道彼一切所應當知四聖諦法何等爲四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便修無間等如此章句一切四聖諦經應當具說佛說此經已諸比

丘聞佛所說歡喜奉行
如是知如是見如是無間等悉應當說又三結盡得須陀洹一切當知四聖諦何等爲四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是當知如是當見無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
若三結盡貪恚癡薄得斯陀含彼一切皆於四聖諦如實知故何等爲四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是當知如是當見如是無間等亦如是說五下分結盡生般涅槃阿那含不還此世彼一切知四聖諦何等爲四知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說若一切漏盡無漏心解脫慧解脫見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有彼一切悉知四聖諦何等爲四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說若得辟支佛道證彼一切知四聖諦故何等爲四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說若得無上等正覺彼一切知四聖諦故何等爲四謂知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

律五　十八

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘譬如日出明相先起如是正盡苦亦有前相起謂知四聖諦何等爲四知苦聖諦知苦集聖諦知苦滅聖諦知苦滅道跡聖諦如是知如是見如是無間等亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

同上　十九

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘若日月不出世間者一切衆星亦不出於世間晝夜半月一月時節歲數刻數須臾皆悉不現世間常冥無有明照唯有長夜純大闇苦現於世間若如來應供等正覺不出世間時不說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間世間盲冥無有明照如是長夜純大闇冥現於世間若日月出於世間衆星亦現晝夜半月一月時節歲數刻數須臾悉現世間長夜明照出於世間如是如來應等正覺出於世間說苦聖諦現於世間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦現於世間不復闇冥長夜照明純一智慧現於世間佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘譬如日出周行空中壞諸闇冥光明顯照如是聖弟子所有集法一切滅已離諸塵垢得法眼生與無間等俱三結斷所謂身見戒取疑此三結盡名須陀洹不墮惡趣法必定正覺趣七有天人往生作苦邊彼聖弟子中間雖起憂苦聽彼聖弟子離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住不見彼聖弟子有一法不斷能令還生此世者此則聖弟子得法眼之大義是故比丘於此四聖諦未無間等者當勤方

便起增上欲精進修學佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘當作是說我於
苦聖諦未無間等苦集聖諦苦滅聖諦未無
間等而言我當得苦滅道跡聖諦無間等者（傳五）（二十）
此說不應所以者何無是處故若苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦未無間等而苦滅道跡聖
諦無間等者無有是處譬如有人言我欲取
佉提羅葉合集作器盛水持行者無有是處
所以者何無是處故如是言我於苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦未無間等而欲得苦滅道
跡聖諦無間等者無有是處若復有言我當
於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦無間等已得
復得苦滅道跡聖諦者斯則善說所以者何
有是處故若苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦無
間等已而欲苦滅道跡聖諦無間等者斯有
是處譬如有言我以純曇摩葉摩樓迦葉合
集盛水持將行者此則善說所以者何有是
處故如是若言我於苦聖諦苦集聖諦苦滅

聖諦無間等已而欲苦滅道跡聖諦無間等
者斯則善說所以者何有是處故若於苦聖
諦苦集聖諦苦滅聖諦無間等已而欲苦滅
道跡聖諦無間等者斯有是處故佛說是經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿（傳五）（廿一）
野苑中爾時世尊告諸比丘如小綿丸小劫
貝華丸置四衢道頭四方風吹則隨風去向
於一方如是若沙門婆羅門於苦聖諦不如
實知於苦集聖諦於苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦不如實知當知彼沙門婆羅門常觀他面
常隨他說以不如實知故聞彼所說趣說而
受當知此人不宿修習智慧故譬如因陀羅
柱銅鐵作之於深入地中四方猛風不能令
動如是沙門婆羅門於苦聖諦如實知苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者當
知是沙門婆羅門不視他面不隨他語是沙
門婆羅門智慧堅固本隨習故不隨他語是
故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲精進
學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘譬如石柱長十
六肘八肘入地四方風吹不能令動如是沙
門婆羅門於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦
滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知斯等沙門婆
羅門至諸論處無能屈其心解脫慧解脫者
能使餘沙門婆羅門反生憂苦如是如實知
如實見皆是先世宿習故使智慧不可傾動
是故比丘於四聖諦當勤方便起增上欲精
進修學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中爾時世尊告諸比丘譬如有人火燒
頭衣當起增上欲急救令滅佛告比丘莫作
是說當置頭衣於四聖諦起增上欲勤加方（傳五）（廿二）
便修無間等何等為四謂苦聖諦苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未無間等當勤方
便修無間等所以者何比丘長夜熾然地獄
畜生餓鬼諸比丘不見極苦如苦聖諦苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦未無間等者

是比丘當忍苦樂憂悲於四聖諦勤加精進方便修習無間等應當是學佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘譬如士夫年壽百歲有人語言士夫若欲聞法當日日三時受苦晨朝時受百槍苦日中晡時亦復如是於一日中受三百槍苦如是日日至於百歲然後聞法得無間等汝寧能不時彼士夫爲聞法故悉堪能受所以者何人生於世長夜受苦有時地獄有時畜生有時餓鬼於三惡道空受衆苦亦不聞法是故我今爲無間等故不以終身受三百槍爲大苦也是故比丘於四聖諦未得無間等者當勤方便起增上欲學無間等（傳五）佛說此經已諸比丘（廿三）聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘於四聖諦平等正覺名爲如來應等正覺何等爲四所謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦於此四聖諦平等正覺名爲如來應等正覺是故諸比丘於四聖諦未無間者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行於王舍城波羅利弗是中間竹林聚落國王於中造福德舍爾時世尊與諸大衆於中宿止爾時世尊告諸比丘我與汝等於四聖諦無知無見無隨順覺無隨順受者應當長夜流浪驅馳生死何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我與汝等於四聖諦無知無見無隨順覺無隨順受者應當長夜驅馳生死以我及汝於此苦聖諦順知順入斷諸有流盡諸生死不受後有於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦順知順入斷諸有流盡諸生死不受後有是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲修無間等爾時世尊即說偈言

我常與汝等　長夜涉生死　不見聖諦故
大苦日增長　若見四聖諦　斷有大海流
生死永已除　不復受後有

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在摩竭國人間遊行王舍城波羅利弗是中間竹林聚落大王於中作福德舍爾時世尊與諸大衆於中止宿（廿四）爾時世尊告諸比丘（傳五）汝等當行共至申恕林爾時世尊與諸大衆到申恕林坐樹下爾時世尊手把樹葉告諸比丘此手中葉爲多耶大林樹葉爲多比丘白佛世尊手中樹葉甚少彼大林中樹葉無量百千億萬倍乃至筭數譬類不可爲比如是諸比丘我成等正覺自所見法爲人定說者如手中樹葉所以者何彼法義饒益法饒益梵行饒益明慧正覺向於涅槃如大林樹葉如我成等正覺自知正法所不說者亦復如是所以者何彼法非義饒益非法饒益非梵行饒益明慧正覺正向涅槃故是諸比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣

講堂爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入毗舍離城乞食時有衆多離車童子晨朝從城内出至精舍門持弓箭競射精舍門孔箭箭皆入門孔尊者阿難見已以為奇特彼諸離車童子能作如是難事入城乞食還舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢入毗舍離城乞食見有衆多離車童子從城内出至精舍門競射門孔箭箭皆入我作是念此甚奇特諸離車童子能為難事佛告阿難於意云何離車童子競射門孔箭箭皆入此為難耶破一毛為百分而射一毛分箭箭悉中此為難耶阿難白佛破一毛百分射一分之毛箭箭悉中此則為難佛告阿難未若於苦聖諦生如實知此則甚難如是苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知見此則甚難爾時世尊而說偈言

一毛為百分　射一分甚難　觀一一苦陰
非我難亦然

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘譬如大地悉成大海有一盲龜壽無量劫百年一出其頭海中有浮木止有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出其頭當得遇此孔不阿難白佛不能世尊所以者何此盲龜若至海東浮木隨風或至海西南北四維圍遶亦爾不必相得佛告阿難盲龜浮木雖復差違或復相得愚癡凡夫漂流五趣暫復人身甚難於彼所以者何彼諸衆生不行其義不行法不行善不行眞實展轉殺害強者陵弱造無量惡故是故比丘於四聖諦當未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十五

音釋

嗜 常利切好也　唼 子合切入口也　揵 巨偃切門木也　塹 七豔切坑也　痰 徒含切病液也　癊 於禁切心中病也　槍 七羊切矟也

雜阿含經卷第十六　傳六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之四

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂思惟世間而思惟爾時世尊知諸比丘心之所念往詣食堂敷座而坐告諸比丘汝等比丘愼莫思惟世間思惟所以者何世間思惟非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非覺不順涅槃汝等當正思惟此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦所以者何如此思惟則義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃過去世時有一士夫出王舍城於拘絺羅池側正坐思惟世間思惟當思惟時見四種軍象軍馬軍車軍步軍無量無數皆悉入於一藕孔中見已作是念我狂失性世間所無而今見之爾時去池不遠更有大衆一處聚集時彼士夫詣大衆所語言諸人我今發狂我今失性世間所無而我今見如上廣說時彼大衆皆謂士夫狂發失性世間所無而彼見之

佛告比丘然彼士夫非狂失性所見真實所以者何爾時去拘絺羅池不遠有諸天阿脩羅興四種軍戰於空中時諸天得勝阿脩羅軍敗退入彼池一藕孔中是故比丘汝等慎莫思惟世間所以者何世間思惟非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非覺非正向涅槃當思惟四聖諦何等為四苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有眾多比丘集於食堂作如是論或謂世間有常或謂世間無常世間有常無常世間非有常非無常世間有邊世間無邊世間有邊無邊世間非有邊非無邊是命是身命異身異如來死後有如來死後無如來死後有無如來死後非有非無爾時世尊一處坐禪以天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲聞已往詣食堂於大眾前敷座而坐告諸比丘汝等比丘眾多聚集何所言說時諸比丘白佛言世尊我等眾多比丘集此食堂作如是論或說有常或說無常如上廣說佛告比丘汝等莫作如是論議所以者何如此論者非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺非正向涅槃汝等比丘應如是論議此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦所以者何如是論議是義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘於四聖諦未無間等當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有眾多比丘集於食堂或有貪覺覺者或瞋覺覺者或害覺覺者爾時世尊知諸比丘心之所念往詣食堂敷坐具於眾前坐告諸比丘汝等莫起貪覺覺莫起恚覺覺莫起害覺覺所以者何此諸覺非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等當起苦聖諦覺苦集聖諦覺苦滅聖諦覺苦滅道跡聖諦覺所以者何此四聖諦覺義饒益法饒益梵行饒益正智正覺向於涅槃是故諸比丘於四聖諦當勤方便起增上欲正智正念精進修學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時如上廣說差別者起親里覺國土人民覺不死覺乃至聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有眾多比丘集於食堂作如是論或論王事賊事鬪戰事錢財事衣被事飲食事男女事世間言語事事業事說諸海中事爾時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於眾前坐告諸比丘汝等比丘眾多聚集為何所說諸比丘白佛言世尊我等於此聚集或論說王事如上廣說佛告比丘汝等莫作是論論說王事乃至不向涅槃若論說者應當論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此四聖諦以義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

有衆多比丘集於食堂竹如是說我知法律汝等不知我所說成就我等所說與理合汝等所說不成就不與理合應前說者則在後說應後說者則在前說而共諍論言我論是汝等不如能答者當答爾時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論諍之聲如是廣說乃至於四聖諦無間等者當勤起方便起增上欲學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論波斯匿王頻婆娑羅王何者大力何者大富爾時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於衆前坐問諸比丘汝等何所論說時諸比丘即以上事具白世尊佛告比丘汝等用說諸王大力大富爲汝等比丘莫作是論所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等當說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此四聖諦是義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論汝等宿命作何等業爲何工巧以何自活爾時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即從座起往詣食堂敷坐具於衆前坐問諸比丘汝說何等時諸比丘以上所說具白世尊佛告比丘汝等比丘莫作是說宿命所作所以者何此非義饒益非法饒益非梵行饒益非智非正覺不向涅槃汝等比丘當共論說此苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦所以者何此義饒益法饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘依於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘集於食堂作如是論說某甲檀越作麁踈食我等食已無味無力我等不如捨彼麁食而行乞食所以者何比丘乞食時得好食又見好色時聞好聲多人所識亦得衣被卧具醫藥爾時世尊於禪定中以天耳聞諸比丘論說之聲即詣食堂如是廣說乃至正向涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛告比丘汝云何受持四聖諦比丘白佛言世尊說言此是苦聖諦我即受持此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如是世尊說四聖諦我即受持佛告比丘善哉善哉我說苦聖諦汝眞實受持我說苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦汝眞實受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘汝等持我所說四聖諦不

時有比丘從座起整衣服偏袒右肩爲佛作禮合掌白佛唯然世尊所說四聖諦我悉受持佛告比丘汝云何持我所說四聖諦比丘白佛言世尊說苦聖諦我悉受持如如不離如不異如眞實審諦不顛倒是聖所諦是名苦聖諦世尊說苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如如不離如不異如眞實審諦不顛倒是聖所諦是爲世尊說四聖諦我悉受持佛告比丘善哉善哉汝眞實持我所說四聖諦如如不離如不異如眞實審諦不顛倒是名比丘眞實持我四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘汝持我所說四聖諦不時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言唯然世尊所說四聖諦我悉持之云何四諦世尊說苦聖諦我悉持之苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我悉持之佛告彼比丘善哉善哉如我所說四聖諦汝悉持之諸比丘若沙門婆羅門作如是說如沙門瞿曇所說苦聖諦我當捨更立苦聖諦者但有言數問已不知增其疑惑以非其境界故苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦我今當捨更立餘四聖諦者彼但有言數問已不知增其疑惑以非其境界故是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若比丘於佛有疑者則於苦聖諦有疑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦則有疑惑若於法僧有疑者則於苦聖諦疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦疑惑若於佛不疑惑者則於苦聖諦不疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑若於法僧不疑惑者則於苦聖諦不疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於苦聖諦有疑者則於佛有疑於法僧有疑若於集滅道疑者則於佛有疑於法僧有疑若於苦聖諦無疑者則於佛無疑於法僧無疑於集滅道聖諦無疑者則於佛無疑於法僧無疑佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘汝等共行至深險巖諸比丘白佛唯然世尊爾時世尊與諸大衆至深險巖敷座而坐周帀觀察深險巖已告諸比丘此巖極大深險時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊此極深險然復有一極深險極險於此甚可怖畏者不佛知其意即告言如是比丘此極深險然復有大深險險於此者甚可怖畏謂諸沙門婆羅門於苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知彼於生本諸行樂著於老病死憂悲惱苦生本諸行樂著而作是行老病死憂悲惱苦行轉增長故墮於生深險之處墮於老病死憂悲惱苦深險之處如是比丘此則大深險險於此者是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲

學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘有大熱地獄若衆生生於彼中一向與烔然時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言如世尊說此則大熱世尊唯此大熱復有大熱過於此者甚可怖畏無有過上如是比丘此則大熱亦更有大熱過於此者甚可怖畏無有過上何等爲更有大熱甚可怖畏過於此者謂沙門婆羅門此苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知如是乃至生老病死憂悲惱苦大熱熾然是名比丘大熱熾然甚可怖畏無有過者是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘有大闇地獄彼諸衆生生彼中者不見自身分時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊此則大闇唯此大闇復更有餘大闇甚可怖畏過於此不佛告比丘如是更有大闇甚可怖畏過於此者謂沙門婆羅門於四聖諦不如實知乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇之中是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘如日遊行照諸世界乃至千日千月照千世界千須彌山千弗婆提千閻浮提千拘耶尼千欝單越千四天王千三十三天千炎摩天千兜率天千化樂天千他化自在天千梵天是名小千世界此千世界中間闇冥日月光照有大德力而彼不見其有衆生生彼中者不見自身分時有異比丘從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊如世尊說是大闇冥復更有餘大闇冥處過於此耶佛告比丘有大闇冥過於此者謂沙門婆羅門於苦聖諦不如實知乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中是名比丘有大闇冥過於世界中間闇冥是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘從小千世界數滿至千是名中千世界於是中千世界中間闇冥如前所說乃至於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘從中千世界數滿至千是名三千大千世界世界中間闇冥之處日月遊行普照世界而彼不見乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中是故諸比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘我今當說四聖諦諦聽諦聽善思念之何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦

苦滅聖諦苦滅道跡聖諦是名四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當說如是有如是當知亦如上說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘當勤禪思正方便起內寂其心所以者何比丘禪思內寂其心成就已如實顯現云何如實顯現謂此苦聖諦如實顯現此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘當修無量三摩提專心正念所以者何修無量三摩提專心正念已如是如實顯現云何如實顯現謂此苦聖諦如實顯現苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實顯現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時佛告諸比丘如人擲杖於虛空中尋即還墮或根著地或腹著地或頭著地如是沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知當知是沙門婆羅門或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

清六　十二

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘如人擲杖置虛空中其必還墮或墮淨地或墮不淨地如是沙門婆羅門於苦聖諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知以不如實知故或生善趣或生惡趣是故諸比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時佛告諸比丘譬如五節相續輪大力士夫令速旋轉如是沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如實知輪迴五趣而速旋轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼或人或天還墮惡道長夜輪轉是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘如來應等正覺增上說法謂四聖諦開示施設建立分別散說顯現表露何等為四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦是故比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

清六　十三

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘何等為黠慧為此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知為不知耶諸比丘白佛如我解世尊所說於四聖諦如實知者此為黠慧佛告比丘善哉善哉於苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者是則黠慧是故諸比丘於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時須達長者往詣佛所稽首佛足於一面坐
白佛言世尊此四聖諦爲漸次無間等爲一
頓無間等佛告長者此四聖諦漸次無間非
頓無間等佛告長者若有說言於苦聖諦未
無間等而於彼苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦無間等者此說不應所以者何若於
苦聖諦未無間等而欲於苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦無間等者無有是處猶如
有人兩細樹葉連合爲器盛水持行無有是
處如是於古聖諦未無間等而欲於苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者無有
是處譬如有人取蓮華葉連合爲器盛水遊
行斯有是處如是長者於苦聖諦無間等已
而欲於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦
十四
傳大
無間等者斯有是處是故長者於四聖諦未
無間等者當勤方便起增上欲學無間等佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如須達長者所問有異比丘問亦如是說唯
譬有差別如有四隥階道陞於殿堂若有說
言不登初階而登第二第三隥第四階陞堂
殿者無有是處所以者何要由初階然後次
登第二第三第四階得陞殿堂如是比丘於
苦聖諦未無間等而欲於苦集聖諦苦滅聖
諦苦滅道跡聖諦無間等者無有是處譬如
比丘若有人言以四階道陞於殿堂要由初
階然後次登第二第三第四階得陞殿堂應
作是說所以者何要由初階然後次登第二
第三第四階陞於殿堂有是處故如是比丘
若言於苦聖諦無間等已然後次第於苦集
聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間等者應
作是說所以者何若於苦聖諦無間等已然
後次第於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦無間等者有是處故佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
十五
傳大
如異比丘問阿難所問亦如是說唯譬差別
佛告阿難譬如四隥梯陞殿堂若有說言不
由初隥而登第二第三第四隥陞殿堂者無
有是處如是阿難若於苦聖諦未無間等而
欲苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦無間
等者此不應說所以者何若於苦聖諦未無
間等而於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖
諦無間等者無有是處譬如阿難由四隥梯
陞於殿堂若有人言要由初隥然後次隥第
二第三第四隥陞殿堂者此所應說所以者
何要由初隥然後次登第二第三第四隥陞
殿堂者有是處故如是阿難於苦聖諦無間
等已然後次第苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦無間等者斯有是處佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如大地草木悉取爲
辦貫大海中一切水蟲悉能貫不比丘白佛
不能世尊所以者何大海諸蟲種種形類或
極細不可貫或極大不可貫佛告比丘如是
如是衆生界無數無量是故比丘於四聖諦
未無間等者當勤方便起增上欲學無間等
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊手執土石問諸比丘於意云何此手

中土石爲多彼大雪山土石爲多比丘白佛
言世尊手中土石甚少少耳雪山土石甚多
無量百千巨億筭數譬類不可爲比佛告比
丘其諸衆生於苦聖諦如實知者苦集聖諦
苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者如我手
中所執土石其諸衆生於苦聖諦不如實知 隋六 十六
於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不如
實知者如彼雪山土石其數無量是故比丘
於四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲
學無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘譬如湖池深廣五十由旬
其水盈滿若有士夫以髮以毛或以指端滴
彼湖水乃至再三云何比丘如彼士夫所滴
水多湖池水多比丘白佛如彼士夫毛髮指
端再三滴水甚少少耳彼湖大水其量無數
乃至筭數譬類不可爲比佛告比丘如大湖
水甚多無量如是多聞聖弟子具足見諦得
聖道果斷諸苦本如截多羅樹頭於未來世

成不生法餘不盡者如彼士夫髮毛指端所
滴之水是故比丘於四聖諦未無間等者當
勤方便起增上欲學無間等佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如大湖水譬如是薩羅多吒迦恒伽耶符那 隋六 十七
薩羅遊伊羅跋提摩醯及四大海其譬亦如
上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊手捉團土大如梨果告諸比丘云
何比丘我手中此團土爲多大雪山中土石
爲多諸比丘白佛言世尊手中團土少少耳
彼雪山王其土石甚多百千億那由他乃至
筭數譬類不得爲比佛告諸比丘如我所捉
團土如是衆生於苦聖諦如實知於苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知者亦復
如是如大雪山王土石者如是衆生於苦聖
諦不如實知於苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦不如實知者亦復如是是故比丘於
四聖諦未無間等者當勤方便起增上欲學
無間等佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行
如雪山王如是尼民陀羅山毗那多迦山馬
耳山善見山佉提羅迦山伊沙陀羅山由揵
陀羅山須彌山王及大地土石亦復如是如
梨果如是阿摩勒迦果跋陀羅果迦羅迦果
豆果乃至蒜子譬亦復如是
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊以爪甲擎土已告諸比丘於意云
何我爪甲上土爲多此大地土多諸比丘白
佛言世尊甲土甚少少耳此大地土甚多無
量乃至筭數譬類不可爲比佛告比丘如甲
上土者若諸衆生形可見者亦復如是其形
微細不可見者如大地土是故比丘於四聖
諦未無間等者當勤方便學無間等佛說是
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 隋六 十八
如陸地如是水性亦爾如甲上土如是衆生
人道者亦復如是如大地土如是非人亦爾
如甲上土如是生中國者亦爾如大地土如
是生邊地者亦爾如甲上土如是成就聖慧
眼者亦如是如大地土如是不成就聖慧眼

者亦爾如甲上土如是衆生知此法律者亦
如是如大地土如是衆生不知法律亦爾如
知如是等知普知正想正覺正解法無間等
亦如是如甲上土如是衆生知有父母亦爾
如大地土如是衆生不知有父母亦爾如甲
上土如是知有沙門婆羅門家之尊長作所
應作作福此世他世畏罪行施受齋持戒亦
爾如大地土不知有沙門婆羅門家之尊長
作所應作作福此世他世畏罪行施受齋持
戒亦如是說如甲上土知是衆生不殺不盜
不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語亦爾
如大地土如是衆生不持諸戒者亦爾如是
離貪恚邪見及不離貪恚邪見亦如是說如
甲上土如是不殺不盜不邪婬不妄語不飲
酒如大地土如是不持五戒者亦爾如甲上 十九
土如是衆生持八戒者亦如是如大地土如 傳六
是衆生不持八戒者亦爾如甲上土如是衆
生持十善者亦如是如大地土如是衆生不
持十善者亦如是如甲上土如是衆生從地
獄命終生人中者亦如是如大地土如是衆
生從地獄命終還生地獄者亦如是如地獄
如是畜生餓鬼亦爾如甲上土如是衆生從
地獄命終生天上者亦如是如大地土如是
衆生從地獄命終還生地獄者亦如是如地
獄如是畜生餓鬼亦爾如甲上土如是衆生
人道中沒還生人道中者亦如是如大地土
其諸衆生從人道中沒生地獄中者亦如是
如地獄如是畜生餓鬼亦爾如甲上土其諸
衆生從天命終還生天上者亦如是如大地
土其諸衆生天上沒生地獄中者亦如是如
地獄畜生餓鬼亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本未聞法時得正思惟此苦聖諦正見已生此苦集聖諦此苦滅聖諦苦滅道跡聖諦正見已生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如已生如是今生當生亦如是如生如是起習近修多修觸作證亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如眼藥丸深廣一由旬若有士夫取此藥丸界界安置能速令盡於彼界界不得其邊當知諸界其數無量是故比丘當善界學善種種界當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二十 傳六
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生常與界俱與界和合云何衆生常與界俱謂衆生行不善心時與不善界俱善心時與善界俱勝心時與勝界俱鄙心時與鄙界俱是故諸比丘當作是學善種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘廣說如上差別者即說偈言

常會故常生　相離生則斷　如人執小木
而入於巨海　人木則俱沒　懈怠俱亦然
當離於懈怠　卑劣之精進　賢聖不懈怠
安住於遠離　慇懃精進禪　超度生死流
膠漆得其素　火得風熾然　珂乳則同色
衆生與界俱　相似共和合　增長亦復然

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合云何與界俱謂眾生不善心時與不善界俱善心時與善界俱鄙心時與鄙界俱勝心時與勝界俱時尊者憍陳如與眾多比丘於近處經行一切皆是上座多聞大德出家已久具修梵行復有尊者大迦葉與眾多比丘於近處經行一切皆是少欲知足頭陀苦行不畜遺餘尊者舍利弗與眾多比丘於近處經行一切皆是大智辯才時尊者大目揵連與眾多比丘於近處經行一切皆是神通大力時阿那律陀與眾多比丘於近處經行一切皆是天眼明徹時尊者二十億耳與眾多比丘於近處經行一切皆是勇猛精進專勤修行者時尊者陀驃與眾多比丘於近處經行一切皆是能為大眾修供具者時尊者優波離與眾多比丘於近處經行一切皆是通達律行時尊者富樓那與眾多比丘於近處經行皆是辯才善說法者時尊者迦旃延與眾多比丘於近處經行一切皆能分別諸經善說法相時尊者阿難與眾多比丘於近處經行一切皆是多聞總持時尊者羅睺羅與眾多比丘於近處經行一切皆是善持律行時提婆達多與眾多比丘於近處經行一切皆是習眾惡行是名比丘常與眾俱與界和合是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園如上廣說已即說偈言

常會故常生　相離生則斷　如人執小木
而入於巨海　人木則俱沒　懈怠俱亦然
當離於懈怠　卑劣之精進　賢聖不懈怠
安住於遠離　慇懃精進禪　超度生死流
膠漆得其素　火得風熾然　珂乳則同色
眾生與界俱　相似共和合　增長亦復然

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合如是廣說乃至勝心生時與勝界俱鄙心生時與鄙界俱殺生時與殺界俱盜婬妄語飲酒心時與飲酒界俱不殺生時與不殺界俱不盜不淫不妄語不飲酒與不飲酒界俱是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生常與界俱與界和合不信時與不信界俱犯戒時與犯戒界俱無慚無愧時與無慚無愧界俱信心時與信界俱持戒時與持戒界俱慚愧心時與慚愧界俱是故諸比丘當善分別種種諸界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如信不信如是精進不精進失念不失念正受不正受多聞少聞慳者施者惡慧善慧難養易養難滿易滿多欲少欲知足不知足攝受不攝受界俱如上經如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說種種諸界諦聽善思當為汝說云何為種種界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界是名種種界佛說是經已諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸乃至云何緣種種受生種種愛謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼愛耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意愛諸比丘非緣種種愛生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界要緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛是名比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛云何種種界謂十八界眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是名種種界云何緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛謂緣眼界生眼觸非緣眼觸生眼界但緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受非緣眼受生眼觸但緣眼觸生眼受緣眼受生眼愛非緣眼愛生眼受但緣眼受生眼愛如是耳鼻舌身意界緣生意觸非緣意觸生意界但緣意界生意觸緣意觸生意受非緣意受生意觸但緣意觸生意受緣意受生意愛非緣意愛生意受但緣意受生意愛是故比丘非緣種種愛生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種愛是名比丘當善分別種種界佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘緣種種界生種種觸緣種種觸生種種受緣種種受生種種想緣種種想生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界乃至法界云何緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸緣眼觸生眼受緣眼受生眼想緣眼想生眼欲緣眼欲生眼覺緣眼覺生眼熱緣眼熱生眼求如是耳鼻舌身意界緣生意觸緣意觸生意受緣意受生意想緣意想生意欲緣意欲生意覺緣意覺生意熱緣意熱生意求是名比丘緣種種界故生種種觸乃至緣種種熱生種種求比丘非緣種種求生種種熱非緣種種熱生種種覺非緣種種覺生種種想非緣種種想生種種受非緣種種受生種種觸非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十六

音釋

嶮 虛險切危也 烔 徒紅切赤熱皃 盛水 盛時征切貯也 隥 都鄧切登陟之道也 鉡 千羊切與槍同 膠漆 膠古肴切黏膏也 漆親吉切木汁也 珂 丘何切石次玉潔白如雪者 驃 毘召切

雜阿含經卷第十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘緣界種種故生種種觸緣種種觸生種種想緣種種想生種種欲緣種種欲生種種覺緣種種覺生種種熱緣種種熱生種種求云何種種界謂十八界眼界乃至法界云何緣種種界生種種觸云何乃至緣種種熱生種種求謂緣眼界生眼觸非緣眼觸生眼界但緣眼界生眼觸非緣眼觸生眼想非緣眼想生眼觸但緣眼觸生眼想緣眼想生眼欲非緣眼欲生眼想但緣眼想生眼欲緣眼欲生眼覺非緣眼覺生眼欲但緣眼欲生眼覺緣眼覺生眼熱非緣眼熱生眼覺但緣眼覺生眼熱緣眼熱生眼求非緣眼求生眼熱但緣眼熱生眼求如是耳鼻舌身意界緣生意觸乃至緣意熱生意求亦如是廣說是名比丘緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求非緣種種求生種種熱乃至非緣種種觸生種種界但緣種種界生種種觸乃至緣種種熱生種種求佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處外六入處亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界非想非非想入處界有滅界時有異比丘從座起整衣服稽首禮足合掌白佛言世尊彼光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界非想非非想入處界滅界如此諸界何因緣可知佛告比丘彼光界者緣闇故可知淨界緣不淨故可知無量空入處界者緣色故可知無量識入處界者緣內空故可知無所有入處界者緣所有可知非想非非想入處界者緣有第一故可知滅界者緣有身可知諸比丘白佛言世尊彼光界乃至滅界以何正受而得佛告比丘彼光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界此諸界於自行正受而得非想非非想入處界於第一正受而得滅界者於有身滅正受而得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂爾時世尊晡時從禪覺於講堂蔭中敷座於大衆前坐說優檀那句告諸比丘緣界故生說非不界緣界故生見非不界緣界故生想非不界緣下界我說生下說下見下想下思下欲下願下士夫下所作下施設下建立下部分下顯示下受生如是中如是勝界緣勝界我說彼生勝說勝見勝想勝思勝願勝士夫勝所作勝施設勝建立勝部分勝顯示勝受生時有婆迦利比丘在佛後執扇扇佛白佛言世尊若於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見彼見亦緣界而生耶佛告比丘於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見亦緣界而生非不界所以者何凡夫界者是無明界如我先說緣下界生下說下見乃至下受生中勝界生勝說勝見乃至勝受生佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有因生欲想非無因有因生恚想害想非無因云何因生欲想謂緣欲界也緣欲界故生欲想欲欲欲覺欲熱欲求愚癡凡夫起欲求已此衆生起三處邪謂身口心如是邪因緣故現法苦住有苦有礙有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生欲想云何因緣生恚想害想謂害界也緣害界生害想害欲害覺害熱害求愚癡凡夫起害求已此衆生起三處邪謂身口心起三處邪因緣已現法苦住有苦有礙有惱有熱身壞命終生惡趣中是名因緣生害想諸比丘若諸沙門婆羅門如是安於生生危險想不求捨離不覺不吐彼則現法苦住有苦有礙有惱有熱身壞命終生惡趣中譬如城邑聚落不遠有曠野大火卒起彼無有力能滅火者當知彼諸野中衆生悉被火害如是諸沙門婆羅門安於生生危險想身壞命終生惡趣中諸比丘有因生出要想非無因云何爲因生出要想謂出要界緣出要界生出要想出要欲出要覺出要熱出要求謂彼慧者出要求時衆生三處生正謂身口心彼如是生正因緣已現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生善趣中是名因緣生出要想云何因緣生不恚不害想謂不害界也不害界因緣生不害想不害欲不害覺不害熱不害求彼慧者不害求時衆生三處正謂身口心彼正因緣生已現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生善趣中是名因緣生不害想若諸沙門婆羅門安於生生不害想不捨離不覺不吐現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生善趣中譬如城邑聚落邊有曠野大火卒起有人堪能手足滅火當知彼諸衆生依草木者悉不被害如是諸沙門婆羅門安於生生正想不捨不覺不吐現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生善趣中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞已於一面住白佛言衆生非自作非他作佛告婆羅門如是論者我不與相見汝今自來而言我不自作不他作婆羅門言云何瞿曇衆生生爲自作爲他作耶佛告婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何有衆生方便界令諸衆生知作方便耶婆羅門言瞿曇有衆生方便界令諸衆生知作方便也佛告婆羅門若有方便界令諸衆生知有方便者是則衆生自作是則他作婆羅門於意云何有衆生安住界堅固界出界造作界令彼衆生知有造作耶婆羅門白佛有衆生安住界堅固界出界造作界令諸衆生知有造作佛告婆羅門若彼安住界堅固界出界造作界令諸衆生知有造作者是則衆生自作是則他作婆羅門白佛有衆生自作有他作瞿曇世間多事今當請辭佛告婆羅門世間多事宜知是時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所禮尊者阿難足退坐一面白尊者阿難所說種種界云何爲種種界時尊者阿難告瞿師羅長者眼界

異色界異喜處二因緣生識三事和合生觸又喜觸因緣生樂受如是耳鼻舌身意法亦如是說復次長者有異眼界異色界憂處二因緣生識三事和合生苦觸彼苦觸因緣生苦受如是耳鼻舌身意法亦如是說復次長者異眼界異色界捨處二因緣生識三事和合生不苦不樂觸不苦不樂觸因緣生不苦不樂受如是耳鼻舌身意法亦如是說爾時瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首禮足於一面坐白尊者阿難所說種種界云何為種種界尊者阿難告瞿師羅長者有三界云何三謂欲界色界無色界爾時尊者阿難即說偈言

曉了於欲界　色界亦復然　捨一切有餘
得無餘寂滅　於身和合界　永盡無餘證
三耶三佛說　無憂離垢句

尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首禮足退坐一面白尊者阿難所說種種界云何名為種種界尊者阿難告瞿師羅長者有三界色界無色界滅界是名三界即說偈言

若色界衆生　及住無色界　不識滅界者
還復受諸有　若斷於色界　不住無色界
滅界心解脫　永離於生死

尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首禮足退坐一面白尊者阿難所說種種界云何為種種界尊者阿難答瞿師羅長者謂三出界云何三謂從欲界出至色界色界出至無色界一切諸行一切思想滅界是名三出界即說偈言

知從欲界出　超逾於色界　一切行寂滅
勤修正方便　斷除一切愛　一切行滅盡
知一切有餘　不復轉還有

尊者阿難說是經已瞿師羅長者歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時尊者阿難往詣上座上座名者所詣已恭敬問訊問訊已退坐一面問上座上座名者言若比丘於空處樹下閑房思惟當以何法專精思惟上座答言尊者阿難於空處樹下閑房思惟者當以二法專精思惟所謂止觀尊者阿難復問上座修習於止多修習已當何所成修習於觀多修習已當何所成上座答言尊者阿難修習於止終成於觀修習觀已亦成於止謂聖弟子止觀俱修得諸解脫界阿難復問上座云何諸解脫界上座答言尊者阿難若斷界無欲界滅界是名諸解脫界尊者阿難復問上座云何斷界乃至滅界上座答言尊者阿難斷一切行是名斷界斷除愛欲是無欲界一切行滅是名滅界時尊者阿難聞上座所說歡喜隨喜往詣五百比丘所恭敬問訊退坐一面白五百比丘言若

比丘於空處樹下閑房思惟時當以何法專精思惟時五百比丘荅尊者阿難當以二法專精思惟乃至滅界如上座所說時尊者阿難聞五百比丘所說歡喜隨喜往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若比丘空處樹下閑房思惟當以何法專精思惟佛告阿難若比丘空處樹下閑房思惟當以二法專精思惟乃至滅界如五百比丘所說時尊者阿難白佛言奇哉世尊大師及諸弟子皆悉同法同句同義同味我今詣上座名上座者問如此義亦以此義此句此味荅我如今世尊所說我復詣五百比丘所亦以此義此句此味而問彼五百比丘亦以此義此句此味荅如今世尊所說是故當知師及弟子一切同法同義同句同味佛告阿難汝知彼上座爲何如比丘阿難白佛不知世尊佛告阿難上座者是阿羅漢諸漏已盡已捨重擔正智心善解脫彼五百比丘亦皆如是佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者羅睺羅詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相得無有我我所見我慢繫著使佛告羅睺羅諦聽善思當爲汝說羅睺羅若比丘於所有地界若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實知水界火界風界空界識界亦復如是羅睺羅比丘如是知如是見於我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使羅睺羅若比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使是名斷愛縛諸結斷諸愛止慢無間等究竟苦邊佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相得無有我我所見我慢繫著使佛告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不樂受此三受何因何集何生何觸謂此三受觸因觸集觸生觸轉彼彼觸因彼彼受生若彼彼觸滅彼彼受亦滅止清涼沒如是知如是見我此識及外境界一切相得無有我我所見我慢繫著使佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相得無有我我所見我慢繫著使佛告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不樂受觀於樂受而作苦想觀於苦受作劒刺想觀不苦不樂受作無常想若彼比丘觀於樂受而作苦想觀於苦受作劒刺想觀不苦不樂受作無常滅想者是名正見爾時世尊即說偈言

觀樂作苦想　苦受同劒刺　於不苦不樂
修無常滅想　是則爲比丘　正見成就者
寂滅安樂道　住於最後邊　永離諸煩惱
摧伏衆魔軍

佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉

行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相得無有我我所見我慢繫著使佛告羅睺羅有三受苦受樂受不苦不樂受觀於樂受爲斷樂受貪使故於我所修梵行斷苦受瞋恚使故於我所修梵行斷不苦不樂受癡使故於我所修梵行羅睺羅若比丘樂受貪使已斷已知苦受恚使已斷已知不苦不樂受癡使已斷已知者是名比丘斷除愛欲縛去諸結慢無間等究竟苦邊爾時世尊即說偈言

樂受所受時　則不知樂受　貪使之所使
不見出要道　苦受所受時　則不知苦受
瞋恚使所使　不見出要道　不苦不樂受
正覺之所說　不善觀察者　終不度彼岸
比丘勤精進　正知不動轉　如此一切受
慧者能覺知　覺知諸受者　現法盡諸漏
明智者命終　不墮於衆數　衆數既已斷
永處般涅槃

佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘大海深險者此世間愚夫所說深險非賢聖法律所說深險世間所說者是大水積聚數耳若從身生諸受衆苦逼迫或惱或死是名大海極深險處愚癡無聞凡夫於此身生諸受苦痛逼迫或惱或死憂悲稱怨啼哭號呼心亂發狂長淪沒溺無止息處多聞聖弟子於身生諸受苦痛逼迫或惱或死不生憂悲啼哭號呼心生狂亂不淪生死得止息處爾時世尊即說偈言

身生諸苦受　逼迫乃至死　憂悲不息忍
號呼發狂亂　心自生障礙　招集衆苦增
永淪生死海　莫知休息處　能捨身諸受
身所生苦惱　切迫乃至死　不起憂悲想
不啼哭號呼　能自忍衆苦　心不生障礙
招集衆苦增　不淪沒生死　永得安隱處

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫生苦受樂受不苦不樂受多聞聖弟子亦生苦受樂受不苦不樂受諸比丘凡夫聖人有何差別諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘愚癡無聞凡夫身觸生諸受苦痛逼迫乃至奪命憂愁啼哭稱怨號呼佛告諸比丘諦聽善思當爲汝說諸比丘愚癡無聞凡夫身觸生諸受增諸苦痛乃至奪命愁憂稱怨啼哭號呼心生狂亂當於爾時增長二受若身受若心受譬如士夫身被雙毒箭極生苦痛愚癡無聞凡夫亦復如是增長二受身受心受極生苦痛所以者何以彼愚癡無聞凡夫不了知故於諸五欲生樂受觸受五欲樂受五欲樂故爲貪使所使苦受觸故則生瞋恚生瞋恚故爲恚使所使於此二受若集若滅若味若患若離不如實知不如實知故生不苦不樂受爲癡使所使爲樂受所繫終不離苦受所繫終不離不苦不樂受所繫終不離

云何繫謂爲貪恚癡所繫爲生老病死憂悲惱苦所繫多聞聖弟子身觸生苦受大苦逼迫乃至奪命不起憂悲稱怨啼哭號呼心亂發狂當於爾時唯生一受所謂身受不生心受譬如士夫被一毒箭不被第二毒箭當於爾時唯生一受所謂身受不生心受爲樂受觸不染欲樂不染欲樂故於彼樂受貪使不使於苦觸受不生瞋恚不生瞋恚故恚使不使於彼二使集滅味患離如實知如實知故不苦不樂受癡使不使於彼樂受解脫不繫苦受不苦不樂受解脫不繫於何不繫謂貪恚癡不繫生老病死憂悲惱苦不繫爾時世尊即說偈言

多聞於苦樂　非不受覺知　彼於凡夫人
其實大有聞　樂受不於逸　苦觸不增憂
苦樂二俱捨　不順亦不違　比丘勤方便
正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏　身死不墮數
永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘譬如空中狂風卒起從四方來有塵土風無塵土風毗濕波風鞞嵐婆風薄風厚風乃至風輪起風身中受風亦復如是種種受起樂受苦受不苦不樂受樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受樂食受苦食受不苦不樂食受樂無食苦無食不苦不樂無食受樂貪受苦貪受不苦不樂貪受樂出要受苦出要受不樂不苦出要受爾時世尊即說偈言

譬如虛空中　種種狂風起　東西南北風
四維亦如是　有塵及無塵　乃至風輪起
如是此身中　諸受起亦然　若樂若苦受
及不苦不樂　有食與無食　貪著不貪著
比丘勤方便　正智不傾動　於此一切受
黠慧能了知　了知諸受故　現法盡諸漏
身死不墮數　永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘譬如客舍種種人住若刹利婆羅門長者居士野人獵師持戒犯戒在家出家悉於中住此身亦復如是種種受生苦受樂受不苦不樂受樂身受苦身受不苦不樂身受樂心受苦心受不苦不樂心受樂食受苦食受不苦不樂食受樂無食受苦無食受不苦不樂無食受樂貪著受苦貪著受不苦不樂貪著受樂出要受苦出要受不苦不樂出要受爾時世尊即說偈言

譬如客舍中　種種人住止　刹利婆羅門
長者居士等　旃陀羅野人　持戒犯戒者
在家出家人　如是等種種　此身亦如是
種種諸受生　若樂若苦受　及不苦不樂
有食與無食　貪著不貪著　比丘勤方便
正智不傾動　於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏　身死不墮數
永處般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘獨一靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說諸所有受悉皆

是苦此有何義是比丘作是念已從禪起往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我於靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說諸所有受悉皆是苦此有何義佛告比丘我以一切行無常故一切諸行變易法故說諸所有受悉皆是苦爾時世尊即說偈言

知諸行無常　皆是變易法　故說受悉苦
正覺之所知　比丘勤方便　正智不傾動
於諸一切受　黠慧能了知　悉知諸受已
現法盡諸漏　死不墮於數　永處般涅槃

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者阿難獨一靜處禪思念言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又復說諸所有受悉皆是苦此有何義作是念已從禪起詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊我獨一靜處禪思念言如世尊說三受樂受苦受不苦不樂受又說一切諸受悉皆是苦此有何義佛告阿難我以一切行無常一切行變易法故說諸所有受悉皆是苦又復阿難我以諸行漸次寂滅故說以諸行漸次止息故說一切諸受悉皆是苦阿難白佛言云何世尊以諸受漸次寂滅故說佛告阿難初禪正受時言語寂滅第二禪正受時覺觀寂滅第三禪正受時喜心寂滅第四禪正受時出入息寂滅空入處正受時色想寂滅識入處正受時空入處想寂滅無所有入處正受時識入處想寂滅非想非非想入處正受時無所有入處想寂滅想受滅正受時想受寂滅是名漸次諸行寂滅阿難白佛言世尊云何漸次諸行止息佛告阿難初禪正受時言語止息二禪正受時覺觀止息三禪正受時喜心止息四禪正受時出入息止息空入處正受時色想止息識入處正受時空入處止息無所有入處正受時識入處想止息非想非非想入處正受時無所有入處想止息想受滅正受時想受止息是名漸次諸行止息阿難白佛世尊是名漸次諸行止息佛告阿難復有勝止息奇特止息上止息無上止息如是止息於餘止息無過上者阿難白佛何等爲勝止息奇特止息上止息無上止息諸餘止息無過上者佛告阿難於貪欲心不樂解脫恚癡心不樂解脫是名勝止息奇特止息上止息無上止息諸餘止息無過上者佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘毗婆尸如來未成佛時獨一靜處禪思思惟作如是觀觀察諸受云何爲受云何受集云何受滅云何受集道跡云何受滅道跡云何受味云何受患云何受離如是觀察有三受樂受苦受不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若於受愛樂讚歎染著堅住是名受集道跡若於受不愛樂讚歎染著堅住是名受滅道跡若受因緣生樂喜是名受味若受無常變易法是名受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毗婆尸佛如是式棄佛毗濕波浮佛迦羅迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛及我釋迦

文佛未成佛時思惟觀察諸受亦復如是
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時有異比丘獨一靜處禪思如是觀察諸受
云何受云何受集云何受滅云何受集道跡
云何受滅道跡云何受味云何受患云何受
離時彼比丘從禪覺已詣世尊所稽首佛足
退住一面白佛言世尊我獨一靜處禪思觀
察諸受云何受云何受集云何受滅云何
受集道跡云何受滅道跡云何受味云何受
患云何受離佛告比丘有三受樂受苦受不
苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若於受
愛樂讃歎染著堅住是名受集道跡若於受
不愛樂讃歎染著堅住是名受滅道跡若受
因緣生樂是名受味若受無常變易法是名
受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 傳七 十八
如異比丘問經尊者阿難所問經亦如是
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘云何爲受云何受集云何
受滅云何受集道跡云何受滅道跡諸比丘
白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊惟願
廣說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦
聽善思當爲汝說佛告比丘有三受樂受苦
受不苦不樂受觸集是受集觸滅是受滅若
於受愛樂讃歎染著堅住是名受集道跡若
於受不愛樂讃歎染著堅住是名受滅道跡
若受因緣生喜樂是名受味若受無常變易
是名受患若於受斷欲貪越欲貪是名受離
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘若我於諸受不如實知受
集受滅受集道跡受滅道跡受味受患受離
不如實知我於諸天世間魔梵沙門婆羅門
天人衆中不得解脫出離脫諸顛倒亦非阿
耨多羅三藐三菩提以我於諸受受集受滅 傳七 十九
受集道跡受滅道跡受味受患受離如實知
故於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人衆中
爲脫爲出爲脫諸顛倒得阿耨多羅三藐三
菩提佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘若沙門婆羅門於諸受不
如實知受集受滅受集道跡受滅道跡受味
受患受離不如實知者非沙門非婆羅門不
同沙門不同婆羅門非沙門義非婆羅門義
非現法自知作證我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有若沙門婆羅門於諸受
如實知受集受滅受集道跡受滅道跡受味
受患受離如實知者彼是沙門之沙門婆羅
門之婆羅門同沙門同婆羅門沙門義婆羅
門義現法自知作證我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如沙門非沙門如是沙門數非沙門數亦如
是
如是我聞一時佛住壹奢能伽羅國壹奢能
伽羅林中爾時世尊告諸比丘我欲於此中
半月坐禪諸比丘勿復遊行唯除乞食及布
薩即便坐禪不復遊行唯除乞食乃布薩爾
時世尊半月過已數坐具於泉前坐告諸比

丘我以初成佛時所思惟諸禪少許禪分於今半月思惟作是念諸有衆生生受皆有因緣非無因緣云何因緣欲是因緣覺是因緣觸是因緣諸比丘於欲不寂滅覺不寂滅觸不寂滅彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺不寂滅觸不寂滅以彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺寂滅觸不寂滅以彼因緣故衆生生受以不寂滅因緣故衆生生受彼欲寂滅覺寂滅觸寂滅以彼因緣故衆生生受以彼寂滅因緣故衆生生受邪見因緣故衆生生受邪見不寂滅因緣故衆生生受邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智因緣故衆生生受邪智不寂滅因緣故衆生生受正見因緣故衆生生受正見寂滅因緣故衆生生受正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智因緣故衆生生受正智寂滅因緣故衆生生受若彼欲不得者得不獲者獲不證者證生以彼因緣故衆生生受以彼寂滅因緣故衆生生受是名不寂滅因緣故衆生生受寂滅因緣衆生生受若沙門婆羅門如是緣緣緣緣集緣緣滅緣緣集道跡緣緣滅道跡不如實知者彼非沙門之沙門非婆羅門之婆羅門不同沙門之沙門不同婆羅門之婆羅門非沙門義非婆羅門義非現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若沙門婆羅門於此緣緣緣緣集緣緣滅緣緣集道跡緣緣滅道跡如實知者當知是沙門之沙門婆羅門之婆羅門同沙門同婆羅門以沙門義婆羅門義現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時爾時給孤獨長者來詣佛所稽首禮足却坐一面佛爲說法示教照喜說種種法示教照喜已從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言唯願世尊與諸大衆受我三月請衣被飲食應病湯藥爾時世尊默然而許時給孤獨長者知佛默然受請已從座起去還歸自家過三月已來詣佛所稽首禮足退坐一面佛告給孤獨長者善哉長者三月供養衣被飲食應病湯藥汝以莊嚴淨治上道於未來世當獲安樂果報然汝今莫得默然樂受此法汝當精進時時學遠離喜樂具足身作證時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜從座起而去爾時尊者舍利弗於衆中坐知給孤獨長者去已白佛言奇哉世尊善爲給孤獨長者說法善勸勵給孤獨長者言汝已三月具足供養如來大衆淨治上道於未來世當受樂報汝莫默然樂著此福汝當時時學遠離喜樂具足身作證世尊若使聖弟子學遠離喜樂具足身作證得遠離五法修滿五法云何遠離五法謂斷欲所長養喜斷欲所長養憂斷欲所長養捨斷不善所長養喜斷不善所長養憂是名五法遠離云何修滿五法謂隨喜歡喜猗息樂一心佛告舍利弗如是如是若聖弟子修學遠離喜樂具足身作證遠離五法修滿五法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有食念者有無食念者有無食無食念者有食樂者無食樂者有無食無食樂者有食捨者有無食捨者有無食無食捨者有食解脫者有無食解脫者有無食無食解脫者云何食念謂五欲因緣生念云何無食念謂比丘離欲離惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名無食念云何無食無食念謂比丘有覺有觀息內淨一心無覺無觀定生喜樂第二禪具足住是名無食無食念云何有食樂謂五欲因緣生樂生喜是名有食樂云何無食樂謂息有覺有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂是名無食樂云何無食無食樂謂比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨是名無食無食樂云何有食捨謂五欲因緣生捨是名有食捨云何無食捨謂彼比丘離喜貪捨心住正念正知安樂住彼聖說捨第三禪具足住是名無食捨云何無食無食捨謂比丘離苦息樂憂喜先已離不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住是名無食無食捨云何有食解脫謂色俱行云何無食解脫謂無色俱行云何無食無食解脫謂彼比丘貪欲不染解脫瞋恚愚癡心不染解脫是名無食無食解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者跋陀羅比丘及尊者阿難俱住祇樹給孤獨園爾時尊者阿難往詣尊者跋陀羅所共相問訊慰勞已於一面住時尊者阿難問尊者跋陀羅比丘言云何名爲見第一云何聞第一云何樂第一云何想第一云何有第一尊者跋陀羅語尊者阿難言有梵天自在造作化如意爲世之父若見彼梵天者名曰見第一阿難有衆生離生喜樂處處潤澤處處敷悅舉身充滿無不滿處所謂離生喜樂彼從三昧起舉聲唱說遍告大衆極寂靜者離生喜樂極樂者離生喜樂諸有聞彼聲者是名聞第一復次阿難有衆生於此身離喜之樂潤澤處處潤澤敷悅充滿舉身充滿無不滿處所謂離喜之樂是名樂第一云何想第一阿難有衆生度一切識入處無所有無所有入處具足住若起彼想者是名想第一云何有第一復次阿難有衆生度一切無所有入處非想非非想入處具足住若起彼有者是名有第一尊者阿難語尊者跋陀羅比丘言多有人作如是見如是說汝亦同彼有何差別我所方便問汝汝當諦聽當爲汝說如其所觀次第盡諸漏是爲見第一如其所問次第盡諸漏是名聞第一如所生樂次第盡諸漏者是名樂第一如其所想次第盡諸漏者是名想第一如實觀察次第盡諸漏是名有第一時二正士共論說已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時瓶沙王詣尊者優陀夷所稽首作禮退坐一面時瓶沙王白尊者優陀夷言云何世尊所說諸受優陀夷言大王世尊說三受樂受苦受不苦不樂受瓶沙王白尊者優陀夷莫作是言世尊說三受樂受苦受不苦不樂受正應有二受樂受苦受若不苦不樂受是則

寂滅如是三諍優陀夷不能為王立三受王亦不能立二受俱詣佛所稽首禮足退住一面時尊者優陀夷以先所說廣白世尊我亦不能立三受王亦不能立二受今欲共來具問世尊如是之義定有幾受佛告優陀夷我有時說一受或時說二受或說三四五六十八三十六乃至百八受或時說無量受云何我說一受如說所有受皆悉是苦是名我說一受云何說二受說身受心受是名二受云何三受樂受苦受不苦不樂受云何四受謂欲界繫受色界繫受無色界繫受及不繫受云何說五受謂樂根喜根苦根憂根捨根是名說五受云何說六受謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受云何說十八受謂隨六喜行隨六憂行隨六捨行受是名說十八受云何三十六受依六貪著喜依六離貪著喜依六貪著憂依六離貪著憂依六貪著捨依六離貪著捨是名說三十六受云何說百八受謂三十六受過去三十六未來三十六現在三十六是名說百八受云何說無量受如說此受彼受等比丘如是無量名說是名說無量受優陀夷我如是種種說受如實義世間不解故而共諍論共相違反終竟不得我法律中真實之義以自止息優陀夷若於我此所說種種受義如實解知者不起諍論共相違反起未起諍能以法律止令休息然優陀夷有二受欲受離欲受云何欲受五欲功德因緣生受是名欲受云何離欲受謂比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是名離欲受若有說言若眾生依此初禪唯是為樂非餘者此則不然所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比丘離有覺有觀內淨定生喜樂第二禪具足住是名勝樂如是乃至非想非非想入處轉轉勝說若有說言唯有此處乃至非想非非想極樂非餘亦復不然所以者何更有勝樂過於此故何者是謂比丘度一切非想非非想入處想受滅身作證具足住是名勝樂過於彼者若有異學出家作是說言沙門釋種子唯說想受滅名為至樂此所不然所以者何應當語言此非世尊所說受樂數世尊說受樂數者如說優陀夷有四種樂何等為四謂離欲樂遠離樂寂滅樂菩提樂佛說此經已尊者優陀夷及瓶沙王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若於一法生正猒離不樂背捨得盡諸漏所謂一切眾生由食而存復有二法名及色復有三法謂三受復有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七法謂七識住復有八法謂世八法復有九法謂九眾生居復有十法謂十業跡於此十法生猒不樂背捨得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞　時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若於一法生正猒離不樂背捨究竟苦邊解脫於苦謂一切眾生由食而存復有二法名及色復有三法謂三受復有四法謂四食復有五法謂五受陰復有六法謂六內外入處復有七法謂七識住復有八法謂世八法復有九法謂九眾生居復有

十法謂十業跡於此十法生正猒離不樂背
捨究竟苦邊解脫於苦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘若於一法觀察無常觀察
變易觀察離欲觀察滅觀察捨離得盡諸漏
謂一切衆生由食而存復有二法名及色復
有三法謂三受復有四法謂四食復有五法
謂五受陰復有六法謂六内外入處復有七
法謂七識住復有八法謂世八法復有九法
謂九衆生居復有十法謂十業跡於此十法
正觀無常觀察變易觀察離欲觀察滅觀察
捨離得盡諸漏佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊告諸比丘若於一法觀察無常觀察
變易觀察離欲觀察滅觀察捨離究竟苦邊
解脫於苦謂一切衆生由食而存復有二法
名及色復有三法謂三受復有四法謂四食
復有五法謂五受陰復有六法謂六内外入
處復有七法謂七識住復有八法謂世八法
復有九法謂九衆生居復有十法謂十業跡
於此十業跡觀察無常觀察變易觀察離欲
觀察滅觀察捨離究竟苦邊解脫於苦佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
傳七 廿八

雜阿含經卷第十七

音釋
瞿曇 梵語也此云純淑瞿其俱切曇徒含切
拘睒彌 梵語也正云憍賞彌睒失冉切
刺 七自切直傷也
毗 頻脂切
旃陀羅 梵語也此云嚴熾旃諸延切
勵 力制切勉也
跋 蒲撥切

雜阿含經卷第十八　傳八
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
弟子所說誦第四品
如是我聞一時佛住摩竭提國那羅聚落爾
時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落時
傳八
有外道出家名閻浮車是舍利弗舊善知識
來詣舍利弗問訊共相慰勞已退坐一面問
舍利弗言賢聖法律中有何難事舍利弗告
閻浮車唯出家難云何出家難答言愛樂者
難云何愛樂難答言樂常修善法難復問舍
利弗有道有向修習多修習常修善法增長
耶答言有謂八正道謂正見正志正語正業
正命正方便正念正定閻浮車言舍利弗此
則善道此則善向修習多修習於諸善法常
修習增長舍利弗出家常修習此道不久疾
得盡諸有漏時二正士共論議已各從座起
而去如是比閻浮車所問序四十經閻浮車
問舍利弗云何名善說法者爲世間正向云
何名爲世間善逝舍利弗言若說法調伏欲
貪調伏瞋恚調伏愚癡是名世間說法者若

向調伏欲貪向調伏瞋恚向調伏愚癡是名正向若貪欲已盡無餘斷知瞋恚愚癡已盡無餘斷知是名善逝復問舍利弗有道有向修習多修習能起善斷舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂涅槃者云何爲涅槃舍利弗言涅槃者貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切諸煩惱永盡是名涅槃復問舍利弗有道有向修習多修習得涅槃耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗何故於沙門瞿曇所出家修梵行舍利弗言爲斷貪欲故斷瞋恚故斷愚癡故於沙門瞿曇所出家修梵行復問舍利弗有道有向修習多修習得斷貪欲瞋恚愚癡耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂有漏盡云何名爲有漏盡舍利弗言有漏者三有漏謂欲有漏有有漏無明有漏此三有漏欲盡無餘名有漏盡復問舍利弗有道有向修習多修習得漏盡耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云何名阿羅漢舍利弗言貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已斷無餘是名阿羅漢復問舍利弗有道有向修習多修習得阿羅漢耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂阿羅漢者云何名阿羅漢者舍利弗言貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘是名阿羅漢者復問有道有向修習多修習得阿羅漢者耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂無明者云何爲無明者云何爲有明舍利弗言所謂無明者於前際無知後際無知前後中際無知佛法僧寶無知苦集滅道無知善不善無記無知內無知外無知若於彼彼事無知闇障是名無明闇浮車語舍利弗此是大闇積聚復問舍利弗有道有向修習多修習斷無明耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車復問尊者舍利弗所謂有漏云何有漏如前說閻浮車問舍利弗所謂有云何爲有舍利弗言有謂三有欲有色有無色有復問舍利弗有道有向修習多修習斷此有耶舍利弗言有謂正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂有身云何有身舍利弗言有身者五受陰云何五受陰謂色受陰受想行識受陰復問舍利弗有道有向斷此有身耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂苦者云何爲苦舍利弗言苦者謂生苦老苦病苦死苦恩愛別離苦怨憎會苦所求不得苦略說五受陰苦是名爲苦復問舍利弗有道有向斷此苦耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂流者云何爲流舍利弗言流者謂欲流有流見流無明流復問舍利弗有道有向修習

多修習斷此流耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂枙者云何爲枙枙如流說閻浮車問舍利弗所謂取者云何爲取舍利弗言取者四取謂欲取我取見取戒取復問舍利弗有道有向修習多修習斷此取耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂縛者云何爲縛舍利弗言縛者四縛謂貪欲縛瞋恚縛戒取縛我見縛復問舍利弗有道有向修習多修習斷此縛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂結者云何爲結舍利弗言結者九結謂愛結恚結慢結無明結見結他取結疑結嫉結慳結復問舍利弗有道有向修習多修習斷此結耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂使者云何爲使舍利弗言使者七使謂欲貪使瞋恚使有愛使慢使無明使見使疑使復問舍利弗有道有向修習多修習斷此使耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂欲者云何爲欲舍利弗言欲者謂眼所識色可愛樂念染著色耳聲鼻香舌味身所識觸可愛樂念染著觸閻浮車此功德非欲但覺想思惟者是時舍利弗即說偈言

非彼愛欲使　世間種種色　唯有覺想者
是則士夫欲　彼諸種種色　常在於世間
調伏愛欲心　是則黠慧者

復問舍利弗有道有向修習多修習斷此欲耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗言所謂蓋者云何爲蓋舍利弗言蓋者有五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋復問舍利弗有道有向修習多修習斷此五蓋耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂蘇息者云何爲蘇息舍利弗言蘇息者謂斷三結復問舍利弗有道有向修習多修習斷三結耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂得蘇息者云何爲得蘇息者舍利弗言得蘇息者謂三結已盡已知復問有道有向斷此結耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂得上蘇息云何爲得上蘇息舍利弗言得上蘇息者謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡是名得上蘇息復問舍利弗有道有向修習多修習得上蘇息耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂得上蘇息處云何爲得上蘇息處舍利弗言得上蘇息處者謂貪欲已斷已知永盡無餘瞋恚愚癡已斷已知永盡無餘是爲得上蘇息處復問舍利弗有道有向修習多修習得上蘇息處耶舍利弗答言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮

車問舍利弗所謂清涼云何爲清涼舍利弗言清涼者五下分結盡謂身見戒取疑貪欲瞋恚復問有道有向修習多修習斷此五下分結得清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂得清涼云何爲得清涼舍利弗言五下分已盡已知是名得清涼復問舍利弗有道有向修習多修習得清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂上清涼者云何爲上清涼舍利弗言上清涼者謂貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘一切煩惱永盡無餘是名上清涼復問有道有向得此上清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂得上清涼云何名得上清涼舍利弗言得上清涼者謂貪欲永盡無餘已斷已知瞋恚愚癡永盡無餘已斷已知是名得上清涼復問舍利弗有道有向得此上清涼耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂愛云何爲愛舍利弗言有三愛謂欲愛色愛無色愛復問有道有向斷此三愛耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗謂業跡云何爲業跡舍利弗言業跡者十不善業跡謂殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見復問舍利弗有道有向斷此十業跡耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去閻浮車問舍利弗所謂穢者云何爲穢舍利弗言穢者謂三穢貪欲穢瞋恚穢愚癡穢復問舍利弗有道有向斷此三穢耶舍利弗言有謂八正道正見乃至正定時二正士共論議已各從座起而去

如穢如是垢膩刺戀縛亦爾如閻浮車所問經沙門出家所問亦如是

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗亦在彼住時尊者舍利弗語諸比丘若有比丘得無量三昧身作證具足住於有身滅涅槃心不樂著顧念有身譬如士夫膠著於手以執樹枝手即著樹不能得離所以者何膠著手故比丘無量三摩提身作證心不樂著有身滅涅槃顧念有身終不得離不得現法隨順法教乃至命終亦無所得還復來生此界終不能得破於癡冥譬如聚落傍有泥池泥極深溺久旱不雨池水乾消其地破裂如是比丘不得見法隨順法教乃至命終亦無所得來生當復還墮此界若有比丘得無量三昧身作證具足住於有身滅涅槃心生信樂不念有身譬如士夫以乾淨手執持樹枝手不著樹所以者何以手淨故如是比丘得無量三昧身作證具足住於有識滅涅槃心生信樂不念有身現法隨順法教乃至命終不復來還生於此界是故比丘當勤方便破壞無明譬如聚落傍有泥池四方流水及數天雨水常入池其水盈溢穢惡流出其池清淨如是皆得現法隨順法教乃至命終不復還生此界是故比丘當勤方

便破壞無明尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗告諸比丘若阿練若比丘或於空地林中樹下當作是學內自觀察思惟心中自覺有欲想不若不覺者當於境界或於淨相若愛欲起違於遠離譬如士夫用力乘船逆流而上身小疲怠船則倒還順流而下如是比丘思惟淨想還生愛欲違於遠離是比丘學時修下方便行不淳淨是故還爲愛欲所漂不得法力心不寂靜不一其心於彼淨想隨生愛欲流注浚輸違於遠離當知是比丘不敢自記於五欲功德離欲解脫若比丘或於空地林中樹下作是思惟我內心中爲離欲不是比丘當於境界或取淨相若覺其心於彼遠離順趣浚注譬如鳥翮入火則卷不可舒展如是比丘或取淨相即順遠離流注浚輸比丘當如是知於方便行心不懈息得法寂靜寂止息樂淳淨一心謂我思惟已於淨相順於遠離隨順修道則能堪任自記於五欲功德離欲解脫尊者舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者舍利弗在耆闍崛山中爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城乞食於路邊見一大枯樹即於樹下敷座具斂身正坐語諸比丘若有比丘修習禪思得神通力心得自在欲令此枯樹成地即時爲地所以者何謂此枯樹中有地界是故比丘得神通力心作地解即成地不異若有比丘得神通力自在如意欲令此樹爲水火風金銀等物悉皆成就不異所以者何謂此枯樹有水界故是故比丘禪思得神通力自在如意欲令枯樹成金即時成金不異及餘種種諸物悉成不異所以者何以彼枯樹有種種界故是故比丘禪思得神通力自在如意爲種種物悉成不異比丘當知比丘禪思神通境界不可思議是故比丘當勤禪思學諸神通舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗在耆闍崛山中爾時尊者舍利弗告諸比丘其犯戒者以破戒故所依退減心不樂住不樂住已失喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫已永不能得無餘涅槃如樹根壞枝葉華果悉不成就犯戒比丘亦復如是功德退減心不樂住不信樂已失喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫失解脫已永不能得無餘涅槃持戒比丘根本具足所依具足心得信樂得信樂已心得歡喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫得解脫已悉能疾得無餘涅槃譬如樹根不壞枝葉華果悉得成就持戒比丘亦復如是根本具足所依成就心得信樂得信樂已歡喜息樂寂靜三昧如實知見猒離離欲解脫疾得無餘涅槃尊者舍利弗說是經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍利弗告諸比丘若諸比丘諍起相言有犯罪比丘舉罪比丘彼若不依正思惟自省察者當知彼比丘長夜强梁諍訟轉增共

相違反結恨彌深於所起之罪不能以正法律止令休息若比丘有此已起諍訟若犯罪比丘若舉罪比丘俱依正思惟自省察剋責當知彼比丘不長夜強梁共相違反結恨轉增於所起之罪能以法律止令休息云何比丘正思惟自省察比丘應如是思惟我不是不類不應作罪令彼見我若我不爲此罪彼則不見以彼見我罪不喜嫌責故舉之耳餘比丘聞者亦當嫌責是故長夜諍訟強梁轉增諍訟相言於所起之罪不能以正法律止令休息我今自知如已輸税是名比丘於所起罪能自觀察云何舉罪比丘能自省察舉罪比丘應如是念彼長老比丘作不類罪令我見之若彼不作此不類罪者我則不見我見其罪不喜故舉餘比丘見亦當不喜故舉之長夜諍訟轉增不息不能以正法律止所起罪令其休息我從今日當自去之如已輸税如是舉罪比丘善能依正思惟內自觀察是故諸比丘有罪及舉罪者當依正思惟而自觀察不令長夜強梁增長諸比丘得不諍訟所起之諍能以法律止令休息尊者舍利弗說是經已諸比丘聞已歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若舉罪比丘欲舉他罪者令心安住幾法得舉他罪佛告舍利弗若比丘令心安住五法得舉他罪云何爲五實非不實時不非時義饒益非非義饒益柔軟不麤澀慈心不瞋恚舍利弗舉罪比丘具此五法得舉他罪舍利弗白佛言世尊被舉比丘復以幾法自安其心佛告舍利弗被舉比丘當以五法令安其心念言彼何處得爲實莫令不實令時莫令非時令是義饒益莫令非義饒益柔軟莫令麤澀慈心莫令瞋恚舍利弗被舉比丘當具此五法自安其心舍利弗白佛言世尊我見舉他罪者不實非實非時非時非義饒益非爲義饒益麤澀不柔軟瞋恚非慈心世尊於不實舉他罪比丘當以幾法饒益令其改悔佛告舍利弗不實舉罪比丘當以五法饒益令其改悔當語之言長老汝今舉罪不實非是實當改悔不時非是時非義饒益非是義饒益麤澀非柔軟瞋恚非慈心汝當改悔舍利弗不實舉他罪比丘當以此五法饒益令其改悔亦令當來世比丘不爲不實舉他罪舍利弗白佛言世尊彼不實舉罪比丘復以幾法令不變悔佛告舍利弗彼不實舉罪比丘當以五法不自變悔彼應作是念彼比丘不實舉罪非是實非時非是時非義饒益非是義饒益麤澀非柔軟瞋恚非慈心我真是變悔彼不實舉罪比丘當以此五法自安其心不自變悔舍利弗白佛言世尊有比丘舉罪實非不實時不非時義饒益不非義饒益柔軟非麤澀慈心非瞋恚舍利弗實舉罪比丘當以幾法饒益令不改變佛告舍利弗實舉罪比丘當以五法饒益令不變悔當作是言長老汝實舉罪非不實時不非時義饒益不非義饒益柔軟非麤澀慈心非瞋恚舍利弗實舉罪比丘當以此五法義饒益令不變悔亦令來世實舉罪比丘而不變悔舍利弗白佛言世尊彼實舉罪比丘當以

幾法饒益令不變悔佛告舍利弗彼舉罪比丘當以五法饒益令不變悔當作是言彼比丘實舉罪非不實汝莫變悔時不非時義饒益不非義饒益柔輭非麤澀慈心非瞋恚汝莫變悔舍利弗白佛言世尊我見彼實舉罪比丘有瞋恚者世尊彼實舉罪瞋恚比丘當以幾法令於瞋恨而自開覺佛告舍利弗彼實舉罪瞋恚比丘當以五法令自開覺當語彼言長老彼比丘實舉汝罪非不實汝莫瞋恨乃至慈心非瞋恚汝莫瞋恨舍利弗彼實舉罪瞋恚比丘當以此五法令於恚恨而得開覺舍利弗白佛言世尊有實不實舉我罪者於彼二人我當自安其心若彼實者我當自知若不實者當自開解言此則不實我今自知無此法也世尊我當如是如世尊所說解林譬經說教諸沙門若有賊來執汝以鋸解身汝等於賊起惡念惡言者自生障礙是故比丘若以鋸解汝身汝當於彼勿起惡心變易及起惡言自作障礙於彼人所當生慈心無怨無恨於四方境界慈心正受具足住應當學是故世尊我當如是如世尊所說解身之苦當自安忍況復小苦小謗而不安忍沙門利沙門欲欲斷不善法欲修善法於此不善法當斷善法當修精勤方便善自防護繫念思惟不放逸行應當學舍利弗白佛言世尊我若舉他比丘罪實非不實時非不時義饒益非非義饒益柔輭非麤澀慈心不瞋恚然彼被舉比丘有懷瞋恚者佛問舍利弗何等像類比丘聞舉其罪而生瞋恚舍利弗白佛言世尊若彼比丘諂曲幻僞欺誑不信無慚無愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不敬戒律不顧沙門不勤修學不自省察爲命出家不求涅槃如是等人聞我舉罪則生瞋恚佛問舍利弗何等像類比丘聞汝舉罪而不瞋恨舍利弗白佛言世尊若有比丘不諂曲不幻僞不欺誑有信慚愧精勤正念正定智慧不慢緩不捨遠離深敬戒律顧沙門行尊崇涅槃爲法出家不爲性命如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露譬如剎利婆羅門女沐浴清淨得好妙華愛樂頂戴以冠其首如是比丘不諂曲不幻僞不欺誑正信慚愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深敬戒律顧沙門行勤修自省爲法出家志求涅槃如是比丘聞我舉罪歡喜頂受如飲甘露佛告舍利弗若彼比丘諂曲幻僞欺誑不信無慚無愧懈怠失念不定惡慧慢緩違於遠離不敬戒律不顧沙門行不求涅槃爲命出家如是比丘不應教授與共言語所以者何此等比丘破梵行故若彼比丘不諂曲不幻僞不欺誑信心慚愧精勤正念正定智慧不慢緩心存遠離深敬戒律顧沙門行志崇涅槃爲法出家如是比丘應當教授所以者何如是比丘能修梵行能自建立故佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住那羅揵他賨衣者菴羅園爾時舍利弗詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我深信世尊過去當來今現在諸沙門婆羅門所有智慧無有與世尊菩提等者況復過上佛告舍利弗善哉善哉舍利弗善哉所說第一之說能於衆中作師子

吼自言深信世尊言過去當來今現在沙門
婆羅門所有智慧無有與佛菩提等者況復
過上佛問舍利弗汝能審知過去三藐三佛
陀所有增上戒不舍利弗白佛言不知世尊
復問舍利弗知如是法如是慧如是明如是
解脫如是住（傳八）不舍利弗白佛言（十六）不知世尊佛
告舍利弗汝復知未來三藐三佛陀所有增
上戒如是法如是慧如是明如是解脫如是
住不舍利弗白佛言不知世尊佛告舍利弗
汝復能知今現在佛所有增上戒如是法如
是慧如是明如是解脫如是住不舍利弗白
佛言不知世尊佛告舍利弗汝若不知過去
未來今現在諸佛世尊心中所有諸法云何
如是讚歎於大衆中作師子吼說言我深信
世尊過去當來諸沙門婆羅門所有智慧無
有與世尊菩提等者況復過上舍利弗白佛
言世尊我不能知過去當來今現在諸佛世
尊心之分齊然我能知諸佛世尊法之分齊
我聞世尊說法轉轉深轉轉勝轉轉上轉轉
妙我聞世尊說法知一法即斷一法知一法

即證一法知一法即修習一法究竟於法於
大師所得淨信心得淨世尊是等正覺世尊
譬如國王有邊城城周帀方直牢固堅密惟
有一門無第二門立守門者人民入出皆從
此門若入若出其守門者雖復不知人數多
少要知人民（傳八）唯從此門更無他處（十七）如是我知
過去諸佛如來應等正覺悉斷五蓋惱心令
慧力羸墮障礙品不向涅槃者住四念處修
七覺分得阿耨多羅三藐三菩提彼當來世
諸佛世尊亦斷五蓋惱心令慧力羸墮障礙
品不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨
多羅三藐三菩提今現在諸佛世尊如來應
等正覺亦斷五蓋惱心令慧力羸墮障礙品
不向涅槃者住四念處修七覺分得阿耨多
羅三藐三菩提佛告舍利弗如是如是舍利
弗過去未來今現在佛悉斷五蓋惱心令慧
力羸墮障礙品不向涅槃者住四念處修七
覺分得阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已
尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾

時尊者舍利弗在耆闍崛山中時有月子比
丘是提婆達多弟子詣尊者舍利弗共相問
訊慰勞已退住一面退住一面已尊者舍利
弗問月子比丘言提婆達多比丘爲諸比丘
說法不月子比丘答言說法尊者舍利弗問
月子比丘言提婆達多云何說法月子比丘
語尊者舍利弗言彼提婆達多如是說法言
比丘心法修心是比丘能自記說我已離欲
解脫五欲功德舍利弗語月子比丘言汝提
婆達多何以不說法言比丘心法善修心離
欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法
無癡法不轉還欲有色有無色有法彼比丘
能自記說言我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有耶月子比丘言彼不能也尊
者舍利弗爾時（傳八）尊者舍利弗語（十八）月子比丘言
若有比丘心法善修心者能離貪欲心瞋恚
愚癡心得無貪法無恚法無癡法是比丘能自
記說我生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有譬如村邑近有大石山不斷不壞不
穿厚密正使東方風來不能令動亦復不能

過至四方如是南西北方四維風來不能傾動亦不能過如是比丘心法善修心者離貪欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法無癡法是比丘能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有譬如因陀銅鐵及銅柱深入地中築令堅密四方風吹不能傾動如是比丘心法善修心已離貪欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法無癡法是比丘能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有譬如石柱長十六肘八肘入地四方風吹不能傾動如是比丘心法善修心已悉離貪欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法無癡法能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有譬如火燒未燒者燒已不復更燒如是比丘心法修心已離貪欲心離瞋恚心離愚癡心得無貪法無恚法無癡法能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

傳八 十九

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗亦住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入王舍城乞食乞食已於一樹下食時有淨口外道出家尼從王舍城出少有所營見尊者舍利弗坐一樹下食見已問言沙門食耶尊者舍利弗答言食復問云何沙門下口食耶答言不也姊妹復問仰口食耶答言不也姊妹復問云何方口食耶答言不也姊妹復問四維口食耶答言不也姊妹復問我問沙門食耶答我言食我問仰口耶答我言不下口食耶答我言不方口食耶答我言不四維口食耶答我言不如此所說有何等義尊者舍利弗言姊妹諸所有沙門婆羅門明於事者明於橫法邪命求食者如是沙門婆羅門下口食也若諸沙門婆羅門仰觀星曆邪命求食者則是沙門婆羅門則為仰口食也若諸沙門婆羅門為他使命邪命求食者如是沙門婆羅門則為方口食也若有沙門婆羅門為諸醫方種種治病邪命求食者如是沙門婆羅門則為四維口食也姊妹我不墮此四種邪命而求食也然我姊妹但以法求食而自活也是故我說不為四種食也時淨口外道出家尼聞尊者舍利弗所說歡喜隨喜而去時淨口外道出家尼於王舍城里巷四衢處讚歎言沙門釋子淨命自活極淨命自活諸有欲為施者應施沙門釋種子若欲為福者應於沙門釋子所作福時有餘外道出家聞淨口外道出家尼讚歎沙門釋子聲以嫉妬心害彼淨口外道出家尼命終之後生兜率天以於尊者舍利弗所生信心故也

傳八 二十

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連在王舍城耆闍崛山中爾時尊者大目揵連告諸比丘一時世尊住王舍城迦蘭陀竹園我於此耆闍崛山中住我獨一靜處作如是念云何為聖默然復作是念若有比丘息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住是名聖默然復作是念我今亦當聖默然息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂具足住多住多住已復有覺有觀心起爾時世尊知我心

念於竹園精舍沒於耆闍崛山中現於我前語我言目揵連汝當聖默然莫生放逸我聞世尊說已即復離有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住如是再三佛亦再三教我汝當聖默然莫放逸我即復息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住若正說佛子從佛口生從法化生得佛法分者則我身是也所以者何我是佛子從佛口生從法化生得佛法分以少方便得禪解脫三昧正受譬如轉輪聖王長太子雖未灌頂已得王法不勤方便能得五欲功德我亦如是為佛之子不勤方便得禪解脫三昧正受於一日中世尊以神通力三至我所三教授我以大人處所建立於我尊者大目揵連說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連在王舍城耆闍崛山中爾時尊者大目揵連告諸比丘一時世尊住王舍城我住耆闍崛山中我獨一靜處作如是念云何名為聖住復作是念若有比丘不念一切相無相心正受身作證具足住是名聖住我作是念我當於此聖住不念一切相無相心正受身作證具足住多住多住已取相心生爾時世尊知我心念如力士屈伸臂頃以神通力於竹園精舍沒於耆闍崛山中現於我前語我言目揵連汝當住於聖住莫生放逸我聞世尊教已即離一切相無相心正受身作證具足住如是至三世尊亦三來教我汝當住於聖住莫生放逸我聞教已離一切相無相心正受身作證具足住諸大德若正說佛子者則我身是從佛口生從法化生得佛法分所以者何我是佛子從佛口生從法化生得佛法分以少方便得禪解脫三昧正受譬如轉輪聖王太子雖未灌頂已得王法不勤方便能得五欲功德我亦如是為佛之子不勤方便得禪解脫三昧正受於一日中世尊以神通力三至我所三教授我以大人處建立於我尊者大目揵連說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者阿難在王舍城迦蘭陀竹園於一房共住時尊者舍利弗於後夜時告尊者目揵連奇哉尊者目揵連汝於今夜住寂滅正受尊者目揵連聞尊者舍利弗語尊者目揵連言我都不聞汝喘息之聲尊者目揵連言此非寂滅正受麤正受住耳尊者舍利弗我於今夜與世尊共語尊者舍利弗言目揵連世尊住舍衛國祇樹給孤獨園去此極遠云何共語汝今在竹園云何共語汝以神通力至世尊所為是世尊神通力來至汝所尊者目揵連語尊者舍利弗我不以神通力詣世尊所世尊不以神通力來至我所然我於舍衛國王舍城中聞世尊及我俱得天眼天耳故我能問世尊所謂慇懃精進云何名為慇懃精進世尊答我言目揵連若此比丘晝則經行若坐以不障礙法自淨其心初夜若坐經行以不障礙法自淨其心於中夜時出房外洗足還入房右脇而臥足足相累繫念明相正念正知作

起思惟於後夜時徐覺徐起若坐亦經行以不障礙法自淨其心目揵連是名比丘慇懃精進尊者舍利弗語尊者目揵連言汝大目揵連真爲大神通大功德力安坐而坐我亦大力得與汝俱目揵連譬如大山有人持一小石投之大山色味悉同我亦如是得與尊者大力大德同座而坐譬如世間鮮淨好物人皆頂戴如是尊者目揵連大德大力諸梵行者皆應頂戴諸有得遇尊者目揵連交遊往來恭敬供養者大得善利我今亦得與尊者大目揵連交遊往來亦得善利時尊者大目揵連語尊者舍利弗我今得與大智大德尊者舍利弗同座而坐如以小石投之大山得同其色我亦如是得與尊者大智舍利弗同座而坐爲第二伴時二正士共論議已各從座起而去

雜阿含經卷第十八

音釋

闇（烏紺切不明也）　慒（作滕切悉也）　梔（於革切與軛同）　掉（徒弔切搖也）
穢（於廢切污也）　膩（女利切肥也）　浚（私閏切深也）　翮（下革切鳥之勁羽也）
耆闍崛（梵語也此云鷲頭即靈鷲山也耆渠伊切闍石遮切崛渠勿切）
嫌（戶兼切慊也）　輭（而兗切弱也）　鋸（居御切刀鋸也）　喘息（喘昌兗切疾息也）

傳八　廿四

雜阿含經卷第十九　傳九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連在耆闍崛山時釋提桓因居上妙堂觀於夜來詣尊者大目揵連所稽首禮足退坐一面時釋提桓因光明普照耆闍崛山周帀大明爾時釋提桓因坐已即說偈言

能伏於慳垢　大德隨時施　是名施中賢
來世見殊勝

時大目揵連問帝釋言憍尸迦云何爲調伏慳垢見於殊勝而汝說言

能調伏慳垢　大德隨時施　是則施中賢
來世見殊勝

時天帝釋答言尊者大目揵連勝婆羅門大姓勝剎利大姓勝長者大姓勝四天王勝三十三天稽首敬禮故尊者大目揵連我爲勝婆羅門大姓勝剎利大姓勝長者大姓勝四王天勝三十三天恭敬作禮見斯果報故說此偈復次尊者大目揵連乃至日所周行照

於諸方至千世界千月千日千須彌山王千弗婆提舍千鬱多羅提舍千瞿陀尼迦千閻浮提千四天王千三十三天千燄摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千梵天名為小千世界此小千世界中無有堂觀與毗闍延堂觀等者毗闍延有百一樓觀觀有七重重有七房房有七天后后各七侍女尊者大目揵連於小千世界無有如是堂觀端嚴如毗闍延者我見是調伏慳故有此妙果故說斯偈大目揵連語帝釋言善哉善哉憍尸迦汝能見此勝妙果報而說斯偈時天帝釋聞尊者大目揵連所說歡喜隨喜忽然不現

如是我聞一時佛住王舍城時尊者大目揵連在耆闍崛山中爾時尊者大目揵連獨一靜處禪思作是念若有時釋提桓因於界隔山石窟中問世尊愛盡解脫之義世尊為說聞已隨喜似欲更有所問義我今當往問其喜意作是念已如力士屈伸臂頃於耆闍崛山沒至三十三天去一分陀利池不遠而住時天帝釋與五百婇女遊戲浴池有諸天女音聲美妙爾時帝釋遙見尊者大目揵連語諸天女言莫歌莫歌時諸天女即便默然天帝釋即詣尊者大目揵連所稽首禮足退住一面尊者大目揵連問帝釋言汝先於界隔山中問世尊愛盡解脫義聞已隨喜汝意云何為聞說隨喜為更欲有所問故隨喜耶天帝釋語尊者大目揵連我三十三天多著放逸樂或憶先事或時不憶世尊今在王舍城迦蘭陀竹園尊者欲知我先界隔山中所問事者今可往問世尊如世尊說汝當受持然我此處有好堂觀新成未久可入觀看時尊者大目揵連默然受請即與天帝釋共入堂觀彼諸天女遙見帝釋來皆作天樂或歌或舞諸天女輩著身瓔珞莊嚴之具出妙音聲合於五樂如善作樂音聲不異諸天女輩既見尊者大目揵連悉皆慚愧入室藏隱時天帝釋語尊者大目揵連觀此堂觀地好平正其壁柱梁重閣窻牖羅網簾障悉皆嚴好尊者大目揵連語帝釋言憍尸迦先修善法福德因緣成此妙果如是帝釋三自稱歎問尊者大目揵連尊者大目揵連亦再三答時尊者大目揵連作是念今此帝釋極自放逸著界神住歎此堂觀我當令彼心生猒離即入三昧以神通力以一足指撇其堂觀悉令震動時尊者大目揵連即沒不現諸天女眾見此堂觀震掉動搖顛沛恐怖東西馳走白帝釋言此是憍尸迦大師有此大功德力耶時天帝釋語諸天女此非我師是大師弟子大目揵連梵行清淨大德大力者諸天女言善哉憍尸迦乃有如此梵行大德大力同學大師德力當復如何

如是我聞一時佛住三十三天驄色虛輭石上去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠夏安居為母及三十三天說法爾時尊者大目揵連在舍衛國祇樹給孤獨園安居時諸四眾詣尊者大目揵連所稽首禮足退坐一面白尊者大目揵連知世尊夏安居處不尊者大目揵連答言我聞世尊在三十三天驄色虛輭石上去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠夏安居為母及三十三天說法時諸四眾聞

尊者大目揵連所說歡喜隨喜各從座起作禮而去時諸四衆過三月安居已復詣尊者大目揵連所稽首禮足退坐一面時尊者大目揵連為諸四衆種種說法示教照喜示教照喜已默然而住時諸四衆從座而起稽首作禮白尊者大目揵連尊者大目揵連當知我等不見世尊已久衆甚虛渴欲見世尊尊者大目揵連若不憚勞者願為我等往詣三十三天普為我等問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不又白世尊閻浮提四衆願見世尊而無神力昇三十三天禮敬世尊三十三天自有神力來下人中唯願世尊還閻浮提以哀愍故時尊者大目揵連默然而許時諸四衆知尊者大目揵連默然許已各從座起作禮而去爾時尊者大目揵連知四衆去已即入三昧如其正受如大力士屈伸臂頃從舍衛國沒於三十三天驄色虛輭石上去波梨耶多羅拘毗陀羅香樹不遠而現爾時世尊與三十三天衆無量眷屬圍繞說法時尊者大目揵連遙見世尊踊躍歡喜作是念今日世尊諸天大衆圍繞說法與閻浮提衆會不異爾時世尊知尊者大目揵連心之所念語尊者大目揵連言大目揵連非為自力我欲為諸天說法彼即來集欲令其去彼即還去彼隨心來隨心去也爾時尊者大目揵連稽首佛足退坐一面白世尊言種種諸天大衆雲集彼天衆中有曾從佛世尊聞所說法得不壞淨身壞命終來生於此佛告尊者大目揵連如是如是此中種種諸天來雲集者有從宿命聞法得佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終來生於此時天帝釋見世尊與尊者大目揵連歎說諸天衆共語已語尊者大目揵連如是如是尊者大目揵連此中種種衆會皆是宿命曾聞正法得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終來生於此時有異比丘見世尊與尊者大目揵連及天帝釋語言善相述可已語尊者大目揵連如是如是尊者大目揵連是中種種諸天來會此者皆是宿命曾聞正法得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就身壞命終而來生此時有一天子從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊我亦成就於佛不壞淨故來生此復有天子言我得法不壞淨有言得僧不壞淨有言聖戒成就故來生此如是諸天無量千數於世尊前各自記說得須陀洹法悉於佛前即沒不現時尊者大目揵連知諸天衆去不久從座起整衣服偏袒右肩白佛言世尊閻浮提四衆稽首敬禮世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不四衆思慕願見世尊又白世尊我等人間無有神力昇三十三天禮覲世尊然彼諸天有大德力悉能來下至閻浮提唯願世尊還閻浮提愍四衆故佛告目揵連汝可還彼語閻浮提人却後七日世尊當從三十三天還閻浮提僧迦舍城於水門外優曇鉢樹下尊者大目揵連受世尊教即入三昧譬如力士屈伸臂頃從三十三天沒至閻浮提告諸四衆諸人當知世尊却後七日從三十三天還閻浮提僧迦舍城於水門外優曇鉢樹下如期七日世尊從三十三天下閻浮提僧迦舍城優曇鉢

樹下天龍鬼神乃至梵天悉從來下即於此時名此會名天下處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有四十天子來詣尊者大目揵連所稽首作禮退坐一面時尊者大目揵連語諸天子言善哉諸天子於佛不壞淨成就法僧不壞淨成就時四十天子從座起整衣服偏袒右肩合掌白尊者大目揵連我等於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就故生天上有一天言得於佛不壞淨有言得法不壞淨有言得僧不壞淨有言聖戒成就身壞命終得生天上時四十天子於尊者大目揵連前各自記說得須陀洹即沒不現如四十天子如是四百八百十千天子亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者大目揵連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中尊者勒叉那晨朝詣尊者大目揵連所語尊者大目揵連共出耆闍崛山入王舍城乞食時尊者大目揵連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目揵連心有所念欣然微笑尊者勒叉那見微笑已即問尊者大目揵連言若佛及佛弟子欣然微笑非無因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目揵連言所問非時且入王舍城乞食還於世尊前當問是事是應時問當為汝說時尊者大目揵連與尊者勒叉那入王舍城乞食而還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉那問尊者大目揵連我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食汝於一處欣然微笑我即問汝微笑因緣汝答我言所問非時今復問汝何因何緣欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒叉那我路中見一衆生身如樓閣啼哭號呼憂悲苦痛乘虛而行我見是已作是思惟如是衆生得如此身而有如是憂悲大苦故發微笑爾時世尊告諸比丘善哉善哉我聲聞中實眼實知實義實法決定通達見是衆生我亦見此衆生而不說者恐人不信所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜受苦佛告諸比丘過去世時彼大身衆生在此王舍城為屠牛兒以屠牛因緣故於百千歲墮地獄中從地獄出有屠牛餘罪得如是身常受如是憂悲苦惱如是諸比丘如尊者大目揵連所見不異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連與尊者勒叉那在耆闍崛山尊者勒叉那於晨朝時詣尊者大目揵連所語尊者大目揵連共入王舍城乞食尊者大目揵連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目揵連心有所念欣然微笑尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑即問言尊者若佛及佛聲聞弟子欣然微笑非無因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目揵連言所問非時且乞食還於世尊前當問是事是應時問尊者大目揵連與尊者勒叉那共入城乞食食已還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉那問尊者大目揵連我今晨朝與汝共入王舍城乞食汝於一處欣然微

笑我即問汝何因緣笑汝答我言所問非時我今問汝何因何緣欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒叉那我於路中見一衆生筋骨相連舉身不淨臭穢可猒烏鵄鵰鷲野干餓狗隨而攫食或從脅肋探其內藏而取食之極大苦痛啼哭號呼我見是已心即念言如是衆生得如是身而受如是不饒益苦爾時世尊告諸比丘善哉比丘我聲聞中住實眼實智實義實法決定通達見如是衆生我亦見是衆生而不說者恐不信故所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘是衆生者過去世時於此王舍城屠牛弟子緣屠牛罪故已百千歲墮地獄中受無量苦彼屠牛惡行餘罪緣故今得此身續受如是不饒益苦諸比丘如大目揵連所見真實不異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者大目揵連與尊者勒叉那在耆闍崛山中尊者勒叉那於晨朝時詣尊者大目揵連所語尊者大目揵連共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者大目揵連默然而許即共出耆闍崛山入王舍城乞食行至一處尊者大目揵連心有所念欣然微笑尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑即問言尊者若佛及佛聲聞弟子欣然微笑非無因緣尊者今日何因何緣而發微笑尊者大目揵連言所問非時且乞食還於世尊前當問是事是應時問尊者大目揵連與尊者勒叉那共入城乞食已還洗足舉衣鉢俱詣佛所稽首佛足退坐一面尊者勒叉那問尊者大目揵連我今晨朝共入王舍城乞食汝於一處欣然微笑我即問汝微笑因緣汝答我言所問非時我今問汝何因何緣欣然微笑尊者大目揵連語勒叉那我於路中見一大衆生舉身無皮純一肉段乘空而行烏鵄鵰鷲野干餓狗隨而攫食或從脅肋探其內藏而取食之苦痛切迫啼哭號呼我即思惟如是衆生得如是身乃受如是不饒益苦佛告諸比丘善哉比丘我聲聞中住實眼實智實義實法決定通達見是衆生我亦見是衆生而不說者恐不信故所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜當受不饒益苦諸比丘是衆生者過去世時於此王舍城爲屠羊者緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦今得此身餘罪緣故續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實無異汝等受持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目揵連於路中見一大身衆生舉體無皮形如脯腊乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城爲屠羊弟子屠羊罪故已百千歲墮地獄中受無量苦今得此身續受斯罪諸比丘如大目揵連所見真實無異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一大身衆生舉體無皮形如肉段乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城自墮其胎緣斯罪故墮地獄中已百千

歲受無量苦以餘罪故今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實無異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目揵連於路中見一大身衆生舉體生毛毛如大針針皆火然還燒其體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城爲調象士緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如調象士如是調馬士調牛士好讒人者及諸種種苦切人者亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目揵連於路中見一大身衆生舉身生毛毛利如刀其毛火然還割其體痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城好樂戰諍刀劒傷人已百千歲墮地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至尊者大目揵連於路中見一大身衆生遍身生毛其毛似箭皆悉火然還燒其身痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城曾爲獵師射諸禽獸緣斯罪故已百千歲墮 傳九 十二 地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一大身衆生舉體生毛毛如獖矛毛悉火然還燒其身痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城爲屠猪人獖殺群猪緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一大身無頭衆生兩邊生目胷前生口身常流血諸蟲唼食痛徹骨髓乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城好斷人頭緣斯罪故已百千歲墮地獄中受無量苦今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 傳九 十三

如斷人頭捉頭亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至我於路中見一衆生陰卵如甕坐則踞上行則肩擔乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於王舍城作鍛銅師僞器欺人緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如鍛銅師如是斗秤欺人村主市監亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生以銅鐵羅網自纏其身火常熾然還燒其體痛徹骨髓乘虛而行佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城爲捕魚師緣斯

罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今受此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見眞實當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如捕魚師捕鳥網兎亦復如是

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生頂有鐵磨盛火熾然轉磨其頂乘虛而行受無量苦乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城爲卜占女人轉勅卜占欺妄惑人以求財物緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見眞實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛乃至路中見一衆生其身獨轉循若旋風乘虛而行乃至佛告諸比丘此衆生者過律九去世時於此王舍城十四爲卜占師誑惑多人以求財物緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見眞實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城乃至路中見一衆生傴身藏行狀如恐怖擧體被服悉皆火然還燒其身乘虛而行佛告諸比丘此衆生者過去世時於此王舍城好行他婬緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見眞實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中時尊者大目揵連尊者勒叉那比丘晨朝共入波羅奈城乞食於路中尊者大目揵連思惟顧念欣然微笑時尊者勒叉那白尊者大目揵連言世尊及世尊弟子欣然微笑必有因緣何緣尊者今日欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒叉那此非時問且乞食還詣世尊前律九當問此事時俱入城十五乞食還洗足擧衣鉢俱詣世尊稽首禮足退坐一面時尊者勒叉那問尊者大目揵連晨朝路中何因何緣欣然微笑尊者大目揵連語尊者勒叉那我於路中見一大身衆生擧體膿壞臭穢不淨乘虛而行烏鵄鵰鷲野干餓狗隨逐擭食啼哭號呼我念衆生得如是身受如是苦一何痛哉佛告諸比丘我亦見此衆生而不說者恐不信故所以者何如來所說有不信者是愚癡人長夜受苦此衆生者過去世時於此波羅奈城爲女人賣色自活時有比丘於迦葉佛所出家彼女人以不清淨心請彼比丘比丘直心受請不解其意女人瞋恚以不淨水灑比丘身緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見眞實不異當受持之佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中乃至我於路中見一大身衆生擧體火然乘虛而行啼哭號呼受諸苦痛乃至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此波羅奈城爲自在王第一夫人與王共宿起瞋恚心以然燈油灑王身上緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見眞實不異當受持之佛

說是經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中乃至尊者大目揵連言我於路中見一眾生舉體糞穢以塗其身亦食糞穢乘虛而行臭穢苦惱啼哭號呼乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此波羅柰城爲自在王師婆羅門以憎嫉心請迦葉佛聲聞僧以糞著飯下試惱眾僧緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身眾生頭上有大銅鍑熾然滿中洋銅流灌身體乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此舍衛國迦葉佛所出家爲知事比丘有檀越送油應付諸比丘時有眾多客比丘知事比丘不時分油待客比丘去然後乃分緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身眾生有熾熱鐵丸從身出入乘虛而行苦痛切迫啼哭號呼乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌次守眾僧果園盜取七果持奉和尚緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身眾生其舌廣長見有利斧熾然以斫其舌乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌以斧斫石蜜供養眾僧著斧刃者盜取食之緣斯罪故入地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見是大身眾生有雙鐵輪在兩脅下熾然旋轉還燒其身乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作沙彌持石蜜餅供養僧盜取二餅著於腋下緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連所見真實不異當受持之佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目揵連言我於路中見一大身眾生以熾然鐵鍱以纏其身衣被牀臥悉皆熱鐵炎火熾然食熱鐵丸乘虛而行啼哭號呼乃至佛告諸比丘此眾生者過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘爲眾僧乞衣食供僧之餘輒自受用緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如大

目揵連所見眞實不異當受持之佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如比丘如是比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
優婆塞優婆夷亦復如是
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
揵連言我於路中見一大身衆生熾然鐵車
而駕其頸拔其頸筋及連四脚筋以鞅其頸
行熱鐵地乘虛而去啼哭號呼乃至佛告諸
比丘此衆生者過去世時於此舍衛國駕乘
牛車以自生活緣斯罪故於地獄中受無量
苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如
大目揵連所見眞實不異當受持之佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
十九
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
揵連言我於路中見一大身衆生其舌長廣
熾然鐵釘以釘其舌乘虛而行啼哭號呼乃
至佛告諸比丘此衆生者過去世時於此舍
衛國迦葉佛法中出家作比丘爲摩摩帝呵
責諸比丘言諸長老汝等可去此處儉薄不
能相供各隨意去求豐樂處饒衣食所衣食

牀卧應病湯藥可得不乏先住比丘悉皆捨
去客僧聞之亦復不來緣斯罪故已地獄中
受無量苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸
比丘如大目揵連所見眞實不異當受持之
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至尊者大目
揵連言我於路中見一大身衆生比丘之像
皆著鐵鍱以爲衣服舉體火然亦以鐵鉢盛
熱鐵丸而食之乃至佛告諸比丘此衆生者
過去世時於此舍衛國迦葉佛法中出家作
比丘作摩摩帝惡口形名諸比丘或言此是
惡禿此惡風法此惡衣服以彼惡口故先住
者去未來不來緣斯罪故已地獄中受無量
苦地獄餘罪今得此身續受斯苦諸比丘如
大目揵連所見眞實不異當受持之佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國乃至佛告諸比
丘此衆生者過去世時於此舍衛國迦葉佛
法中出家作比丘好起諍訟鬪亂衆僧作諸
口舌令不和合先住比丘猒惡捨去未來者

不來緣斯罪故已地獄中受無量苦地獄餘
罪今得此身續受斯苦諸比丘如大目揵連
所見眞實不異當受持之佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
二十
爾時尊者阿那律住松林精舍時尊者大目
揵連住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽
獸之處時尊者阿那律獨一靜處禪思思惟
作是念有一乘道淨衆生離憂悲滅苦惱得
眞如法所謂四念處何等爲四身身觀念處
受心法法觀念處若於四念處遠離者於賢
聖法遠離於賢聖法遠離者於聖道遠離聖
道遠離者於甘露法遠離甘露法遠離者則
不能脫生老病死憂悲惱苦若於四念處信
樂者於聖法信樂聖法信樂者於聖道信樂
聖道信樂者於甘露法信樂甘露法信樂者
得脫生老病死憂悲惱苦爾時尊者大目揵
連知尊者阿那律心之所念如力士屈伸臂
頃以神通力於跋祇聚落失收摩羅山恐怖
稠林禽獸之處没至舍衛城松林精舍尊者

阿那律前現語阿那律言汝獨一靜處禪思思惟作是念有一乘道令衆生清淨離生老病死憂悲惱苦得眞如法所謂四念處何等爲四身身觀念處受心法法觀念處若於四念處不樂者於賢聖法不樂聖法不樂者於聖道不樂不樂聖道者於甘露法亦不樂不樂甘露法者則不能脫生老病死憂悲惱苦若於四念處信樂者樂賢聖法樂賢聖法者樂於聖道樂聖道者得甘露法得甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦耶尊者阿那律語尊者大目揵連言如是如是尊者大目揵連語尊者阿那律言云何名爲樂四念處尊者大目揵連若比丘身身觀念處心緣身正念住調伏止息寂靜一心增進如是受心法念處正念住調伏止息寂靜一心增進尊者大目揵連是名比丘樂四念處時尊者大目揵連即如其像三昧正受從舍衛國松林精舍沒還至跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園乃至尊者大目揵連問尊者阿那律云何名爲四念處修習多修習尊者阿那律語尊者大目揵連言若比丘於內身起猒離想於內身起不猒離想猒離不猒離俱捨想正念正知如內身如是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法作猒離想不猒離想猒離不猒離俱捨想住正念正知如是尊者大目揵連是名四念處修習多修習時尊者大目揵連即入三昧從舍衛國松林精舍入三昧神通力如力士屈伸臂頃還到跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸住處

雜阿含經卷第十九

音釋

撇 普滅切 小擊也　鵄 赤脂切 鳶也　鵰 都聊切 鷲也　鷲 疾僦切 大鵰也　攫 居縛切 爪持也　肋 盧則切 脅骨也　探 他酣切 取也　脯腊 脯方矩切 腊思積切 乾肉也　讒 鋤銜切 譖毀也　攢矛 攢子筭切 矛也 矛莫浮切 勾兵也　啑 作荅切 齧也　甕 於貢切 罌也　踞 居御切 蹲也　斧斫 斧方矩切 斤斧也 斫之若切 斬也　鍱 與涉切

雜阿含經卷第二十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者大目揵連尊者阿那律住舍衛國手成浴池側尊者舍利弗詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者舍利弗語尊者阿那律言奇哉阿那律有大德神力於何功德修習多修習而能致此尊者阿那律語尊者舍利弗言於四念處修習多修習成此大德神力何等為四念處內身身觀念處精勤方便正念正知調伏世間貪憂如是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處精勤方便正念正知如是調伏世間貪憂尊者舍利弗是名四念處修習多修習成此大德神力尊者舍利弗我於四念處善修習故於小千世界少作方便能遍觀察如明目士夫於樓觀上觀下平地種種之物我少作方便觀察小千世界亦復如是如是我於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目揵連尊者阿難尊者阿那律住舍衛國爾時尊者大目揵連詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐時尊者大目揵連問尊者阿那律於何功德修習多修習成此大德神力尊者阿那律語尊者大目揵連我於四念處修習多修習成此大德神力何等為四內身身觀繫心住精勤方便正念正知除世間貪憂外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀繫心住精進方便除世間貪憂是名四念處修習多修習成此大德神力於千須彌山以少方便悉能觀察如明目士夫登高山頂觀下千多羅樹林如是我於四念處修習多修習成此大德神力以少方便見千須彌山如是尊者大目揵連我於四念處修習多修習成此大德神力時二正士共論議已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者舍利弗尊者大目揵連尊者阿難尊者阿那律住舍衛國手成池側爾時尊者阿難往尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐尊者阿難問尊者阿那律於何功德修習多修習成就如是大德大力天神通尊者阿那律語尊者阿難我於四念處修習多修習成此大德大力何等為四內身身觀念處繫心住精勤方便正念正知除世間貪憂如是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法觀念處繫心住精勤方便除世間貪憂如是尊者阿難我於此四念處修習多修習少方便以淨天眼過天人眼見諸眾生死時生時好色惡色上色下色善趣惡趣隨業受生皆如實見此諸眾生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣身壞命終生地獄中如是眾生身善行口意善行不誹謗賢聖正見成就以是因緣身壞命終得生天上譬如明目士夫住四衢道見諸人民若來若去若坐若卧我亦如是於四念處修習多修習成此大德大力神通見諸眾生死時

生時善趣惡趣如是衆生身惡行口意惡行誹謗賢聖邪見因緣生地獄中如是衆生身善行口意善行不謗賢聖正見因緣身壞命終得生天上如是尊者阿難我於四念處修習多修習成此大德大力神通時二正士共論議已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在舍衞國松林精舍身遭病苦時有衆多比丘詣尊者阿那律所問訊慰勞已於一面住語尊者阿那律言尊者阿那律所患增損可安忍不病勢漸損不轉增耶尊者阿那律言我病不安難可安忍身諸苦痛轉增無損即說三種譬如上叉摩經說然我身已遭此苦痛且當安忍正念正知諸比丘問尊者阿那律心住何所而能安忍如是大苦正念正知尊者阿那律語諸比丘言住四念處我於所起身諸苦痛能自安忍正念正知何等爲四念處謂內身身觀念處乃至受心法觀念處是名住於四念處身諸苦痛能自安忍正念正知時諸正士共論議已歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衞國松林精舍病差未久時有衆多比丘往詣阿那律所問訊慰勞已於一面坐問尊者阿那律安隱樂住不阿那律言安隱樂住身諸苦痛漸已休息諸比丘問尊者阿那律住何所住身諸苦痛漸得安隱尊者阿那律言住四念處身諸苦痛漸得安隱何等爲四謂內身身觀念處乃至法法觀念處是名四念處住此四念處故身諸苦痛漸得休息時諸正士共論議已歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衞國松林精舍時有衆多比丘詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐問尊者阿那律若比丘在於學地上求安隱涅槃住聖弟子云何修習多修習於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尊者阿那律語諸比丘言若比丘在於學地上求安隱涅槃心住聖弟子云何修習多修習於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有者當住四念處何等爲四謂內身身觀念處乃至法法觀念處如是四念處修習多修習於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘共聞尊者阿那律所說歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衞國松林精舍住時有衆多比丘詣尊者阿那律所與尊者阿那律共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿那律言若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解脫亦修四念處耶尊者阿那律語比丘言若比丘諸漏已盡所作已作捨離重擔離諸有結正智心善解脫彼亦修四念處也所以者何不得者得不證者證爲現法樂住故所以者何我亦離諸

有漏得阿羅漢所作已作心善解脫亦修四念處故不得者得不到者到不證者證乃至現法安樂住時諸正士共論議已歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿那律在舍衛國松林精舍時有衆多外道出家詣尊者阿那律所共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿那律尊者何故於沙門瞿曇法中出家尊者阿那律言為修習故復問何所修習答言謂修諸根修諸力修諸覺分修諸念處汝欲聞何等修復問根力覺分我不知其名字況復問義然我欲聞念處尊者阿那律言諦聽善思當為汝說若比丘內身身觀念處乃至法法觀念處時多衆外道出家聞尊者阿那律所說歡喜隨喜各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在舍衛國住松林精舍時尊者阿那律語諸比丘譬如大樹生而順下隨後隨輸若伐其根樹必當倒隨所而順下是比丘修四念處長夜順趣後輸向於遠離順趣後輸向於出要順趣後輸向於涅槃尊者阿那律說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦旃延在跋蘭那聚落烏溼池側時有執澡鑵杖梵志詣摩訶迦旃延所共相問訊慰勞已於一面坐問摩訶迦旃延言何因何緣王王共諍婆羅門居士婆羅門居士共諍摩訶迦旃延答梵志言貪欲繫著因緣故王王共諍婆羅門居士婆羅門居士共諍梵志復問何因何緣出家出家而復共諍摩訶迦旃延答言以見欲繫著故出家出家而復共諍梵志復問摩訶迦旃延頗有能離貪欲繫著及離此見欲繫著不尊者摩訶迦旃延答言梵志有我大師如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊能離此貪欲繫著及見欲繫著梵志復問佛世尊今在何所答言佛世尊今在婆羅耆人中拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園爾時梵志從座起整衣服偏袒右肩右膝著地向佛所住處合掌讚嘆南無南無佛世尊如來應等正覺能離貪欲諸繫著悉能遠離貪欲縛及諸見欲淨根本時持澡鑵杖梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延在婆羅那烏溼池側與衆多比丘集於食堂為持衣事時有執杖梵志年耆根熟詣食堂所於一面拄杖而住須臾默然已語諸比丘諸長老汝等何故見老宿士不共語問訊恭敬命坐時尊者摩訶迦旃延亦在衆中坐時尊者摩訶迦旃延語梵志言我法有宿老來皆共語問訊恭敬禮拜命之令坐梵志言我見此衆中無有老於我者不恭敬禮拜命坐汝云何言我法見有宿老恭敬禮拜命其令坐摩訶迦旃延言梵志若有耆年八十九十髮白齒落成就年少法者此非宿士雖復年少年二十五色白髮黑盛壯美滿而彼成就耆年法者為宿士數梵志

問言云何名爲八十九十髮白齒落而復成就年少之法年二十五膚白髮黑盛壯美色爲宿士數尊者摩訶迦旃延語梵志言有五欲功德謂眼識色愛樂念耳識聲鼻識香舌識味身識觸愛樂念於此五欲功德不離貪不離欲不離愛不離念不離濁梵志若如是者雖復八十九十髮白齒落是名成就年少之法雖年二十五膚白髮黑盛壯美色於五欲功德離貪離欲離愛離念離濁若如是者雖復年少年二十五膚白髮黑盛壯美色成就老人法爲宿士數爾時梵志語尊者摩訶迦旃延如尊者所說義我自省察雖老則少汝等雖少成耆年法世間多事今便請還尊者摩訶迦旃延言梵志汝自知時爾時梵志聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜還其本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者摩訶迦旃延在稠林中住時摩偷羅國王是西方王子詣尊者摩訶迦旃延所禮摩訶迦旃延足退坐一面問尊者摩訶迦旃延婆羅門自言我第一他人卑劣我白餘人黑婆羅門清淨非非婆羅門是婆羅門子從口生婆羅門所化是婆羅門所有尊者摩訶迦旃延此義云何尊者摩訶迦旃延語摩偷羅王言大王此是世間言說耳世間言說言婆羅門第一餘人卑劣婆羅門白餘人黑婆羅門清淨非非婆羅門是婆羅門從婆羅門生生從口生婆羅門所化是婆羅門所有大王當知業眞實者是依業者王語尊者摩訶迦旃延此則略說我所不解願重分別尊者摩訶迦旃延言今當問汝隨問答我即問言大王汝爲婆羅門王於自國土諸婆羅門刹利居士長者此四種人悉皆召來以財以力使其侍衛先起後卧及諸使令悉如意不答言如意復問大王刹利爲王居士爲王長者爲王於自國土所有四姓悉皆召來以財以力令侍衛先起後卧及諸使令皆如意不答言如意復問大王如是四姓悉皆平等有何差別當知大王四種姓者皆悉平等無有勝如差別之異摩偷羅王白尊者摩訶迦旃延實爾尊者四姓皆等無有種種勝如差別是故大王當知四姓世間言說爲差別耳乃至依業眞實無差別也復次大王此國土中有婆羅門有偷盜者當如之何王白尊者摩訶迦旃延婆羅門中有偷盜者或鞭或縛或驅出國或罰其金或截手足耳鼻罪重則殺及其盜者然婆羅門則名爲賊復問大王若刹利居士長者中有偷盜者當復如何王白尊者摩訶迦旃延亦鞭亦縛亦驅出國亦罰其金亦復斷截手足耳鼻重罪則殺如是大王豈非四姓悉平等耶爲有種種差別異不王白尊者摩訶迦旃延如是義者實無種種勝如差別尊者摩訶迦旃延復語王言當知大王四種姓者世間言說言婆羅門第一餘悉卑劣婆羅門白餘人悉黑婆羅門清淨非非婆羅門生生從口生婆羅門化婆羅門所有當依業眞實業依耶復問大王婆羅門殺生偷盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見作十不善業跡已爲生惡趣耶善趣耶於阿羅呵所爲何所爲何所聞王白尊者摩訶迦旃延

婆羅門作十不善業跡當墮惡趣阿羅呵所作如是聞剎利居士長者亦如是說復問大王若婆羅門行十善業跡離殺生乃至正見當生何所爲善趣耶爲惡趣耶於阿羅呵所爲何所聞王白尊者摩訶迦旃延若婆羅門行十善業跡者當生善趣阿羅呵所作如是聞如是剎利居士長者亦如是說復問云何大王如是四姓爲平等不爲有種種勝如差別耶王白尊者摩訶迦旃延如是義者則爲平等無有種種勝如差別是故大王當知四姓悉平等耳無有種種勝如差別世間言說故有婆羅門第一婆羅門白餘者悉黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門生生從口生婆羅門作婆羅門化婆羅門所有當知業眞實業依王白尊者摩訶迦旃延實如所說皆是世間言說故有婆羅門勝餘者卑劣婆羅門白餘者悉黑婆羅門清淨非非婆羅門婆羅門生生從口生婆羅門化婆羅門所有皆是業眞實依於業爾時摩偷羅王聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦旃延住阿槃提國拘羅羅吒精舍尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢入拘羅羅吒精舍次第乞食至迦梨迦優婆夷舍時優婆夷見尊者摩訶迦旃延即敷牀座請令就坐前禮尊者摩訶迦旃延足退住一面白尊者摩訶迦旃延如世尊所說答僧耆多童女所問如世尊說僧耆多童女所問偈

實義存於心　寂滅而不亂　降伏諸勇猛
可愛端正色　一心獨靜思　服食妙禪樂
是則爲遠離　世間之伴黨　世間諸伴黨
無習近我者

尊者摩訶迦旃延世尊此偈其義云何尊者摩訶迦旃延語優婆夷言姊妹有一沙門婆羅門言地一切入處正受此則無上爲求此果姊妹若沙門婆羅門於地一切入處正受清淨鮮白者則見其本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故得眞實義存於心寂滅而不亂姊妹如是水一切入處火一切入處風一切入處青一切入處黃一切入處赤一切入處白一切入處空一切入處識一切入處爲無上者爲求此果姊妹若有沙門婆羅門乃至於識處一切入處正受清淨鮮白者見本見患見滅見滅道跡以見本見患見滅見滅道跡故是則實義存於心寂滅而不亂善見善入是故世尊答僧耆多童女所問偈

實義存於心　寂滅而不亂　降伏諸勇猛
可愛端正色　一心獨靜思　服食妙禪樂
是則爲遠離　世間之伴黨　世間諸伴黨
無習近我者

如是姊妹我解世尊以如是義故說如是偈優婆夷言善哉尊者說眞實義唯願尊者受我請食時尊者摩訶迦旃延默然受請時迦梨迦優婆夷知尊者摩訶迦旃延受請已即辦種種淨美飲食恭敬尊重自手奉食時優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已洗鉢澡漱訖敷一卑座於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法尊者摩訶迦旃延爲迦梨迦優婆夷種種說法示教照喜示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹給孤
獨園尊者摩訶迦旃延語諸比丘佛世尊如
來應等正覺所知所見說六法於苦處昇於
勝處說一乘道淨諸衆生離諸惱苦憂悲悉
滅得真如法何等為六謂聖弟子念如來應 俳十 十三
等正覺所行法淨如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
聖弟子念如來應所行法故離貪欲覺離瞋
恚覺離害覺如是聖弟子出染著心何等為
染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚
癡安住正念正智乘於直道修習佛念正向
涅槃是名如來應等正覺所知所見說第一
出苦處昇勝處一乘道淨於衆生離苦惱滅
憂悲得如實法復次聖弟子念於正法念於
世尊現法律離諸熱惱非時通達即於現法
緣自覺悟爾時聖弟子念此正法時不起欲
覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著心何等為
染著心謂五欲功德於此五欲功德離貪恚
癡安住正念正知乘於直道修習念法正向

涅槃是名如來應等正覺所知所見說第二
出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離苦惱
滅憂悲得如實法復次聖弟子念於僧法善
向正向直向等向修隨順行謂向須陀洹得
須陀洹果向斯陀含得斯陀含向阿那含得
阿那含向阿羅漢得阿羅漢如是四雙八士
是名世尊弟子僧戒具足定具足慧具足解
脫具足解脫知見具足供養恭敬禮拜處世
間無上福田聖弟子如是念僧時爾時聖弟
子不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染著
心何等為染著心謂五欲功德於此五欲功
德離貪恚癡安住正念正知乘於直道修念
僧正向涅槃是名如來應等正覺所知所見
說第三出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生
離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子念於
戒德念不缺戒不斷戒純厚戒不離戒非盜 俳十 十四
取戒善究竟戒可讚歎戒梵行不增惡戒若
聖弟子念此戒時自念身中所成就戒當於
爾時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染
著心何等為染著心謂五欲功德於此五欲

功德離貪恚癡安住正念正知乘於直道修
戒念正向涅槃是名如來應等正覺所知所
見說第四出苦處昇於勝處一乘道淨於衆
生離苦惱滅憂悲得如實法復次聖弟子自
念施法心自欣慶我今離貪垢雖在居家解
脫心施常施捨施樂施具足施平等施若聖
弟子念於自所施法時不起欲覺瞋恚害覺
如是聖弟子出染著心於何染著謂五欲功
德於此五欲功德離貪恚癡安住正念正知
乘於直道修施念正向涅槃是名如來應等
正覺所知所見說第五出苦處昇於勝處一
乘道淨於衆生離苦惱滅憂悲得如實法復
次聖弟子念於天德念四王天三十三天燄
摩天兜率陀天化樂天他化自在天清淨信
心於此命終生彼諸天我亦如是信戒施聞
慧於此命終生彼天中如是聖弟子念天功 俳十 十五
德時不起欲覺瞋恚害覺如是聖弟子出染
著心於何染著謂五欲功德於此五欲功德
離貪恚癡安住正念正知乘於直道修天念
正向涅槃是名如來應等正覺所知所見說

第六出苦處昇於勝處一乘道淨於衆生離
苦惱滅憂悲得如實法尊者摩訶迦旃延說
此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精
舍時訶梨聚落長者詣尊者摩訶迦旃延所
稽首禮足退坐一面白尊者摩訶迦旃延如
世尊義品答摩揵提所問偈
斷一切諸流　亦塞其流源　聚落相習近
年尼不稱歎　虛空於五欲　永以不還滿
世間諍言訟　畢竟不復爲
尊者摩訶迦旃延此偈有何義尊者摩訶迦
旃延答長者言眼流者眼識起貪依眼界貪
欲流出故名爲流耳鼻舌身意流者謂意識
起貪依意界貪識流出故名爲流長者復問
尊者摩訶迦旃延云何名爲不流尊者迦旃
延語長者言謂眼識眼識所識色依生愛喜
彼若盡無欲滅息沒是名不流耳鼻舌身意
意識意識所識法依生貪欲彼若盡無欲滅
息沒是名不流復問云何尊者摩訶迦旃延
答言謂緣眼及生眼識三事和合生觸緣觸
生受樂受苦受不苦不樂受依此染著流耳
鼻舌身意意識意識法三事和合生觸緣觸
生受樂受苦受不苦不樂受依此受生愛喜
流是名流源云何亦塞其流源謂眼界取心
法境界繫著使彼若盡無欲滅息沒是名塞
流源耳鼻舌身意取心法境界繫著使彼若
盡無欲滅息沒是名亦塞其流源復問云何
名習近相讚歎尊者摩訶迦旃延答言在家
出家共相習近同喜同憂同樂同苦凡所爲
作悉皆共同是名習近相讚歎復問云何不
讚歎在家出家不相習近不同喜不同憂不
同苦不同樂凡所爲作悉不相悅可是名不
相讚歎云何不空欲謂五欲功德眼識色愛
樂念長養愛欲深染著耳聲鼻香舌味身觸
愛樂念長養愛欲深染著於此五欲不離貪
不離愛不離念不離渴是名不空欲云何名
空欲謂於此五欲功德離貪離欲離愛離念
離渴是名空欲說我繫著使是名心法還復
滿彼阿羅漢比丘諸漏已盡斷其根本如截
多羅樹頭於未來世更不復生云何當復與
他諍訟是故世尊說義品答摩揵提所問偈
若斷一切流　亦塞其流源　聚落相習近
年尼不稱歎　虛空於諸欲　永已不還滿
不復與世間　共言語諍訟
是名如來所說偈義分別也爾時訶梨聚落
長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作
禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落精
舍時訶梨聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延
所稽首禮足退坐一面白尊者摩訶迦旃延
如世尊於界隔山天帝釋石窟說言憍尸迦
若沙門婆羅門無上愛盡解脫心正善解脫
究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨云
何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行
畢竟清淨尊者摩訶迦旃延語長者言謂眼
眼識眼識所識色相依生喜彼若盡無欲滅
息沒於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵
行畢竟清淨耳鼻舌身意意識意識所識法

相依生喜彼苦盡滅息沒比丘於此法律究竟無垢究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時尊者摩訶迦旃延在釋氏訶梨聚落時聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所稽首禮足退坐一面問尊者摩訶迦旃延如世尊界隔山石窟中為天帝釋說言憍尸迦若沙門婆羅門無上愛盡解脫心善解脫邊際究竟究竟無垢究竟梵行畢竟清淨云何於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨尊者迦旃延語長者言若比丘眼界取心法境界繫著使彼若盡無欲滅息沒於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨耳鼻舌身意意界取心法境界繫著使若盡離滅息沒於此法律究竟邊際究竟無垢究竟梵行畢竟清淨時訶梨聚落主長者聞尊者摩訶迦旃延所說歡喜隨喜作禮而去

衛十　十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時尊者摩訶迦旃延住釋氏訶梨聚落時訶梨聚落主長者身遭病苦尊者摩訶迦旃延聞訶梨聚落主長者身遭病苦聞已晨朝著衣持鉢入訶梨聚落乞食次第入訶梨聚落主長者舍訶梨聚落主長者遙見尊者摩訶迦旃延從座欲起尊者摩訶迦旃延見長者欲起即告之言長者莫起幸有餘座我自可坐於餘座語長者言云何長者病可忍不身諸苦痛漸差與不得無增耶長者答言尊者我病難忍身諸苦痛轉增無損即說三種譬如前叉摩比丘經說尊者摩訶迦旃延語長者言是故汝當修佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒成就當如是學長者答言如佛所說四不壞淨我悉成就我今成就佛不壞淨法不壞淨僧不壞淨聖戒成就尊者摩訶迦旃延語長者言汝當依此四不壞淨修習六念長者當念佛功德此如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊念法功德於世尊正法律現法離諸熱惱非時通達緣自覺悟念僧功德善向正向直向等向修隨順行謂向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢如是四雙八士是名世尊弟子僧具足戒定慧解脫解脫知見供養恭敬尊重之處堪為世間無上福田念戒功德自持正戒不毀不缺不斷不壞非盜取戒究竟戒可讚歎戒梵行戒不增惡戒念施功德自念布施心自欣慶捨除慳貪雖在居家解脫心施常施樂施具足施平等施念天功德念四王天三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天清淨信戒於此命終生彼天中我亦如是清淨信戒施聞慧生彼天中長者如是覺依四不壞淨增六念處長者白尊者摩訶迦旃延世尊說依四不壞淨增六念處我悉成就我當修習念佛功德念法念僧念戒念施念天尊者摩訶迦旃延語長者言善哉長者能自記說得阿那含是時長者白尊者摩訶迦旃延願於此食尊者摩訶迦旃延默然受請訶梨聚落主長者知尊者摩訶迦旃延受請已具種種淨美食自手供養

衛十　十九

飯食訖澡鉢洗漱畢爲長者種種說法示教
照喜示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者摩訶迦旃延於釋氏訶梨聚落住
時有八城長者名曰陀施身遭病苦尊者摩
訶迦旃延聞陀施長者身遭苦患晨朝著衣
持鉢入八城乞食次到陀施長者舍如訶梨
長者經廣說

如是我聞一時佛住娑祇城安禪林中爾時
衆多比丘尼詣佛所稽首禮足退住一面爾
時世尊爲衆多比丘尼種種說法示教照喜
示教照喜已黙然住時諸比丘尼白佛言世
尊若無相心三昧不涌不沒解脫已住住已
解脫此無相心三昧世尊說是何果何功德
佛告諸比丘尼若無相心三昧不涌不沒解
脫已住住已解脫此無相心三昧智果智功
德時諸比丘尼聞世尊所說歡喜隨喜作禮
而去時衆多比丘尼往詣尊者阿難所稽首
禮足退坐一面白尊者阿難若無相心三昧
不涌不沒解脫已住住已解脫此三昧說是
何果何功德尊者阿難語諸比丘尼姊妹若
無相心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫
世尊說是智果智功德諸比丘尼言奇哉尊
者阿難大師及弟子同句同味同義所謂第
一句義今諸比丘尼詣世尊所以如是句如
是味如是義問世尊世尊亦以如是句如是
味如是義爲我等說如尊者阿難所說不異
是故奇特大師及弟子同句同味同義時諸
比丘尼聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而
去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾
時尊者阿難亦在彼住時有闍知羅比丘尼
詣尊者阿難所稽首禮足退坐一面問尊者
阿難若無相心三昧不涌不沒解脫已住住
已解脫尊者阿難世尊說此何果何功德尊
者阿難語闍知羅比丘尼若無相心三昧不
涌不沒解脫已住住已解脫世尊說是智果
智功德闍知羅比丘尼言奇哉尊者阿難大
師及弟子同句同味同義尊者阿難昔於一
時佛在娑祇城安禪林中時有衆多比丘尼
往詣佛所問如此義爾時世尊以如是句如
是味如是義爲諸比丘尼說是故當知奇特
大師弟子所說同句同味同義所謂第一句
義時闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說歡喜
隨喜作禮而去

如闍知羅比丘尼迦羅跋比丘尼亦爾

如是我聞一時佛住俱睒彌國瞿師羅園爾
時尊者阿難亦住俱睒彌國瞿師羅園時有
異比丘得無相心三昧作是念我若詣尊者
阿難所問尊者阿難若比丘得無相心三昧
不涌不沒解脫已住住已解脫此無相心三
昧何果世尊說此何功德尊者阿難若問我
言比丘汝得此無相心三昧耶我未曾有實
問異荅我當隨逐尊者阿難脫有餘人問此
義者因而得聞彼比丘即隨尊者阿難經六
年中無有餘人問此義者即自問尊者阿難
若比丘問無相心三昧不涌不沒解脫已住
住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿
難問彼比丘言比丘汝得此三昧彼比丘黙
然住尊者阿難語彼比丘言若比丘得無相

心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德尊者阿難說此法時異比丘聞其所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十

音釋

慰勞（慰於胃切安之也勞郎到切）病差（差楚懈切病瘳也）逕（年題切）澡（澡子皓切洗手也）鑵（鑵古玩切瓦瓶也）摩訶迦旃延（梵語也此云文飾旃諸延切）咤（陟駕切）漱（蘇奏切蕩口也）

雜阿含經卷第二十一　聲一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅利弗妬路國尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅利弗妬路雞林精舍時尊者迦摩詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐語尊者阿難奇哉尊者阿難有眼有色有耳有聲有鼻有香有舌有味有身有觸有意有法而有比丘有是等法能不覺知云何尊者阿難彼比丘爲有想不覺知爲無想故不覺知尊者阿難語迦摩比丘言有想者亦不覺知況復無想復問尊者阿難何等爲有想於有而不覺知尊者阿難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住如是有想比丘有法而不覺知如是第二第三第四禪空入處識入處無所有入處具足住如是有想比丘有法而不覺知云何無想有法而不覺知如是比丘一切想不憶念無想心三昧身作證具足住是名比丘無想於有法而不覺知尊者迦摩比丘復問尊者阿難若比丘無想心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是何果何功德尊者阿難語迦摩比丘言若比丘無想心三昧不涌不沒解脫已住住已解脫世尊說此是智果智功德時二正士共論議已歡喜隨喜各從座起去

如是我聞一時佛住俱睒彌國瞿師羅園爾時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難告諸比丘若比丘比丘尼於我前自記說我當善哉慰勞問訊或求以四道何等爲四若比丘比丘尼坐作如是住心善住心局住心調伏心止觀一心等受分别於法量度修習多修習已得斷諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名說初道復次比丘比丘尼正坐思惟於法選擇思量住心善住局住調伏止觀一心等受如是正向多住得離諸使若有比丘比丘尼於我前自記說我當如是善哉慰喻或求是名第二說道復次比丘比丘尼爲掉亂所持以調伏心坐正坐住心善住心局住心調伏止觀一心等受化如是正向多住已則斷諸使若有比

丘比丘尼於我前自記說我則如是善哉慰喻或求是名第三說道復次比丘比丘尼止觀和合俱行作如是正向多住則斷諸使若比丘比丘尼於我前自記說者我則如是善哉慰喻教誡或求是名第四說道時諸比丘聞尊者阿難所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住俱睒彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住時有異婆羅門詣尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐問尊者阿難何故於沙門瞿曇所修梵行尊者阿難語婆羅門為斷故復問尊者何所斷答言斷愛復問尊者阿難何所依而得斷愛答言婆羅門依於欲而斷愛復問尊者阿難豈非無邊際答言婆羅門非無邊際如是有邊際非無邊際復問尊者阿難云何有邊際非無邊際答言婆羅門我今問汝隨意答我婆羅門於意云何汝先有欲來詣精舍不婆羅門答言如是阿難如是婆羅門來至精舍已彼欲息不答言如是尊者阿難彼精進方便籌量來詣精舍復問至精舍已彼精進方便籌量息不答言如是尊者阿難復語婆羅門如是婆羅門如來應等正覺所知所見說四如意足以一乘道淨衆生滅苦惱斷憂悲何等為四欲定斷行成就如意足精進定心定思惟定斷行成就如意足如是聖弟子修欲定斷行成就如意足依離依無欲依出要依滅向於捨乃至斷愛愛斷已彼欲亦息修精進定心定思惟定斷行成就依離依無欲依出要依滅向於捨乃至愛盡愛盡已思惟則息婆羅門於意云何此非邊際耶婆羅門言尊者阿難此是邊際非不邊際爾時婆羅門聞尊者阿難所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尊者阿難亦在彼住爾時瞿師羅長者詣尊者阿難所稽首禮足退坐一面白尊者阿難云何名為世間說法者云何名世間善向云何名世間善到尊者阿難語瞿師羅長者我今問汝隨意答我長者於意云何若有說法調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡得名世間說法者不長者答言尊者阿難若有說法能調伏貪欲瞋恚愚癡是則名為世間說法復問長者於意云何若世間向調伏貪欲調伏瞋恚調伏愚癡是名世間善向若世間已調伏貪欲瞋恚愚癡是名善到耶為非耶長者答言尊者阿難若調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已斷無餘是名善到尊者阿難答言長者我試問汝汝便眞實答我其義如此當受持之瞿師羅長者聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂尊者阿難亦在彼住爾時無畏離車是尼揵弟子聰明童子離車是阿耆毗弟子俱往尊者阿難所共相問訊慰勞已於一面坐時無畏離車語尊者阿難我師尼揵子滅熾然清淨超出為諸弟子說如是道宿命之業行苦行故悉能吐之身業不作斷截橋梁於未來世無復諸漏諸業永盡業永盡故衆苦永盡苦永盡故究竟苦邊尊者阿難此義云何尊者阿難語離車言如來應等正覺所知所見說三種離熾然清淨超出道以一乘道

淨衆生離憂悲越苦惱得眞如法何等爲三如是聖弟子住於淨戒受波羅提木叉威儀具足信於諸罪過生怖畏想受持如是具足淨戒宿業漸吐得現法離熾然不待時節能得正法通達現見觀察智慧自覺離車長者是名如來應等正覺說所知所見說離熾然清淨超出以一乘道淨衆生滅苦惱越憂悲得眞如法復次離車如是淨戒具足離欲惡不善法乃至第四禪具足住是名如來應等正覺說離熾然乃至得如實法復有三昧正受於此苦聖諦如實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知具足如是智慧心業更不造宿業漸已斷得現正法離諸熾然不待時節通達現見生自覺智離車是名如來應等正覺所知所見說第三離熾然清淨超出以一乘道淨衆生離苦惱滅憂悲得如實法爾時尼揵弟子離車無畏默然住爾時阿耆毗弟子離車聰慧重語離車無畏言恠哉無畏何默然住於如來應等正覺所說所知所見善說法閒不隨喜耶離車無畏答言我思惟其義故默然住耳誰聞世尊沙門瞿曇所說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者此則愚夫長夜當受非義不饒益苦時尼揵弟子離車無畏阿耆毗弟子聰慧重聞佛所說法尊者阿難陀所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難亦在彼住時有異比丘尼於尊者阿難所起染著心遣使白尊者阿難我身遇病苦唯願尊者哀愍見看尊者阿難晨朝著衣持鉢往彼比丘尼所彼比丘尼遥見尊者阿難來露身體臥牀上尊者阿難遥見彼比丘尼身即自攝斂諸根迴身背住彼比丘尼見尊者阿難攝斂諸根迴身背住即自慙愧起著衣服敷坐具出迎尊者阿難請令就坐稽首禮足退坐一面時尊者阿難爲說法言姊妹如此身者穢食長養憍慢長養愛所長養婬欲長養姊妹依穢食者當斷穢食依於慢者當斷憍慢依於愛者當斷愛欲姊妹云何名依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食計數思惟而食無著樂想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲知身故爲養活故治飢渴病故攝受梵行故宿諸受令滅新諸受不生崇習長養若力若樂若觸當如是住譬如商客以酥油膏以膏其車無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲運載故如病瘡者塗以酥油無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲瘡愈故如是聖弟子計數而食無染著想無憍慢想無摩拭想無莊嚴想爲養活故治飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸受不起若力若樂若無罪觸安隱住姊妹是名依食斷食依慢者云何依慢斷慢謂聖弟子聞其尊者其尊者弟子盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有聞已作是念彼聖弟子盡諸有漏乃至自知不受後有我今何故不盡諸有漏何故不自知不受後有當於爾時則能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依慢斷慢姊妹云何依愛斷愛謂聖弟子聞其尊者其尊者弟子盡諸有漏

乃至自知不受後有我等何不盡諸有漏乃至自知不受後有彼於爾時能斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹是名依愛斷愛姊妹無所行者斷截婬欲和合橋梁尊者阿難説是法時彼比丘尼遠塵離垢得法眼淨彼比丘尼見法得法覺法入法度狐疑不由於他於正法律心得無畏禮尊者阿難足白尊者阿難我今發露悔過愚癡不善脫作如是不流類事今於尊者阿難所自見過自知過發露懺悔哀愍故尊者阿難語比丘尼汝今眞實自見罪自知罪愚癡不善汝自知作不類之罪汝今自知自見而悔過於未來世得具足戒我今受汝悔過哀愍故令汝善法增長終不退減所以者何若有自見罪自知罪能悔過者於未來世得具足戒善法增長終不退減尊者阿難爲彼比丘尼種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛在橋池人間遊行與尊者阿難俱至婆頭聚落國北身恕林中爾時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落國北身恕林中聞已相呼聚集往詣尊者阿難所稽首禮尊者阿難足退坐一面時尊者阿難語諸童子言苦種如來應等正覺說四種清淨戒清淨心清淨見清淨解脫清淨云何爲戒淨斷謂聖弟子住於戒波羅提木叉戒增長威儀具足於微細罪能生恐怖受持學戒戒身不滿者能令滿足已滿者隨順執持欲精進方便超出精勤勇猛堪能諸身心法常能攝受是名戒淨斷苦種云何名爲心淨斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第四禪具足住定身未滿者令滿已滿者隨順執受欲精進乃至常執受是名心淨斷苦種云何名爲見淨斷謂聖弟子聞大師說法如是如是說法則如是如是入如實正觀如是如是得歡喜得隨喜得從於佛復次聖弟子不聞大師說法然從餘明智尊重梵行者說聞尊重梵行者如是如是說則如是如是入如實觀察如是如是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正法復次聖弟子不聞大師說法亦復不聞明智尊重梵行者說隨先所聞受持者重誦習隨先所聞受持者如是如是重誦已如是如是得入彼法乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習然先所聞法爲人廣說先所聞法如是如是爲人廣說如是如是得入於法正智觀察乃至信於正法復次聖弟子不聞大師說法復不聞明智尊重梵行者說又復不能先所受持重誦習亦復不以先所聞法爲人廣說然於先所聞法獨一靜處思惟觀察如是如是思惟觀察如是如是得入正法乃至信於正法如是從他聞內正思惟是名未起正見令起已起正見令增廣是名未滿戒身令滿已滿者隨順攝受欲精進方便乃至常攝受是名見淨斷苦種云何爲解脫清淨斷謂聖弟子貪心無欲解脫恚癡心無欲解脫如是解脫未滿者令滿已滿者隨順攝受欲精進乃至常攝受是名解脫淨斷苦種尊者阿難說是法時婆頭聚落諸童子聞尊者阿難所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與衆上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘稽首禮足退坐一面時諸上座比丘爲質多羅長者種種說法示教照喜種種說法示教照喜已默然住時質多羅長者稽首禮諸上座比丘足往詣那伽達多比丘房稽首禮那伽達多比丘足退坐一面時那伽達多比丘問質多羅長者如所說

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察來
斷流不復縛

長者此偈有何義質多羅長者言尊者那伽達多世尊說此偈耶答言如是質多羅長者語尊者那伽達多言尊者須臾默然我當思惟此義須臾默然思惟已語尊者那伽達多言青者謂戒也白覆謂解脫也一輻者身念也轉者轉出也車者止觀也離結者有三種結謂貪恚癡彼阿羅漢諸漏已盡已知已斷根本如截多羅樹頭更不復生未來世成不起法觀察者謂見也來者人也斷流者愛流於生死彼阿羅漢比丘諸漏已盡已知斷其根本如截多羅樹頭不復生於未來世成不起法不縛者謂三縛貪欲縛瞋恚縛愚癡縛彼阿羅漢比丘諸漏已盡已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生於未來世成不起法是故尊者那伽達多世尊說此偈

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察來
斷流不復縛

此世尊所說偈我已分別也尊者那伽達多問質多羅長者言此義汝先聞耶答言不聞尊者那伽達多言長者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧眼得入時質多羅長者聞尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍與衆多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座比丘所稽首禮足退坐一面時諸上座比丘爲質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已默然住時質多羅長者詣尊者那伽達多比丘所稽首禮足退坐一面尊者那伽達多告質多羅長者有無量心三昧無相心三昧無所有心三昧空心三昧云何長者此法爲種種義種種名爲一義有種種名質多羅長者問尊者那伽達多此諸三昧爲世尊所說爲尊者自意說耶尊者那伽達多答言此世尊所說質多羅長者語尊者那伽達多聽我小思惟此義然後當答須臾思惟已語尊者那伽達多有法種種義種種句種種味有法一義種種味復問長者云何有法種種義種種句種種味長者答言無量三昧者謂聖弟子心與慈俱無怨無憎無恚寬弘重心無量修習普緣一方充滿如是二方三方四方上下一切世間心與慈俱無怨無憎無恚寬弘重心無量修習充滿諸方一切世間普緣住是名無量三昧云何爲無相三昧謂聖弟子於一切相不念無相心三昧身作證是名無相心三昧云何無所有心三昧謂聖弟子度一切無量識入處無所有無所有心住是名無所有心三昧云何空三昧謂聖弟子世間空世間空如實觀察常住不變易非我非我所是名空心三昧是名爲法種種義種種句種種味復問長者云何法一義種

種味答言尊者謂貪有量若無諍者第一無
量謂貪者是有相恚癡者是有相無諍者是
無相貪者是所有恚癡者是所有無諍者是
無所有復次無諍者空於貪空於恚癡空常
住不變易空非我非我所是名法一義種種
味尊者那伽達多問言云何長者此義汝先
所聞耶答言尊者不聞復告長者汝得大利
於甚深佛法現聖慧眼得入質多羅長者聞
尊者那伽達多所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與
諸上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座
比丘所禮諸上座已詣尊者伽摩比丘所稽
首禮足退坐一面白尊者伽摩比丘所謂行
者云何名行伽摩比丘言行者謂三行身行
口行意行復問云何身行云何口行云何意
行答言長者出息入息名爲身行有覺有觀
名爲口行想思名爲意行復問何故出息入
息名爲身行有覺有觀名爲口行想思名爲
意行答長者出息入息是身法依於身屬於
身依身轉是故出息入息名爲身行有覺有
觀故則口語是故有覺有觀是口行想思是
意行依於心屬於心依心轉是故想思是意
行復問尊者覺觀已發口語是覺觀名爲口
行想思是心數法依於心屬於心相轉是故
想思爲意行復問尊者有幾法

若人捨身時　彼身屍臥地　棄於丘塚間
無心如木石
答言長者
壽暖及與識　捨身時俱捨　彼身棄塚間
無心如木石

復問尊者若死若入滅盡正受有差别不答
捨於壽暖諸根悉壞身命分離是名爲死滅
盡定者身口意行滅不捨壽命不離於暖諸
根不壞身命相屬此則命終入滅正受差别
之相復問尊者云何入滅正受答言長者入
滅正受不言我入滅正受我當入滅正受然
先作如是漸息方便如先方便向入正受復
問尊者入滅正受時先滅何法爲身行爲口
行爲意行耶答言長者入滅正受者先滅口
行次身行次意行復問尊者云何爲出滅正
受答言長者出滅正受者亦不念言我今出
正受我當出正受然先已作方便心如其先
心而起復問尊者起滅正受者何法先起爲
身行爲口行爲意行耶答言長者從滅正受
起者意行先起次身行後口行復問尊者入
滅正受者云何順趣流注浚輸答言長者入
滅正受者順趣於離流注於離浚輸於離順
趣於出流注於出浚輸於出順趣涅槃流注
涅槃浚輸涅槃復問尊者住滅正受時爲觸
幾觸答言長者觸不動觸無相觸無所有復
問尊者入滅正受時爲作幾法答言長者此
應先問何故今問然當爲汝說比丘入滅正
受者作於二法止以觀時質多羅長者聞尊
者迦摩所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與
衆多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座
比丘所稽首禮足於一面坐諸上座比丘爲
質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜
已默然住時質多羅長者從座起偏袒右肩
右膝著地合十指掌請諸上座言唯願諸尊

受我薄食時諸上座默然受請時彼長者知諸上座默然受請已禮足而去還歸自家辦種種飲食敷牀座晨朝遣使白時到時諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐長者稽首禮諸上座足於一面坐白諸上座所謂種種界云何為種種界時諸上座默然而住如是再三爾時尊者梨犀達多眾中下坐白諸上座比丘言諸尊者我欲答彼長者所問諸上座答言可長者質多羅即問言尊者所謂種種界何等種種界梨犀達多答言長者眼界異色界異眼識界異耳界異聲界異耳識界異鼻界異香界異鼻識界異舌界異味界異舌識界異身界異觸界異身識界異意界異法界異意識界異如是長者是名種種界爾時質多羅長者下種種淨美飲食供養眾僧食已澡漱洗鉢訖質多羅長者敷一卑牀於上座前坐聽法爾時上座為長者種種說法示教照喜已從座起去時諸上座於路中語梨犀達多善哉善哉梨犀達多比丘汝真辯捷知時而說若於餘時汝應常如此應時諸上座聞梨犀達多所說歡喜奉行

十五

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與眾多上座比丘俱時質多羅長者詣諸上座所稽首禮足退坐一面白諸上座言諸世間所見或說有我或說眾生或說壽命或說世間吉凶云何尊者此諸異見何本何集何生何轉時諸上座默然不答如是三問亦三默然時有一下座比丘名梨犀達多白諸上座言我欲答彼長者所問諸上座言善能答者答時長者即問梨犀達多尊者凡世間所見何本何集何生何轉尊者梨犀達多答言長者凡世間所見或言有我或說眾生或說壽命或說世間吉凶斯等諸見一切皆以身見為本身見集身見生身見轉復問尊者云何為身見答言長者愚癡無聞凡夫見色是我色異我色中我我中色受想行識見是我異我我中識識中我長者是名身見復問尊者云何得無此身見答言長者謂多聞聖弟子不見色是我不見異我不見我中色色中我不見受想行識是我不見識異我不見我中識識中我是名得無身見復問尊者其父何名於何所生答言長者我生於後方長者家質多羅長者語尊者梨犀達多我及尊者二父本是善知識梨犀達多答言如是長者質多羅長者語梨犀達多言尊者若能住此菴羅林中我盡形壽供養衣服飲食隨病湯藥尊者梨犀達多默然受請時尊者梨犀達多受質多羅長者請供養障礙故久不詣世尊所時諸上座比丘為質多羅長者種種說法示教照喜示教照喜已質多羅長者歡喜隨喜作禮而去

十六

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與眾多上座比丘俱時有質多羅長者詣諸上座所稽首禮足退坐一面白諸上座比丘言唯願諸尊於牛牧中受我請食時諸上座默然受請質多羅長者知諸上座默然受請已即自還家星夜備具種種飲食晨朝敷座遣使白諸上座時到諸上座著衣持鉢至牛牧中質多羅長者舍就座而坐時質多羅長者自手供養種種飲食食已洗鉢澡漱畢質多

羅長者敎一畢牀於上座前坐聽法時諸上座爲長者說種種法示教照喜示教照喜已從坐起去質多羅長者亦隨後去諸上座食諸酥酪蜜飽滿於春後月熱時行路悶極爾時有一下座比丘名摩訶迦白諸上座今日大熱我欲起雲雨微風可爾不諸上座答言汝能爾者佳時摩訶迦即入三昧如其正受應時雲起細雨微下涼風𩗗𩗗從四方來至精舍門尊者摩訶迦語諸上座言所作可止答言可止時尊者摩訶迦即止神通還於自房時質多羅長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中座及與上座即禮諸上座比丘足隨摩訶迦比丘至所住房禮尊者摩訶迦足退坐一面白言尊者我欲得見尊者過人法神足現化尊者摩訶迦言長者勿見恐怖如是三請亦三不許長者猶復重請願見尊者神通變化尊者摩訶迦語長者言汝且出外取乾草木積聚已以一張㲲覆上質多羅長者即如其教出外聚薪成積來白尊者摩訶迦薪積已成以㲲覆上時尊者摩訶迦即入火光三昧於户鉤孔中出火燄光燒其積薪都盡唯白㲲不然語長者言汝今見不答言已見尊者實爲奇特尊者摩訶迦語長者言當知此者皆以不放逸爲本不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提是故長者此及餘功德一切皆以不放逸爲本不放逸集不放逸生不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及餘道品法質多羅長者白尊者摩訶迦願常住此林中我當盡壽供養衣被飲食隨病湯藥尊者摩訶迦有行因緣故不受其請質多羅長者聞說法已歡喜隨喜從座起作禮而去尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故即從座起去遂不復還

如是我聞一時佛住菴羅林中與衆多上座比丘俱爾時衆多上座比丘集於食堂作如是論議諸尊於意云何謂眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香舌味身觸意法爲意繫法耶法繫意耶時質多羅長者行有所營便過精舍見諸上座比丘集於食堂即便前禮諸上座足禮足已問言尊者集於食堂論說何法諸上座答言長者我等今日集此食堂作如此論爲眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香舌味身觸意法爲意繫法耶爲法繫意耶長者問言諸尊者於此義云何記說諸上座言於長者意云何長者答諸上座言如我意謂非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛一黑一白駕以軛鞅有人問言爲黑牛繫白牛爲白牛繫黑牛爲等問不答言長者非等問也所以者何非黑牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然彼軛鞅是其繫也如是尊者非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意然於中間欲貪是其繫也時質多羅長者聞諸上座所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住菴羅林中時有阿耆毗外道是質多羅長者先人親厚來詣質多羅長者所共相問訊慰勞已於一面住質多羅長者問阿耆毗外道汝出家幾時答言長者我出家以來二十餘年質多羅長者問言汝

出家來過二十年爲得過人法究竟知見安
樂住不答言長者雖出家過二十年不得過
人法究竟知見安樂住唯有躶形拔髮乞食
人間遊行卧於土中質多羅長者言此非名
稱法律此是惡知非出要道非曰等覺非讚
歎處不可依止唐名出家過二十年躶形拔
髮乞食人間遊行卧灰土中阿耆毗問質多
羅長者汝爲沙門瞿曇作弟子於今幾時質
多羅長者答言我爲世尊弟子過二十年復
問質多羅長者汝爲沙門瞿曇弟子過二十
年復得過人法勝究竟知見不質多羅長者
答言汝今當知質多羅長者要不復經由胞
胎而受生不復增於丘塚不復起於血氣如
世尊所說五下分結不見一結而不斷者若
一結不斷當復還生此世如是說時阿耆毗
迦悲歎涕泗以衣拭面謂質多羅長者言我
今當作何計質多羅長者答言汝若能於正
法律出家者我當給汝衣鉢供身之具阿耆
毗迦須臾思惟已語質多羅長者言我今隨
汝示我所作時質多羅長者將彼阿耆毗迦
往詣諸上座所禮諸上座足於一面坐白諸
上座比丘言尊者此阿耆毗迦是我先人親
厚今求出家作比丘願諸上座度令出家我
當供給衣鉢衆具諸上座即令出家剃除鬚
髮著袈裟衣出家已思惟所以善男子剃除
鬚髮著袈裟衣出家增進學道淨修梵行得
第一　二十
阿羅漢

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與
諸上座比丘俱時有尼揵若提子與五百眷
屬詣菴羅林中欲誘質多羅長者以爲弟子
質多羅長者聞尼揵若提子將五百眷屬來
詣菴羅林中欲誘我爲弟子聞已即往詣其
所共相問訊畢各於一面坐時尼揵若提子
語質多羅長者言汝信沙門瞿曇得無覺無
觀三昧耶質多羅長者答言我不以信故來
也尼揵若提子言長者汝不諂不幻質直質
直所生長者若能息有覺有觀者亦能以繩
繫縛於風若能息有覺有觀者亦可以一把
土斷恒水流我於行住坐卧智見常生質多
羅長者問尼揵若提子爲信在前耶爲智在
前耶信之與智何者爲先何者爲勝尼揵若
提子答言信應在前然後有智信智相比智
則爲勝質多羅長者語尼揵若提子我已求
得息有覺有觀內淨一心無覺無觀三昧生
喜樂第二禪具足住我晝亦住此三昧夜亦
住此三昧終夜常住此三昧有如是智何用
第一　廿一
信世尊爲尼揵若提子言汝諂曲幻僞不直
不直所生質多羅長者言汝先言我不諂曲
不幻質直質直所生今云何言諂曲幻僞不
直不直所生耶若汝前實者後則虛後實者
前則虛汝先言我於行住坐卧知見常生汝
於前後小事不知云何知過人法若知若見
若安樂住事長者復問尼揵若提子有於一
日一說一記論乃至十問十說十記論汝有
此不若無一問一說一記論乃至十問十說
十記論云何能誘於我而來至此菴羅林中
欲誘誑我於是尼揵若提子息閑掉頭乃拱
而出不復還顧

如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅林中與
衆多上座比丘俱爾時質多羅長者病苦諸

親圍繞有衆多諸天來詣長者所語質多羅
長者言長者汝當發願得作轉輪王質多羅
長者語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦空
無我時長者親屬語長者汝當繫念汝當繫
念質多羅長者語親屬何故汝等教我繫念
繫念彼親屬言汝作是言無常苦空非我是
故教汝繫念繫念也長者語諸親屬有諸天
人來至我所語我言汝當發願得作轉輪王
隨願得果我即答言彼轉輪王亦復無常苦
空非我彼諸親屬語質多羅長者轉輪王有
何而彼諸天教汝願求長者答言轉輪王者
以正法治化是故諸天見如是福利故而來
教我爲發願求諸親屬言汝今用心當如之
何長者答言諸親屬我今作心唯不復見胞
胎受生不增丘塚不受血氣如世尊說五下 聲一 廿二
分結我不見有我不自見一結不斷若結不
斷則還生此世於是長者即從牀起結跏趺
坐正念在前而說偈言

服食積所積　廣度於衆難　施上進福田
植斯五種力　以斯義所欲　俗人處於家
我悉得此利　已免於衆難　世間無間集
造離衆難事　生樂知稍難　隨順等正覺
供養持戒者　善修諸梵行　漏盡阿羅漢
及聲聞牟尼　如是超越見　於上諸勝處
常行士夫施　剋終獲大果　習行衆多施
施諸良福田　於此世命終　化生於天上
五欲具足滿　無量心悅樂　獲斯妙果報
以無慳悋故　在所處受生　未曾不歡喜

質多羅長者說此偈已尋即命終生於不煩
熱天爾時質多羅天子作是念我不應停此
當往閻浮提禮拜諸上座比丘如力士伸臂
頃以天神力至菴羅林中放身天光遍照菴
羅林時有異比丘夜起出房露地經行見勝
光明普照樹林即說偈言

是誰妙天色　住於虛空中　譬如純金山 聲一 廿三
閻浮檀淨光

質多羅天子說偈答言

我是天人王　瞿曇名稱子　是菴羅林中
質多羅長者　以淨戒具足　繫念自寂靜
解脫身具足　智慧身亦然　我知法故來
仁者應當知　當於彼涅槃　此法法如是

質多羅天子說此偈已即沒不現

雜阿含經卷第二十一

音釋

俱睒彌 梵語國名也 睒失冉切 捷 疾葉切疾也 匱 無匱切不倦之意也 積 正作積子智切聚也 軛軮 軛於革切軮於兩切 木駕馬領者軮於頸靼也 倮 郎果切赤體也 犎 ...

雜阿含經卷第二十二　聲二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈白佛　一
不處難陀林　終不得快樂　忉利天居中
得天帝名稱
爾時世尊說偈答言
童蒙汝何知　阿羅漢所說　一切行無常
是則生滅法　生者既復滅　俱寂滅為樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絶妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子即說偈言
斷一切鈎鎖　牟尼無有家　沙門著教化
我不說善哉
爾時世尊說偈答言
一切衆生類　悉共相纏縛　其有智慧者
孰能不慜傷　善逝哀慜故　常教授衆生
哀慜衆生者　是法之所應
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈言
常習慙愧心　此人時時有　二　能遠離諸惡
如顧鞭良馬
爾時世尊說偈答言
常習慙愧心　此人實希有　能遠離諸惡
如顧鞭良馬
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖悉過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
不習近正法　樂著諸邪見　睡眠不自覺
長劫心能悟
爾時世尊說偈答言
専修於正法　遠離不善業　是漏盡羅漢
險惡世平等
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　三　一切怖悉過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絶妙於後夜時來詣佛所稽

首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子而說偈言
以法善調伏　不墮於諸見　雖復著睡眠
則能隨時悟
爾時世尊說偈答言
若以法調伏　不隨餘異見　無知已究竟
能度世恩愛
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
若羅漢比丘　自所作已作　一切諸漏盡
持此後邊身　記說言有我　及說我所不
爾時世尊即說偈答
若羅漢比丘　自所作已作　一切諸漏盡
持此後邊身　正復說有我　我所亦無咎
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘　自所作已作　一切漏已盡
持此最後身　心依於我慢　而說言有我
及說於我所　有如是說不
爾時世尊說偈答言
已離於我慢　無復我慢心　超越我我所
我說為漏盡　於彼我我所　心已永不著
善解世名字　平等假名說
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈白佛
若羅漢比丘　漏盡持後身　頗說言有我
及說我所不
爾時世尊說偈答言
若羅漢比丘　漏盡持後身　亦說言有我
及說有我所
時彼天子復說偈言
若羅漢比丘　自所作已作　已盡諸有漏
唯持最後身　何言說有我　說何是我所
爾時世尊說偈答言
若羅漢比丘　自所作已作　一切諸漏盡
唯持最後身　說我漏已盡　亦不著我所
善解世名字　平等假名說
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時羅睺羅阿脩羅王障月天子時諸月天
子悉皆恐怖來詣佛所稽首佛足退住一面
說偈歎佛
今禮最勝覺　能脫一切障　我今遭苦惱
是故來歸依　我等月天子　歸依於善逝
佛哀愍世間　願解阿脩羅
爾時世尊說偈答言
破壞諸闇冥　光明照虛空　今鞞盧遮那

清淨光明顯　羅睺避虛空　速放飛兔像
羅睺阿脩羅　即捨月而還　舉體悉流汗
戰怖不自安　神惛志迷亂　猶如重病人
時有阿脩羅名曰婆稚見羅睺羅阿脩羅疾
捨月還便說偈言
羅睺阿脩羅　捨月一何速　神體悉流汗
猶如重病人
羅睺羅阿脩羅說偈答言
瞿曇說呪偈　不速捨月者　或頭破七分
受諸隣死苦
婆稚阿脩羅復說偈言
佛興未曾有　安隱於世間　說呪偈能令
羅睺羅捨月
佛說此經已時月天子聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
為有族本不　有轉生族耶　有俱相屬無
云何解於縛
爾時世尊說偈答言
我無有族本　亦無轉生族　俱相屬永斷
解脫一切縛
時彼天子復說偈言
何名為族本　云何轉生族　云何俱相屬
何名為堅縛
爾時世尊說偈答言
母為世族本　妻名轉生族　子俱是相屬
愛欲為堅縛　我無此族本　亦無轉生族
俱相屬亦無　是名脫堅縛
時彼天子復說偈言
善哉無族本　無生族亦善　善哉無相屬
善哉縛解脫　久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住釋氏優羅提那塔所爾
時世尊新剃鬚髮於後夜時結跏趺坐直身
正意繫念在前以衣覆頭時優羅提那塔邊
有天神住放身光明遍照精舍白佛言沙門
憂耶佛告天神何所忘失天神復問沙門為
歡喜耶佛告天神為何所得天神復問沙門
不憂不喜耶佛告天神如是如是爾時天神
即說偈言
為離諸煩惱　為無有歡喜　云何獨一住
非不樂所壞
爾時世尊說偈答言
我無惱解脫　亦無有歡喜　不樂不能壞
故獨一而住
時彼天神復說偈言
云何得無惱　云何無歡喜　云何獨一住
非不樂所壞
爾時世尊說偈答言
煩惱生歡喜　喜亦生煩惱　無惱亦無喜
天神當護持
時彼天神復說偈言
善哉無煩惱　善哉無歡喜　善哉獨一住
不為不喜壞　久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天神聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子而說偈言
猶如利劍害　亦如頭火然　斷除貪欲火
正念求遠離
爾時世尊說偈答言
譬如利劍害　亦如頭火然　斷除於後身
正念求遠離
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子而說偈言
天女眾圍繞　如毗舍脂衆　癡惑叢林中
何由而得出
爾時世尊說偈答言
正直平等道　離恐怖之方　乘寂默之車
法想為密覆　慚愧為長縻　正念為羈絡
智慧善御士　正見為前導　如是之妙乘
男女之所乘　出生死叢林　逮得安樂處
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時
彼天子說偈問佛
有四輪九門　充滿貪欲住　深溺淤泥中
大象云何出
爾時世尊說偈答言
斷愛喜長縻　貪欲等諸惡　拔愛欲根本
正向於彼處
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時被天子說偈問佛
賴吒槃提國　有諸商賈客　大富足財寶
各各競求富　方便欲財利　猶如然熾火
如是競勝心　欲貪常馳騁　云何當斷貪
息世間勤求
爾時世尊說偈答言
捨俗出非家　妻子及財寶　貪恚癡離欲
羅漢盡諸漏　正智心解脫　愛盡息方便
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有諸商人五百乘車共行治生至曠野中時有五百群賊在後隨逐伺便欲作劫盜時曠野中有一天神止住路側時彼天神作是念當往詣彼拘薩羅國諸商人所問其義理若彼商人喜我所問時解說者我當方便令其安隱得脫賊難若不喜我所問者當放捨之如餘天神時彼天神作是念已即放身光遍照商人車營而說偈言

誰於覺睡眠　誰復睡眠覺　誰有解此義
誰能爲我說

爾時商人中有一優婆塞信佛信法信比丘僧一心向佛法僧歸依佛法僧於佛離疑於法僧離疑於苦集滅道離疑見四聖諦得第一無間等果在商人中與諸商人共爲行侶彼優婆塞於後夜時端坐思惟繫念在前於十二因緣逆順觀察所謂是事有故是事有是事起故是事起謂緣無明行緣行識緣識名色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老死憂悲惱苦如是純大苦聚集如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲惱苦滅如是如是純大苦聚滅時彼優婆塞如是思惟已而說偈言

我於覺睡眠　我於睡眠覺　我解知此義
能爲人記說

時彼天神問優婆塞云何覺睡眠云何睡眠覺云何能解知云何能記說時優婆塞說偈答言

貪欲及瞋恚　愚癡得離欲　漏盡阿羅漢
正智心解脫　彼則爲覺悟　我於彼睡眠
不知因生苦　及苦因緣集　於此一切苦
得無餘滅盡　又不知正道　等趣息苦處
斯等爲常眠　我於彼則覺　如是覺睡眠
如是睡眠覺　如是善知義　如是能記說

時彼天神復說偈言

善哉覺睡眠　善哉眠中覺　善哉解知義
善哉能記說　久遠乃今見　諸兄弟而來
緣汝恩力故　令諸商人衆　得免於劫賊
隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中諸商人衆皆得安隱從曠野出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時海洲上優婆塞至他優婆塞舍會坐極毀呰欲言此欲者虛妄不實欺誑之法猶如幻化誑於嬰兒還自已舍迻於五欲是優婆塞舍有天神止住時彼天神作是念是優婆塞不勝不類於餘優婆塞舍會坐衆中極毀呰欲言如是欲者虛僞不實欺誑之法如誑嬰兒還已舍已自迻五欲我今寧可發令覺悟而說偈言

於大衆會中　毀呰欲無常　自沒於愛欲
如牛溺深泥　我觀彼會中　諸優婆塞等
多聞明解法　奉持於淨戒　汝見彼樂法

而説欲無常　如何自恣欲　不斷於貪愛
何故樂世間　畜妻子眷屬

時彼天神如是如是開覺彼優婆塞已如是如是彼優婆塞覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習盡諸有漏得阿羅漢佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林比丘塚間時給孤獨長者有小因緣至王舍城止宿長者舍夜見長者告其妻子僕使作人言汝等皆起破樵然火炊飯作餅調和衆味莊嚴堂舍給孤獨長者見已作是念今此長者何所為作爲嫁女娶婦耶爲請賓客國王大臣耶念已即問長者汝何所作爲嫁女娶婦爲請賓客國王大臣耶時彼長者答給孤獨長者言我不嫁女娶婦亦不請呼國王大臣唯欲請佛及比丘僧設供養耳時給孤獨長者聞未曾聞佛名字已心大歡喜身諸毛孔皆悉怡悦問彼長者言何名爲佛長者答言有沙門瞿曇是釋種子於釋種中剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿耨多羅三藐三菩提是名爲佛給孤獨長者言云何名僧彼長者言若婆羅門種剃除鬚髮著袈裟衣信家非家而隨佛出家或刹利種毗舍種首陀羅種善男子等剃除鬚髮著袈裟衣正信非家彼佛出家而隨出家是名爲僧今日請佛及現前僧設諸供養給孤獨長者問彼長者言我今可得往見世尊不彼長者答言汝且住此我請世尊來至我舍於此得見時給孤獨長者即於其夜至心念佛因得睡眠天猶未明忽見明相謂天已曉欲出其舍行向城門至城門下夜始二更城門未開王家常法待遠使命來往至初夜盡城門乃閉中夜已盡輒復開門欲令行人早得往來爾時給孤獨長者見城門開而作是念定是夜過天曉門開乘明相出於城門出城門已明相即滅輒還闇冥給孤獨長者心即恐怖身毛爲竪得無爲人及非人或奸妖人恐怖我耶即便欲還爾時城門側有天神住時彼天神即放身光從其城門至寒林丘塚間光明普照告給孤獨長者言汝且前進可得勝利慎勿退還時彼天神即説偈言

善良馬百疋　黄金滿百斤　騾車及馬車
各各有百乘　種種諸珍奇　重寶載其上
宿命種善根　得如此福報　若人宗重心
向佛行一步　十六分之一　過前福之上

是故長者汝當前進慎勿退還即復説偈

雪山大龍象　純金爲莊飾　巨身長大牙
以此象施人　不及向佛福　十六分之一

是故長者當速前進得其大利非退還也復説偈言

金菩闍國女　其數有百人　種種衆妙寶
瓔珞具莊嚴　以此持施與　不及行向佛
一步之功德　十六分之一

是故長者當速前進得其勝利非退還也時給孤獨長者問天神言賢者汝是何人天神答言我是摩頭息揵大摩那婆先是長者善知識於尊者舍利弗大目揵連所起信敬心緣斯功德今得生天典此城門是故告長者但當進前慎勿退還前進得利非退還也時

給孤獨長者作是念佛興於世非爲小事得聞正法亦非小事是故天神勸我令進往見世尊時給孤獨長者尋其光明還至寒林丘塚間爾時世尊出房露地經行給孤獨長者遥見佛已即至其前以俗人禮法恭敬問訊云何世尊安隱臥不爾時世尊說偈答言

婆羅門涅槃　是則常安樂　愛欲所不染
解脫永無餘　斷一切希望　調伏心熾然
心得寂止息　止息安隱眠

爾時世尊將給孤獨長者往入房中就座而坐端身繫念爾時世尊爲其說法示教照喜已世尊說諸法無常宜布施福事持戒福事生天福事欲味欲患欲出遠離之福給孤獨長者聞法見法得法入法解法度諸疑惑不由他信不由他度入正法律心得無畏即從座起正衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛言已度世尊已度善逝我從今日盡其壽命歸佛歸法歸比丘僧爲優婆塞證知我爾時世尊問給孤獨長者汝名何等長者白佛名須達多以常給孤貧辛苦故時人名我爲給孤獨世尊復問汝居何處長者白佛言世尊在拘薩羅人間城名舍衛唯願世尊來舍衛國我當盡壽供養衣被飲食房舍牀臥隨病湯藥佛問長者舍衛國有精舍不長者白佛無也世尊佛告長者汝可於彼建立精舍令諸比丘往來宿止長者白佛但使世尊來舍衛國我當造作精舍僧房令諸比丘往來止住爾時世尊默然受請時長者知佛世尊默然受請已從座起稽首佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者疾病命終生兜率天爲兜率天子作是念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明遍照祇樹給孤獨園時給孤獨天子而說偈言

於此祇洹林　仙人僧住止　諸王亦住此
增我歡喜心　深信淨戒業　智慧爲勝壽
以此淨衆生　非族姓財物　大智舍利弗
正念常寂默　閑居修遠離　初建業良友

說此偈已即沒不現

爾時世尊其夜過已入於僧中敷尼師壇於衆前坐告諸比丘今此夜中有一天子容色絶妙來詣我所稽首我足退坐一面而說偈言

於此祇洹林　仙人僧住止　諸王亦住此
增我歡喜心　深信淨戒業　智慧爲勝壽
以此淨衆生　非族姓財物　大智舍利弗
正念常寂默　閑居修遠離　初建業良友

爾時尊者阿難白佛言世尊如我解世尊所說給孤獨長者生彼天上來見世尊然彼給孤獨長者於尊者舍利弗極相敬重佛告阿難如是如是阿難給孤獨長者生彼天上來見於我爾時世尊以尊者舍利弗故而說偈言

一切世間智　唯除於如來　比舍利弗智
十六不及一　如舍利弗智　天人悉同等
比於如來智　十六不及一

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住曠野精舍時有曠野長

者疾病命終生無熱天生彼天已即作是念我今不應久於此住不見世尊作是念已如力士屈伸臂頃從無熱天沒現於佛前時彼天子天身萎地不能自立猶如酥油萎地不能自立如是彼天子天身細軟不自持立爾時世尊告彼天子汝當變化作此麤身而立於地時彼天子即自化形作此麤身而立於地於是天子前禮佛足退坐一面爾時世尊告手天子汝手天子本於此間爲人身時所受經法今故憶念不悉忘耶手天子白佛言世尊本所受持今悉不忘本人間時有所聞法不盡得者今亦憶念如世尊善說世尊說言若人安樂處能憶持法非爲苦處此說真實如世尊在閻浮提種種雜類四衆圍繞而爲說法彼諸四衆聞佛所說皆[十八]悉奉行我亦如是於無熱天上爲諸天人大會說法彼諸天衆悉受修學佛告手天子汝於此人間時於幾法無猒足故而得生彼無熱天中手天子白佛世尊我於三法無猒足故身壞命終生無熱天何等三法我於見佛無猒足故身壞命終生無熱天我於聞法無猒足故生無熱天供養衆僧無猒足故身壞命終生無熱天時手天子即說偈言

見佛無猒足　聞法亦無猒　供養於衆僧
亦未曾知足　受持賢聖法　調伏慳著垢
三法不知足　故生無熱天

時手天子聞佛所說歡喜隨喜即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有無煩天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

生彼無煩天　解脫七比丘　貪瞋恚已盡
超世度恩愛　誰度於諸流　難度死魔軍
誰斷死魔縻　永超煩惱軛

爾時世尊說偈答言

尊者優波迦　及波羅揵荼　[十九]弗逝羅婆梨
跋提揵陀疊　亦婆休難提　及波毗瘦毙
如是等一切　悉皆度諸流　斷絕死魔縻
度彼難度者　斷諸死魔縻　超越諸天軛
說甚深妙法　覺悟難知者　巧便問深義
汝今爲是誰

時彼天子說偈白佛

我是阿那舍　生彼無煩天　故能知斯等
解脫七比丘　盡貪欲瞋恚　永超世恩愛

爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身　第六意八處　若彼名及色
得無餘滅盡　能知此諸法　解脫七比丘
貪有悉已盡　永超世恩愛

時彼天子復說偈言

鞞跋楞伽村　我於彼中住　名難提婆羅
造作諸瓦器　迦葉佛弟子　持優婆塞法
供養於父母　離欲修梵行　世世爲我友
我亦彼知識　如是等大士　宿命共和合
善修於身心　持此後邊身

爾時世尊復說偈言

如是汝賢士　如汝之所說　鞞跋楞伽村
名難提婆羅　迦葉佛弟子　受優婆塞法
供養於父母　離欲修梵行　昔是汝知識
汝亦彼良友　如是諸正士　宿命共和合
善修其身心　持此後邊身

佛說此經已時彼天子聞佛所說歡喜隨喜
即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園　二十
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛

此世多恐怖　眾生常惱亂　未起者亦苦
未起亦當苦　頗有離恐處　唯願慧眼說

爾時世尊說偈答言

無有異苦行　無異伏諸根　無異一切捨
而得見解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛

云何諸眾生　受身得妙色　云何修方便
而得乘出道　眾生住何法　為何所修習
為何等眾生　諸天所供養

爾時世尊說偈答言

持戒明智慧　自修習正受　正直心繫念　廿一
熾然憂悉滅　得平等智慧　其心善解脫
斯等因緣故　受身得妙色　成就乘出道
心住於中學　如是德修者　為諸天供養

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園彼時天子而說偈言

沉沒於睡眠　欠呿不欣樂　飽食心憒悶
懈怠不精勤　斯十覆眾生　聖道不顯現

爾時世尊說偈答言

心沒於睡眠　欠呿不欣樂　飽食心憒悶
懈怠不精勤　精勤修習者　能開發聖道

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言

外纏結非纏　內纏纏眾生　今問於瞿曇
誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言

智者建立戒　內心修智慧　比丘勤修習　廿二
於纏得解纏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

難度難可忍　沙門無知故　多起諸艱難
重鈍溺沉沒　心隨覺自在　數數溺沉沒
沙門云何行　善攝護其心

爾時世尊說偈答言

如龜善方便　以殼自藏六　比丘習禪思
善攝諸覺想　其心無所依　他莫能恐怖
是則自隱密　無能誹謗者

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現　廿三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

薩羅小流注　當於何反流　生死之徑路
於何而不轉　世間諸苦樂　何由滅無餘

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身　及彼意入處　名色滅無餘
薩羅小還流　生死道不轉　苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

伊尼耶鹿蹲　仙人中之尊　少食不嗜味
禪思樂山林　我今敬稽首　而問於瞿曇
云何出離苦　云何苦解脫　我今問解脫
於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

世間五欲德　心法說第六　於彼欲無欲
解脫一切苦　如是於苦出　如是苦解脫
汝所問解脫　於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　廿四
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何度諸流　云何度大海　云何能捨苦
云何得清淨

爾時世尊即說偈言

信能度諸流　不放逸度海　精進能除苦
智慧得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

雜阿含經卷第二十二

音釋

縻 靡爲切繫也又牛轡曰縻 羇絡 羇居宜切馬絡頭也絡盧各切馬勒也

萎 於爲切萎蔫也 欠呿 欠去劒切呿丘迦切欠呿謂氣擁滯欠呿而解也

㲉 苦角切皮甲也 蹲 市兖切腓腸也

雜阿含經卷第二十三　磔三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘僧入城乞食如偈所說

身色如金山　端嚴甚微妙　行步如鵝王
面如淨滿月　世尊與衆俱

時世尊以足蹴城門限地作六種震動如偈所說

大海及大地　城郭并諸山　牟尼足所蹴
動搖如浪舟

佛變現如是神力時諸民人高聲唱言奇特未曾有法變現神力如佛世尊入城示現如是種種未曾有法如偈所說

地下即成平　高地反爲下　由佛威神故
荆棘諸瓦礫　皆悉不復見　聾盲及瘖瘂
即得見聞語　城郭諸樂器　不擊妙音出

時彼世尊光相普照如千日之燄如偈所說

世尊身光明　普照城邑中　民人蒙佛光
涼若旃檀塗

時世尊順邑而行時彼有兩童子一者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一名闍耶二名毗闍耶遥見世尊來三十二大人相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麥麨仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜如偈所說

見大悲世尊　通身一尋光　勇顏覩世尊
心生大敬信　捧沙即奉施　得離生老際

時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即於此生得供養諸佛如偈所說

牟尼知彼心　及彼意所願　受果增善根
及福田力故　即以大悲心　受其奉施沙

時闍耶以此善根當得爲王王閻浮提乃至得成無上正覺故世尊發微笑爾時阿難見世尊發微笑即便合掌向佛而白佛言世尊諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀非無因緣而能發微笑今佛世尊以何因緣而發微笑如偈所說

世尊離調笑　無上世中尊　齒白如珂玉

最勝今發笑　勇猛勤精進　無師而自覺
妙言令樂聞　無上柔輭音　而記彼童子
梵音遠清徹　無上兩足尊　記彼施妙果
爾時世尊告阿難曰如是如是如汝所說諸佛無有因緣亦不發笑我今笑者其有因緣阿難當知於我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一方為轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千法王之塔安樂無量眾生如偈所說
於我滅度後　是人當作王　孔雀姓名育
譬如頂生王　於此閻浮提　獨王世所尊
阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難受教即取鉢沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有王名曰月護彼王當生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極為端正令人樂見為國所珍諸相師輩見彼女相即記彼女當為王妃又生二子一當領一天下一當出家學道當成聖跡時彼婆羅門聞彼相師所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑種種莊嚴莊嚴其體欲嫁與修師摩王子相師云應嫁與頻頭娑羅王彼女當生福德子子當紹王基婆羅門即以其女嫁與此王王見其女端正有德即為夫人前夫人及諸婇女見是夫人來作是念言此女極為端正國中所珍王若與彼相娛樂者棄捨我等乃至目所不視諸女輩即使學習剃毛師業彼悉學已為王料理鬚髮料理之時王大歡喜即問彼女汝何所求欲女啓王言唯願王心愛念我耳如是三啓時王言我是剎利灌頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白王言我非是下姓生乃是高族婆羅門之女相師語我父云此女應嫁與國王是故來至此耳王言若然者誰令汝習下劣之業女啓王言是舊夫人及婇女令我學此王即勅言自今勿復習下業王即立為第一夫人王恒與彼自相娛樂仍便懷軀月滿生子生時安隱母無憂惱過七日後立字無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麤澀父王不大附捉情所不念父王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅門言和尚觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園館中於彼當觀其相乃至出往彼園時阿育王母語阿育言承王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝今云何不去阿育啓言王既不念我亦復不樂見我母復言但往彼所阿育復啓母復勅令往今便往去願母當送飲食母言如是當出城去時出門逢一大臣名曰阿菟羅陀此臣問阿育言王子今至何所阿育答言聞大王出在金殿園館觀諸王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勅大臣若阿育來者當使其乘老鈍象來又復老人為眷屬時阿育乘是老象乃至園館中於諸王子中地坐時諸王子各下飲食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位又作是念此阿育王所不於我若語言當作王者王必愁憂不樂即語言我今總記王報言如師所教即言此中若有乘好乘者是

人當作王時諸王子聞彼所說各念言我乘好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王又復語師言願更為觀受記師復答言此中有第一坐者彼當作王諸王子各相謂言我坐第一坐阿育言我今坐地是我勝坐我當作王復語師更為重觀師又報言此中上器上食此當得王乃至阿育念言我有勝乘勝坐勝食時王觀子相畢便即還宮時阿育母問阿育言誰當作王婆羅門復記誰耶阿育啓言上乘上坐上器上食當作王子自見當作王老象為乘以地為坐素器盛食粇米雜酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其母其母亦重餉婆羅門即便問言大王崩後誰當作王師答言此不可說也如是乃至三問師言吾當語汝慎勿使人知汝生此子名曰阿育是其人也夫人白言我聞此語歡喜踊躍若王聞者於師所不生敬信師今可還本住處若子作王者師當一切得吉利盡形供養時頻頭娑羅王邊國怛叉尸羅反時王語阿育汝將四兵衆平伐彼國王子去時都不與兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若為王善根果報者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路莊嚴城郭執持吉瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸臣輩不利我等我等是故違背聖化即以種種供養王子請入城邑平此國已又使至伐佉沙國時彼二大力士為王平治道路推諸山石又復諸天宣令此國阿育當王此天下汝等勿與逆意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時修師摩王子出外遊戲又復遇逢一大臣臣不修禮法王子即使人打拍其身大臣念言此王子未得王位用性如是若得王者不可而當又聞阿育得天下得壞五百大臣我等相與立阿育為王領此天下又著叉尸羅國反諸臣共議令修師摩王子去王亦應可即便往彼國不能降伏時父王復得重疾王語諸臣吾今欲立修師摩為王令阿育往至彼國時諸臣欲令阿育作王以黃物塗阿育體及面手脚已諸臣白王言阿育王子今得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立修師摩為王時王聞此語甚以不喜憂愁不樂默然不對時阿育心念口言我應正得王位者諸天自然來以水灌我頂素繒繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素繒繫首時王見此相貌極生愁惱即便命終阿育王如禮法殯葬父王已即立阿㝹樓陀為大臣時修師摩王子聞父崩背今立阿育為王心生不忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四門中二門安二力士第三門安大臣自守東門時阿㝹樓陀大臣機關木象又作阿育王像像即騎象安置東門外又作無烟火坑聚以物覆之修師摩既來到時阿㝹樓陀大臣語修師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡爾時有一大力士名曰跋陀羅由陀闍修師摩終亡厭世將無量眷屬於佛

法中出家學道加勤精進逮得漏盡成阿羅漢道阿育王正法治化時諸臣輩以我等共立阿育爲王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐華果之樹植於剌棘諸臣答曰未嘗見聞却除華果而植剌樹而見除伐剌樹而植果實乃至王三勑令伐彼亦不從爾時國王忿諸大臣即持利劒殺五百大臣又時王將婇女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澁諸婇女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸婇女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿㝹樓陀大臣白王言王不應爲是法云何以手自殺人諸臣婇女王今當立屠殺之人應有所殺以付彼人王即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有一織師家織師有一子亦名耆梨兇惡檛打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兇惡耆梨

子時王諸使語彼汝能爲王斬諸兇人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時諸使輩還啓王言彼人已得兇惡者王言覓將來也諸使呼彼彼荅言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勑彼生不仁之心即便殺父母已然後乃至諸使問曰何以經久不速來也時彼兇惡具說上事諸使者以是事具啓王王即勑彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言爲我作舍王乃至爲其作舍屋室極爲端嚴唯開一門門亦極精嚴於其中間作治罪之法羅列狀如地獄彼獄極爲勝好時彼兇人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出王答言如汝所啓乞願當以與汝時彼屠主往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘講地獄經有衆生生地獄者地獄即執彼罪人以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口次復鐵斧斬截其體次復杻械枷鏁檢繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次復灰河次復刀山劒樹具如天五使經

所說彼屠主具聞比丘說是諸事闇其住處所作治罪之法如彼所說按此法而治罪人又一時商主將其婦入於大海入海時婦便生子名曰爲海如是在海十有餘年採諸重寶還到本鄉道中值五百賊殺於商主奪彼寶物爾時商主之子見父傷死及失寶物猒世間苦故於如來法中出家學道還其本土遊行諸國次至巴連弗邑過此夜已晨朝著衣持鉢入城次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏見火車鑪炭等治諸衆生如地獄中尋生恐怖衣毛皆竪便欲出門時兇惡即往執彼比丘言入此中者無有得出汝今於此而死比丘聞其所說心生悲毒泣淚滿目兇主問曰汝云何如小兒啼爾時比丘以偈答曰

我不恐畏死　志願求解脫　所求不成果
是故我啼泣　人身極難得　出家亦復然
遇釋師子王　自今不重覩

爾時兇主語比丘曰汝今必死何所憂惱比丘復以哀言答云乞我少時生命可至一月

彼兇不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王宮內人有事至死送付兇惡之人令治其罪兇主將是女人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極猒惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言

嗚呼大悲師　演說正妙法　此身如聚沫
於義無有實　向者美女色　今將何所在
生死極可捨　愚人而貪著　係心緣彼處
今當脫鎖木　令度三有海　畢竟不復生
如是勤方便　專精修佛法　斷除一切結
得成阿羅漢

時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解爾之所說彼兇答曰先期七日今既已滿比丘以偈答曰

我心得解脫　無明大黑闇　斷除諸有蓋
以殺煩惱賊　慧日今已出　鑒察心意識
明了見生死　今者愍人時　隨順修聖法
我今此身骸　任爾之所為　無復有悋惜

爾時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然假使然者或復不熱兇主見火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即啓國王王即便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化如偈所說

王見是比丘　身昇在虛空　心懷大歡喜
合掌觀彼聖　我今有所白　意中所不解
形體無異人　神通未曾有　為我分別說
修習何等法　令汝得清淨　為我廣敷演
令得勝妙法　我了法相已　為汝作弟子
畢竟無有悔

時彼比丘而作是念我今調伏是王多有所導攝持佛法當廣分布如來舍利安樂無量衆生於此閻浮提盡令信三寶以是因緣故自顯其德而向王說偈言

我是佛弟子　逮得諸漏盡　又復是佛子
不著一切有　我今已調伏　無上兩足尊
息心得寂靜　生死大恐怖　我今悉得脫
永離三有縛　如來聖法中　獲得如是利

時阿育王聞彼比丘所說於佛所生大敬信又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲之時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提為轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記大王然大王今造此大地獄殺害無量民人王今宜應慈念一切衆生施其無畏令得安隱佛之所記大王者王當如法修行而說偈言

當行哀愍心　莫惱諸群生　當修習佛法
廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚為不可願為佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人今復歸命而說偈言

我今歸依佛　無上勝妙法　比丘諸衆尊
我今盡命歸　我今當勇猛　奉受世尊勑
於此閻浮提　普立諸佛塔　種種諸供養
懸繒及旛幢　莊嚴世尊塔　妙麗世希有

時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄出兇主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王即勑人將此兇主著作膠舍裏以火燒之又勑壞此地獄施衆生無畏時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時諸龍王將是王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即與之王從彼而出如偈所說

羅摩羅村中　所有諸佛塔　龍王所奉事
守護而供養　王從龍索分　諸龍開塔與
即持此舍利　漸進於餘方

時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量百千旛幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勑諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立舍利塔時有國名著叉尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三十六篋舍利與我等造立佛塔王作方便國中人少者令分與彼各滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔遍此閻浮提意願如是如是讚曰

大王名阿育　於先八塔中　各取其舍利
於此閻浮提　建立諸佛塔　八萬及四千
縱廣殊勝妙　一日都使畢

時彼上座白王言善哉大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民人興慶無量共號名曰法阿育王如偈讚曰

王聖種孔雀　安樂世間人　於此閻浮提
建立勝妙塔　本名爲惡王　今造勝妙業
共號名法王　相傳至於後

王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸群臣往詣雞雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所受記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛臨般涅槃時降伏阿波羅龍王陶師旃陀羅瞿波梨龍詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百年之中當有長者名瞿多其子名曰優波崛多當出家學道無相佛教授於人最爲第一當作佛事佛告阿難曰遥見彼山不阿難白佛見也世尊佛告阿難此山名優留曼茶是阿蘭若處名那茶婆低隨順寂靜而偈讚曰

優波崛比丘　教授最第一　名聞振四方
最勝之所記　於我滅度後　當得作佛事
度諸衆生類　其數無有限

時王問上座曰尊者優波崛今已出世不上座答曰已出世出家學道降伏煩惱是阿羅漢共諸無量比丘眷屬一萬八千住在優留曼茶山中阿蘭若處哀愍衆生如佛說淨妙法度無量諸天及人令入甘露城王聞已歡喜踊躍即勑群臣速辦嚴駕將無量眷屬往詣彼所修敬供養優波崛多時臣白王言彼聖既在王國宜當遣信奉迎之彼自當來王答臣曰不宜遣信至彼所應當自往彼不宜來也而說偈曰

汝得金剛舌　那能不斷壞　諫我莫往彼

親近田舍人

王即遣信往彼尊者所言其日當來尊所時尊者思惟若王來者無量將從受諸大苦逼殺害微蟲聚落人民作是念已答使者曰我當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷羅至巴連弗邑於其中間開安舟航於航懸諸幢蓋時尊者優波崛愍念王故將一萬八千阿羅漢衆隨於水道還至王國時國中人啓王言尊者優波崛將一萬八千比丘衆來至王聞大歡喜踊躍即脫瓔珞價值十萬而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊者所即為下食五體投地向彼作禮長跪合掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不以為喜今覩尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如覩於佛而說偈言 磬三

寂滅已度世　汝今作佛事　世間愚癡滅 十五
如日照佛世　為世作導師　說法中第一
衆生可依怙　我今大歡喜

時王勅使者宣令國界尊者優波崛比丘今來此國如是唱言

欲得富貴者　遠離貧窮苦　常處天上樂
解脫涅槃者　當值優波崛　修敬今供養
未見諸佛者　今覩優波崛

時王嚴飾國界平治道路懸繒幡蓋燒香散華及諸妓樂舉國人民皆出奉迎尊者優波崛供養恭敬爾時尊者優波崛白王言大王當以正法治化哀愍衆生三寶難遇於三寶中常以供養恭敬修念讚歎廣為人說所以者何如來應供等正覺知人見人常為記說我之正法寄在國王及我比丘僧等而說偈曰

世雄人中尊　正勝妙大法　寄付於大王
及我比丘僧

時王白優波崛曰我已建正法而說偈曰

我已造諸塔　莊嚴諸國界　種種興供養
幢幡及諸寶　廣布佛舍利　遍於閻浮提
我與如是福　意願悉已滿　自身及妻兒
珍寶及此地　今已悉捨施　供養賢聖塔

時尊者優波崛讚王言善哉善哉大王應行如是法而說偈言

捨身及財命　世世無所憂　受福無有窮
必得無上覺

時王請尊者優波崛入城設種種座請尊者就坐衆僧令往雞雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而我形體醜陋肌膚麤澀 磬三 十六

尊者說偈曰

我行布施時　淨心好財物　不如王行施
以沙施於佛

時王以偈報曰

我於童子時　布施於沙土　今獲果如是
何況餘妙施

尊者復以偈讚曰

快哉善大王　布施諸沙土　無上福田中
植果無窮盡

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其果報如是云何而不修敬於世尊王復白優波崛言尊者示我佛所說法遊行處所當往供養禮拜為諸後世衆生攝受善根而說偈言

示我佛說法　諸國及住處　供養當修敬

爲後衆生故

尊者言善哉善哉大王能發妙願我當示王處所爲後衆生時王將四兵軍衆及持種種供養香華播幢及諸妓樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來生處而說偈言

如來初生處　生時行七步　顧示諸四方
舉手指天上　我今最後生　當得無上道
天上及於人　我爲無上尊

時王五體投地供養禮拜即立佛塔尊者白王言大王欲見諸天見佛生時行七步處不王白言願樂欲見時尊者舉手指摩耶夫人所攀樹枝而告彼樹神曰樹神今現令王見之生大歡喜尋聲即見住尊者邊而作是言何所教勑我當奉行尊者語王言此神見佛生時王以偈問神曰

汝見嚴飾身　生時青蓮華　足行於七步
口中有所說

神以偈答曰

我見相好身　生時二足尊　舉足行七步
口中有所說　於諸天人中　我爲無上尊

時王問神言佛生有何瑞應神答言我不能宣說妙勝諸事今略說少分

光明能徹照　身體具相好　令人喜樂見
感動於天地

時王聞神所說歡喜施十萬兩珍寶而去又將王入城裏語言此處菩薩現三十二相八十種好莊嚴其體紫磨金色時王向此處作禮興種種供養又將王至天寺中語王言太子生時令向彼神禮時諸神悉禮菩薩時諸民人爲菩薩立名今是天中天時王復以種種供養又將示處語王言此處父王以菩薩示諸婆羅門瞻其相德王復種種供養又示此處菩薩學堂此處學乘象此處學乘馬車乘弓弩如是學一切技術處此處是菩薩治身此處菩薩六萬夫人遊戲處此處菩薩見老病死人此處菩薩坐閻浮提樹下坐禪得離欲樹影不離身父王向其作禮此處菩薩將百千天神出城而去此處菩薩脫瓔珞與車匿遣馬還國而說偈曰

菩薩於此處　脫瓔珞及冠　授與於車匿
遣馬還於國　獨行無有侶　便入學道山

又此處菩薩從獵師易袈裟衣被此衣已而爲出家此處是仙人所稽請處此處瓶沙王與菩薩半國處此處問優藍弗仙人此處菩薩六年苦行如偈所說

苦行於六年　極受諸苦惱　知此非眞道
棄捨所習行

此處二女奉菩薩乳糜如偈所說

大聖於此中　受二女乳糜　從此而起去
往詣菩提樹

此處迦梨龍讚歎菩薩如偈所說

此處迦梨龍　讚歎於菩薩　當隨古時道
證無上妙果

時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍　彼龍見佛者　從此趣菩提
證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰迦梨龍王汝以見佛今當現身時龍王尋聲即出住在尊前合掌白言何所教勑時尊者語王曰此龍王見佛讚歎如來時王合掌向龍而說偈曰

汝見金剛身　我師無儔匹　面如淨滿月
爲我說彼德　十力之功德　往詣道場時

時龍王以偈答曰

我今當演說　足蹴於地時　大地六種動
光曜倍於日　遍照三千界　而趣菩提樹

時王如是等處處種種供養及立塔廟時尊者將至至道樹下語王曰此樹菩薩摩訶薩以慈悲三昧力破魔兵衆得阿耨多羅三藐三菩提而說偈言

牟尼牛王尊　於此菩提樹　降伏惡魔軍
得勝菩提果　天人中特尊　無能與等者

時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟此處四天王各持一鉢奉上於佛合爲一鉢此處於賈客兄弟所受諸飯食此處如來詣波羅柰國時阿時婆外道問佛此處仙人園鹿野苑如來於中爲五比丘三轉十二行法輪而說偈言

此處鹿野苑　如來轉法輪　三轉十二行
五人得道跡

時王於是處興種種供養及立塔廟此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人爲道此處如來爲瓶沙王說法王得見諦及無量民人諸天得道此處如來爲天帝釋說法帝釋及八萬諸天得道此處如來示大神力種種變化此處如來至天上爲母說法將無量天衆下於人間王復種種供養及立塔廟時尊者語阿育王至鳩尸那竭國言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃而說偈言

度脫諸天人　修羅龍夜叉　建立無盡法
佛事既已終　於有得寂滅　大悲入涅槃
如薪盡火滅　畢竟得常住

時王聞是語憂惱迷悶躃地時諸臣輩以水洗心面良久得穌啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者曰是第二法王隨轉法輪而說偈言

一切衆生智　比於舍利弗　十六之一分
以除如來智　如來轉法輪　是則能隨轉
彼有無量德　誰復能宣說

時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔而說偈言

我禮舍利弗　解脫諸恐怖　名稱普於世
智慧無有等

次復示大目揵連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指蹴地地即震動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王而說偈曰

以足指動地　至於帝釋宮　神足無量等
誰能盡宣說　二龍王凶暴　見者莫不怖
彼於神足力　降伏息瞋恚

時王捨十萬兩珍寶供養此塔以偈讚曰

神足中第一　離於老病死　有如是功德
今禮目揵連

次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉塔應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足頭陀第一如來施以半座及僧伽梨

衣愍念衆生興立正法即說偈曰
功德田第一　愍念貧窮類　著佛僧伽梨
能建於正法　彼有如是德　誰能具宣說
時王捨十萬兩珍寶供養是塔以偈讚曰
常樂於寂靜　依止林藪間　少欲知足富
今禮大迦葉
次復示尊者薄拘羅塔此是薄拘羅塔應當
供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病
第一乃至不爲人說一句法寂黙無言王曰
以一錢供養諸臣白王功德旣等何故於此
供養一錢王告之曰聽吾所說
雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘名
於世何所益
時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有
事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至
不須一錢
復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養
王曰彼有何功德答曰此人是侍佛者多聞
第一撰集佛經而說偈曰
奉持牟尼鉢　念至能決斷　多聞之大海

辯才柔軟音　能悅天人衆　善知三佛心
一切悉明了　功德之寶篋　最勝所稱歎
降伏煩惱諍　如是等功德　應當修供養
王即捨百億兩珍寶而供養其塔時諸臣白
王言何故於此布施供養皆悉勝前王曰聽
吾所說心中所以
如來之體身　法身性清淨　彼悉能奉持
是故供養勝　法燈常存世　滅此愚癡冥
皆由從彼來　是故供養勝　如大海之水
牛跡所不容　如是佛智海　餘人不能持
唯有阿難尊　一聞悉受持　終無忘失時
是故供養勝
爾時王如是種種供養向尊者合掌而作是
言
我今受此形　不復負是身　修無量功德
今爲人中主　我今取堅實　造立諸塔廟
莊嚴在於世　如星莊嚴月　奉佛弟子法
應行諸禮節　我今悉已作　稽首尊者足
蒙尊者恩力　今見勝妙事　快獲大善利
從是分別法

爾時王供養上種種事恒徧至菩提道場樹
此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間
希有珍寶供養之事供養菩提樹時王夫人
名曰低舍羅絺多夫人作是念王極愛念於
我我亦念王王今捨我去持諸珍寶至菩提
樹間我今當作方便殺是菩提樹樹既枯死
葉便凋落王當不復往彼可與我常相娛樂
即喚呪師語呪師言汝能殺菩提樹不彼答
曰能與我千兩金時夫人即與千兩金錢呪
師往菩提樹間以呪呪樹以綖繫樹時樹漸
漸枯死葉即萎落未即枯死其葉凋落白夫
人曰復應以熱乳澆樹乃可令枯夫人白王
我今欲以乳供養菩提樹王曰隨卿意耶如
是乃至以熱乳澆之樹即枯燥時諸夫人白
王言菩提樹忽然枯死葉葉變落而說偈言
如來所依樹　名曰菩提者　於是得正覺
具足一切智　大王今當知　是樹今枯死
葉色亦變異　不知何以故
時王聞是語即迷悶躃地諸人輩以水洗王
心面良久而穌即便泣淚言

我見菩提樹　便見於如來　今聞彼樹死
我今亦隨沒

時彼夫人見王憂愁不樂而白王言王勿憂惱我當喜悅王心王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼樹既無我何用活耶夫人聞王決定語還復以冷乳灌菩提樹下彼樹尋復更生王聞以乳溉灌樹還得生日日送千甕乳溉灌其本樹還復如先諸夫人輩白王言菩提樹今復如先無復有異時王聞已即生歡喜詣菩提樹下觀於菩提樹目不暫捨而說偈言

諸王所未作　瓶沙持國等　我今應供養
我今浴菩提　諸乳及香水　華香及塗香
當復供養僧　賢聖五部眾

時王各辦四寶甕金銀瑠璃玻瓈盛諸香乳及諸香湯持種種飲食旛幢寶蓋各有千種及種種華香妓樂受持八支齋布薩著白淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養而說偈言

如來賢聖子　正順寂諸根　離諸三界欲
諸天應供養　今當悉來集　受我微心惠
哀愍副我意　令法種增長　常樂於寂止
解脫諸所著　如來之真子　從法而化生
諸天所供養　哀愍於我故　今當悉來集
副我之微意　諸聖在處處　罽賓多波婆
大林離波多　阿耨大池邊　江河山藪間
如是一切處　諸聖在中者　今當悉來集
哀愍於我故　副我之微意　又在於天上
尸梨婆宮殿　香山石室中　神通具足者
今當悉來集　哀愍於我故

時王如是語時三十萬比丘悉來集彼大眾中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫比丘上座之座無人坐時王問諸比丘上座之座云何而無人坐時彼大眾中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰更有上座大王佛之所記名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故存世王復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至時王生大歡喜而說偈言

我今快得利　攝受於我故　令我自目見
尊者賓頭盧

時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座處坐諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支佛體頭面禮足長跪合掌覩尊者顏貌而說偈曰

我今之王位　統領閻浮提　不以為歡喜
今得見尊者　我今見尊者　便是見生佛
心懷大踊躍　勝見於王位

復白尊者曰尊者見世尊耶三界所尊仰時尊者賓頭盧以手舉眉毛視王而言

我見於如來　於世無譬類　身作黃金色
三十二相好　面如淨滿月　梵音聲柔軟
伏諸煩惱諍　常處於寂滅

王復問曰尊者何處見佛尊者曰如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復

在中而說偈言
大牟尼世尊　雖欲相圍繞　在於王舍城
結於夏三月　我時在彼衆　恒住如來邊
大王今當知　我自見眞佛
又復佛住舍衛國時如來大作神力種種變
化作諸佛形滿在諸方乃至阿迦尼吒天我
爾時亦在於中見如來種種變化神通之相
而說偈曰
如來神通力　降伏諸外道　佛遊於十方
我親見彼相
又復如來在天上與母說法時我亦在於中
與母說法竟將諸天衆從天上來下僧迦奢
國時我見此二事天人受福樂優波羅比丘
尼化作轉輪聖王將無量眷屬乘空而來詣
世尊所我亦見此而說偈曰
如來在天上　於彼結夏坐　我亦在於中
牟尼之眷屬
又復世尊住舍衛國五百阿羅漢俱時給孤
獨長者女適在於富樓那跋陀那國時彼女
請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我

爾時以神力合大山往彼受請時世尊責我
汝那得現神足如是我今罰汝常在於世不
得取涅槃護持我正法勿令滅也而說偈曰
世尊受彼請　五百比丘俱　時我以神力
挑大山而去　世尊責罰我　住世未滅度
護持我正法　勿令法沒盡
又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二
童子沙土中戲逢見佛來捧於塵沙奉上於
佛時世尊記彼童子於我滅度百歲之後此
童子於巴連弗邑當受王位領閻浮提名曰
阿育當廣布我舍利一日之中當造八萬四
千塔今王身是也我爾時亦在於中而說偈
曰
王於童子時　以沙奉上佛　佛記於王時
我亦親在中
時王白尊者曰尊者今住在何處尊者答王
曰在於比山山名揵陀摩羅共諸同梵行僧
王復問曰有幾眷屬尊者答六萬阿羅漢比
丘尊者曰王何須多問今當施設供養於僧
食竟使王歡喜王言如是尊者然我今先當

供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲食施
設於僧勅諸群臣唱令國界王今捨十萬兩
金布施衆僧千甕香湯溉灌菩提樹集諸五
衆時王子名曰拘那羅在王右邊舉二指而
不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑
王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德
供養王復言我復以三十萬兩金供養衆僧
復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四
指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作
是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然
王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王
右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一
切物閻浮提夫人婇女諸臣眷屬及我拘那
羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界集諸五
衆而說偈曰
除王庫藏物　夫人及婇女　臣民一切衆
布施賢聖僧　我身及王子　亦復悉捨與
時王上座及比丘僧以甕香湯洗浴菩提樹
時菩提樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰
王浴菩提樹　無上之所覺　樹增於茂盛

柯條葉柔輭

時王及諸群臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養時彼有二沙彌得食已各以麨團麨歡喜丸更互相擲王見即笑而言此沙彌作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無有不信敬心然見二沙彌作小兒戲如世間小兒以土團更互相擲如是二沙彌以麨團以麨歡喜丸更互相擲上座白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙彌能展轉相施我今亦當於一切僧人施絹劫貝時二沙彌知王心所念二沙彌共相謂言令王倍增敬信一沙彌持鑊授與王一沙彌授以染草王問彼沙彌用作何等二沙彌白王言王因我故施與衆僧絹及劫貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王即稽首敬禮衆僧而說偈言

孔雀之族姓　內外親眷屬　因此惠施故
悉皆獲大利　遭值良福田　歡喜應時施

時王語沙彌言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億萬兩珍寶嚫五部衆呪願已復以四十億萬兩珍寶贖取閻浮提宮人婇女及太子群臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經卷第二十三

音釋

麨尺沼切乾粮也　捕薄故切擒捉也　之縂名桎桔也　數蘇右切謂山林歟滓也
篋詰叶切茹也　繖蘇旱切蓋也　拒其呂切違也
縺先見切纏也　乳　糜　杻械杻敕久切械胡誡切手械　殯必刃切謂死在棺日殯
澆古堯切沃也　糜糜謂糜粥也　林　藪　燥
漑灌漑古代切灌古玩切漑注也灌漬也　嚫梵語具云達嚫此云財施嚫初覲切
餅　麨　麨麨同　酥蘇刀切乾酥也
𩜁必耶切與

雜阿含經卷第二十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第五誦道品第一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四念處何等爲四謂身身觀念處受心法法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四念處何等爲四謂身身觀念處受心法法觀念處如是比丘於此四念處修習滿足精勤方便正念正知應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有一乘道淨諸衆生令越憂悲滅苦惱得如實法所謂四念處何等爲四身身觀念處受心法法觀念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘離四念處者則

離如實聖法離如實聖法者則離聖道離聖
道者則離甘露法離甘露法者不得脫生老
病死憂悲惱苦我說彼於苦不得解脫若比
丘不離四念處者得不離聖如實法不離聖
如實者則不離聖道不離聖道則不離甘露
法不離甘露法者得脫生老病死憂悲惱苦
我說彼人解脫衆苦佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我今當說四念處集四
念處沒諦聽善思何等爲四念處集四念處
沒食集則身集食滅則身沒如是隨身集觀
住隨身滅觀住隨身集滅觀住則無所依住
於諸世間永無所取如是觸集則受集觸滅
則受沒如是隨集法觀受住隨滅法觀受住
隨集滅法觀受住則無所依住於諸世間都
無所取名色集則心集名色滅則心沒隨集
法觀心住隨滅法觀心住隨集滅法觀心住
則無所依住於諸世間則無所取憶念集則
法集憶念滅則法沒隨集法觀法住隨滅法
觀法住隨集滅法觀法住則無所依住於諸
世間則無所取是名四念處集四念處沒佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我當說修四念處諦聽
善思云何修四念處謂內身身觀念住精勤
方便正智正念調伏世間憂悲外身內外身
觀住精勤方便正念正智調伏世間憂悲如
是受心法內法外法內外法觀念住精勤方
便正念正知調伏世間憂悲是名比丘修四
念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

過去未來修四念處亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有善法聚不善法聚云
何善法聚所謂四念處是爲正說所以者何
純一滿淨聚者所謂四念處云何爲四謂身
身觀念處受心法法觀念處云何不善聚不
善聚者所謂五蓋是爲正說所以者何純一
逸滿不善聚者所謂五蓋何等爲五謂貪欲
蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如人執持四種強弓大
力方便射多羅樹影疾過無礙如是如來四
種聲聞增上方便利根智慧盡百年壽於如
來所百年說法教授唯除食息補瀉睡眠中
間常說常聽智慧明利於如來所說盡底受
持無諸障礙於如來所不加再問如來說法
無有終極聽法盡壽百歲命終如來說法猶
不能盡當知如來所說無量無邊名句味身
亦復無量無有終極所謂四念處何等爲四
謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

一切四念處經皆以此總句所謂是故比丘
於四念處修習起增上欲精勤方便正念正
智應當學

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有不善聚善聚何等爲
不善聚謂三不善根是名正說所以者何純

不善積聚者謂三不善根云何爲三謂貪不善根恚不善根癡不善根云何爲善聚謂四念處所以者何純善滿具者謂四念處是名善說云何爲四謂身念處受心法念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

四

如三不善根如是三惡行身惡行口惡行意惡行三想欲想恚想害想三覺欲覺恚覺害覺三界欲界恚界害界佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊如所說大丈夫云何名大丈夫非大丈夫佛告比丘善哉善哉比丘能問如來大丈夫義諦聽善思當爲汝說若比丘身身觀念住彼身身觀念住已心不離欲不得解脫盡諸有漏我說彼非爲大丈夫所以者何心不解脫故若比丘受心法法觀念住心不離欲不得解脫盡諸有漏我不說彼爲大丈夫所以者何心不解脫故若比丘身身觀念住心得離欲心得解脫盡諸有漏我說彼爲大丈夫也所以者何心解脫故若受心法法觀念住受心法法觀念住已心離貪欲心得解脫盡諸有漏我說彼爲大丈夫所以者何心解脫故是名比丘大丈夫及非大丈夫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食於路中思惟我今先至比丘尼寺即往比丘尼寺諸比丘尼遥見尊者阿難來疾敷牀座請令就坐時諸比丘尼禮尊者阿難足退坐一面白尊者阿難我等諸比丘尼修四念處繫心住自知前後昇降尊者阿難告諸比丘尼善哉善哉姊妹當如汝等所說而學凡修習四念處善繫心住者應如是知前後昇降時尊者阿難爲諸比丘尼種種說法種種說法已從座起去爾時尊者阿難於舍衛城中乞食還舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首佛足退坐一面以比丘尼所說具白世尊佛告阿難善哉善哉應如是學四念處善繫心住知前後昇降所以者何心於外求然後制令求其心散亂心不解脫皆如實知若比丘於身身觀念住於彼身身觀念住已若身躭睡心法懈怠彼比丘當起淨信取於淨相起淨信心憶念淨相已其心則悅悅已生喜其心喜已身則倚息身倚息已則受身樂受身樂已其心則定心定者聖弟子當作是學我於此義外散之心攝令休息不起覺想及已觀想無覺無觀捨念樂住樂住已如實知受心法念亦如是說佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當取自心相莫令外散所以者何若彼比丘愚癡不辯不善不取自心相而取外相然後退減自生障礙譬如廚士愚癡不辯不善巧便調和衆味奉養尊主酸鹹酢淡不適其意不能善取尊主所嗜酸鹹酢淡衆味和之不能親侍尊主左右伺其所須聽其所欲善取其心而自用意調和衆味以奉尊主若不適其意尊主不悅不悅故

不蒙爵賞亦不愛念愚癡比丘亦復如是不辯不善於身身觀住不能除斷上煩惱不能攝取其心亦復不得內心寂靜不得勝妙正念正知亦不得四種增上心法現法樂住本所未得安隱涅槃是名比丘愚癡不辯不善不能善攝內心之相而取外相自生障礙若有比丘黠慧才辯善巧方便取內心已然後取於外相彼於後時終不退減自生障礙譬如廚士黠慧聰辯善巧方便供養尊主能調衆味酸鹹酢淡善取尊主所嗜之相而和衆味以應其心聽其尊主所欲之味數以奉之尊主悅已必得爵祿愛念信重如是黠慧廚士善取尊主之心比丘亦復如是身身觀念住斷上煩惱善攝其心內心寂止正念正知得四增心法現法樂住得所未得安隱涅槃是名比丘黠慧辯才善巧方便取內心相攝持外相終無退減自生障礙受心法觀亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日為他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難是為我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得脫以不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠大塊之下安住止處然後於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛迅飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來　羅婆依自界　乘瞋猛盛力
致禍碎其身　我具足通達　依於自境界
伏怨心隨喜　自觀欣其力　設汝有凶愚
百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智勝殊　摧滅於倉鷹

如是比丘如彼鷹鳥愚癡自捨所親父母境界遊於他處致斯災患汝等比丘亦應如是於自境界所行之處應善守持離他境界應當學比丘他處他境界者謂五欲境界眼見可意愛念妙色欲心染著耳識聲鼻識香舌識味身識觸可意愛念妙觸欲心染著是名比丘他處他境界比丘自處父母境界者謂四念處云何為四謂身身觀念處受心法法觀念處是故比丘於自行處父母境界而自遊行遠離他處他境界應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於四念處多修習當得四果四種福利云何為四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於私伽陀聚落北身恕材中爾時世尊告諸比丘過去世時有緣幢技師肩上竪幢語弟子言汝等於幢上下向護我我亦護汝迭相護持遊行嬉戲多得財利時技弟子語技師言不如所言但當各各自愛護遊行嬉戲多得財

利身得無為安隱而下技師答言如汝所言各自愛護然其此義亦如我說已自護時即是護他他自護時亦是護已心自親近修習隨護作證是名自護護他云何護他自護不恐怖他不違他不害他慈心哀彼是名護他自護是故比丘當如是學自護者修四念處護他者亦修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘大雪山中寒氷險處尚無獲猴況復有人或復有山獲猴所居而無有人或復有山人獸共居於獲猴行處獵師以黐塗其草上有黠獲猴遠避而去愚癡獲猴不能遠避以手小觸即膠其手復以二手欲解求脫即膠二手以足求解復膠其足以口齧草輙復膠口五處同膠聯捲臥地獵師既至即以杖貫擔負而去比丘當知愚癡獲猴捨自境界父母居處遊他境界致斯苦惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門眼見色已則生染著耳聲鼻香舌味身觸皆生染著愚癡比丘內根外境被五縛已隨魔所欲是故比丘當如是學於自所行處父母境界依止而住莫隨他處他境界行云何比丘自所行處父母境界謂四念處身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿難與眾多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面尊者阿難白佛言世尊此諸年少比丘當云何教授云何為其說法佛告阿難此諸年少比丘當以四念處教令修習云何為四謂身身觀念住精勤方便不放逸行正智正念寂定於心乃至知身受心法法觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心乃至知法所以者何若比丘住學地者未得進上志求安隱涅槃時身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心受心法法觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心乃至於法遠離若阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔盡諸有結正知善解脫當於彼時亦修身身觀念住精勤方便不放逸行正念正智寂靜於心受心法法觀念住乃至於法得遠離時尊者阿難歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在跋祇人間遊行到鞞舍離國菴羅園中住爾時菴羅女聞世尊跋祇人間遊行至菴維園中住即自莊嚴乘車出鞞舍離城詣世尊所恭敬供養詣菴羅園門下車步進遙見世尊與諸大眾圍繞說法世尊遙見菴羅女來語諸比丘汝等比丘勤攝心住正念正智今菴羅女來是故誡汝云何為比丘勤攝心住若比丘以生惡不善法當斷生欲方便精進攝心未生惡不善法不令起未生善法令生已生善法令住不忘修習增滿生欲方便精勤攝心是名比丘勤攝心住云何名比丘正智若比丘去來威儀常隨正智迴顧視瞻屈伸俯仰執持衣鉢行住坐臥眠覺語默皆隨正智住是正智云何正念若比丘內身身觀念住精勤方便正智正念

調伏世間貪憂如是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名比丘正念是故汝等勤攝其心正智正念今菴羅女來是故誡汝時菴羅女詣世尊所稽首禮足却住一面爾時世尊爲菴羅女種種說法示教照喜示教照喜已默然而住爾時菴羅女整衣服爲佛作禮合掌白佛唯願世尊與諸大衆明日受我請中食爾時世尊默然受請菴羅女知世尊默然受請已稽首禮足還歸自家設種種食布置牀座晨朝遣使白佛時到爾時世尊與諸大衆詣菴羅女舍就座而坐時菴羅女手自供養種種飲食食訖澡漱洗鉢竟時菴羅女持一小牀坐於佛前聽佛說法爾時世尊爲菴羅女說隨喜偈

施者人愛念　多衆所隨從　名稱日增高
遠近皆悉聞　處衆常和雅　離慳無所畏
是故智慧施　斷慳永無餘　上生忉利天
長夜受快樂　盡壽常修德　娛樂難陀園
百種諸天樂　五欲悅其心　彼於此人間
聞佛所說法　爲善逝弟子　樂彼受化生

爾時世尊爲菴羅女種種說法示教照喜示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住波羅柰仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘世間諸美色世間美色者能令多人集聚觀看者不諸比丘白犂四佛如是世尊佛告比丘若世間美色世間美十二色者又能種種歌舞妓樂復極令多衆聚集看不比丘白佛如是世尊佛告比丘若有世間美色世間美色者在於一處作種種歌舞妓樂戲笑復有大衆雲集一處若有士夫不愚不癡樂樂背苦貪生畏死有人語言士夫汝當持滿油鉢於世間美色者所及大衆中過使一能殺人者拔刀隨汝若失一滴油者輒當斷汝命云何比丘彼持油鉢士夫能不念油鉢不念殺人者觀彼妓女及大衆不比丘白佛不也世尊所以者何世尊彼士夫自見其後有拔刀者常作是念我若落油一滴彼拔刀者當截我頭唯一其心繫念油鉢於世間美色及大衆中徐步而過不敢顧眄如是比丘若有沙門婆羅門正身自重一其心念不顧聲色善攝一切心法住於身念處者則是我弟子隨我教者云何爲比丘正身自重一其心念不顧聲色攝持一切心法住身念處如是比丘身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂受心法法觀念住亦復如是是名比丘正身自重一其心念不顧聲犂四色善攝心法住四念處爾時世尊即說偈言十三

專心正念　護持油鉢　自心隨護　未曾至方
甚難得過　勝妙微細　諸佛所說　言教利劒
當一其心　專精護持　非彼凡人　放逸之事
能入如是　不放逸教

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者鬱低迦來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊爲我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮正信非家出家學道如上廣說乃至不受後有佛告鬱低迦如是如是如汝所說但於我所說法不悅我心彼所事業亦不成就雖隨我後而不得利反生障礙

鬱低迦白佛世尊所說我則能令世尊心悅自業成就不生障礙唯願世尊為我說法我當獨一靜處專精思惟不放逸住如上廣說乃至不受後有如是第二第三請爾時世尊告鬱低迦汝當先淨其初業然後修習梵行鬱低迦白佛我今云何淨其初業修習梵行佛告鬱低迦汝當先淨其戒直其見具足三業然後修四念處何等為四內身身觀念住專精方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身身觀念住受心法於觀念住亦如是廣說時鬱低迦聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

時鬱低迦聞佛教授已獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至不受後有如鬱低迦所問如是異比丘所問亦如上說　舉四　十四

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘名婆醯迦來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊善哉世尊為我說法如前鬱低迦修多羅廣說差別者如是婆醯迦比丘初業清淨身身觀念住者超越諸魔受心法法觀念住者超越諸魔時婆醯迦比丘聞佛說法教戒已歡喜隨喜作禮而去獨一靜處專精思惟不放逸住乃至不受後有第二經亦如上說差別者如是比丘超越生死

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律陀詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊若有比丘住於學地未得上進安隱涅槃而方便求是聖弟子當云何於正法律修習多修習得盡諸漏乃至自知不受後有佛告阿那律若聖弟子住於學地未得上進安隱涅槃而方便求彼於爾時當內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是聖弟子多修習已得盡諸漏乃至自知不受後有爾時尊者阿那律陀聞佛所說歡喜隨喜作禮而去　身四　十五

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍時尊者優陀夷尊者阿難陀亦住巴連弗雞林精舍爾時尊者優陀夷詣尊者阿難所共相問訊慰勞已退坐一面語尊者阿難如來應供等正覺所知所見為諸比丘說聖戒令不斷不缺不擇不離不戒取善究竟善持智者所歎所不憎惡何故如來應等正覺所見為諸比丘說聖戒不斷不缺乃至智者所歎所不憎惡尊者阿難語優陀夷為修四念處故何等為四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難言頗有法修習多修習得不退轉耶尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令行者得不退轉謂四念處何等為四身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習令不淨眾生而得清淨轉增光澤耶尊者阿難

語尊者跋陀羅有法修習多修習能令不淨衆生而得清淨轉增光澤謂四念處身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住時尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習能令未度彼岸衆生得度彼岸謂四念處何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住尊者跋陀羅問尊者阿難頗有法修習多修習得阿羅漢尊者阿難語尊者跋陀羅有法修習多修習而得阿羅漢謂四念處何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住時二正士共論議已各還本處

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘所說一切法一切法者謂四念處是名正說何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習名賢聖出離何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如出離如是正盡苦究竟苦邊得大果得大福利得甘露法究竟甘露甘露法作證　如上廣說

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘若比丘於四念處修習多修習未淨衆生令得清淨已淨衆生令增光澤何等爲四謂身身觀念住受心法法觀念住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如淨衆生如是未度彼岸者令度得阿羅漢得辟支佛得阿耨多羅三藐三菩提亦如上說

如是我聞一時佛住巴連弗邑雞林精舍爾時世尊告諸比丘當爲汝說修四念處何等爲修四念處若比丘如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興于世演說正法上語亦善中語亦善下語亦善善義善味純一滿淨梵行顯示若族姓子族姓女從佛聞法得淨信心如是修學見在家和合欲樂之過煩惱結縛樂居空閑出家學道不樂在家處於非家欲一向清淨盡於形壽純一滿淨鮮白梵行我當剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道作是思惟已即便放捨錢財親屬剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道正其身行護口四過正命清淨習賢聖戒守諸根門護心正念眼見色時不取形相若於眼根住不律儀世間貪憂惡不善法常漏於心而令於眼起正律儀耳鼻舌身意起正律儀亦復如是彼以賢聖戒律成就善攝根門來往周旋顧視屈伸坐卧眠覺語默住智正智彼成就如此聖戒守護根門正智正念寂靜遠離空處樹下閑

房獨坐正身正念繫心安住斷世貪憂離貪欲淨除貪欲斷世瞋恚睡眠掉悔疑蓋離瞋恚睡眠掉悔疑淨除瞋恚睡眠掉悔疑蓋斷除五蓋惱心慧力羸諸障礙分不趣涅槃者是故內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念住亦如是說是名比丘修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修四念處如上廣說差別者乃至如是出家已住於淨處攝受波羅提木叉律儀行處具足於細微罪生大怖畏受持學戒離殺斷殺不樂殺生乃至一切業跡如前說衣鉢隨身如鳥兩翼如是學戒成就修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十九

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗住摩竭提那羅聚落疾病涅槃純陀沙彌瞻視供養爾時尊者舍利弗因病涅槃時純陀沙彌供養尊者舍利弗已取餘舍利擔持衣鉢到王舍城舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所禮尊者阿難足已却住一面白尊者阿難尊者當知我和尚尊者舍利弗已涅槃我持舍利及衣鉢來於是尊者阿難聞純陀沙彌語已往詣佛所白佛言世尊我今舉體離解四方易韻持辯閉塞純陀沙彌來語我言和尚舍利弗已涅槃持餘舍利及衣鉢來佛言云何阿難彼舍利弗持所受戒身涅槃耶定身慧身解脫身解脫知見身涅槃耶阿難白佛言不也世尊佛告阿難若法我自知成等正覺所說謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八道支涅槃耶阿難白佛不也世尊雖不持所受戒身乃至道品法而涅槃然尊者舍利弗持戒多聞少欲知足常行遠離精勤方便攝念安住一心正受捷疾智慧深利智慧超出智慧分別智慧大智慧廣智慧甚深智慧無等智慧智寶成就能視能教能照能喜捨能讚歎為眾說法是故世尊我為法故為受法者故愁憂苦惱佛告阿難汝莫愁憂苦惱所以者何若坐若起若作有為敗壞之法何得不壞欲令不壞者無有是處我先已說一切所愛念種種諸物適意之事一切皆是乖離之法不可常保譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折如大寶山大巖先崩如是如來大眾眷屬其大聲聞先般涅槃若彼方有舍利弗住者於彼方我則無事然其彼方我則不空以有舍利弗故我先已說故汝今阿難如我先說所可愛念種種適意之事皆是別離之法是故汝今莫大愁毒阿難當知如來不久亦當過去是故阿難當作自洲而自依當作法洲而法依當作不異洲不異依阿難白佛世尊云何自洲以自依云何法洲以法依云何不異洲不異依佛告阿難若比丘身身觀念處精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念處亦如是說阿難是名自洲以自依法洲以依法不異洲不異洲依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二十

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中尊者舍利弗目揵連涅槃

未久爾時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐爾時世尊觀察衆會已告諸比丘我觀大衆見已虛空以舍利弗大目揵連般涅槃故我聲聞唯此二人善能說法教誡教授辯說滿足有二種財錢財及法財錢財者從世人求法財者從舍利弗大目揵連求如來已離世財及法財汝等莫以舍利弗目揵連涅槃故愁憂苦惱譬如大樹根莖枝葉華果茂盛大枝先折亦如寶山大巖先崩如是如來大衆之中舍利弗目揵連二大聲聞先般涅槃是故比丘汝等勿生愁憂苦惱何有生法起法作法爲法壞敗之法而不磨滅欲令不壞無有是處我先已說一切可愛之物皆歸離散我今不久亦當過去是故汝等當知自洲以自依法洲以法依不異洲不異依謂內身身觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂如是外身內外身受心法法觀念住精勤方便正智正念調伏世間貪憂是名自洲以自依法洲以法依不異洲不異依佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十四

音釋

酢倉故切醶也 騃慧騃胡八切不慧也 壠力踵切田中高處曰壠

摶補各切以鳥擊也 迭徒結切遞也 更 黐膠黐之切黏也

股古切 有 鳥 也 翳 五 結 切 鞞 舍離亦梵語也

所以結鳥獸也 翳 嬰也 鞞 舍 離 亦 云 毗

耶離此云廣 澡漱澡子皓切洗手也 漱蘇奏切盪口也 嶮

嚴畀跡述切 鬱低

迦也梵語尊者名 鬱紆勿切

雜阿含經卷第二十五　聲五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時世尊告尊者阿難此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度後百歲當作佛事於教授師中最爲第一阿難汝遙見彼青色叢林不阿難白佛唯然已見世尊阿難是處名爲優留曼茶山如來滅後百歲此山當有那吒跋置迦阿蘭若處此處隨順寂默最爲第一爾時世尊作是念我若以教法付囑人者恐我教法不得久住若付囑天者恐我教法亦不得久住世間人民則無有受法者我今當以正法付囑人天諸天世人共攝受法者我之教法則千歲不動爾時世尊起世俗心時天帝釋及四大天王知佛心念來詣佛所稽首禮足退坐一面爾時世尊告天帝釋及四大天王如來不久當於無餘涅槃而般涅槃我般涅槃後汝等當護持正法爾時世尊復告東方天王汝當於東方護持正法次告南方西方北方天王汝當於北方護持正法過千歲後我

教法滅時當有非法出於世間十善悉壞閻
浮提中惡風暴起水雨不時世多饑饉雨則
災雹江河消滅花果不成人無光澤蟲村鬼
村悉皆磨滅飲食失味珍寶沉沒人民服食
麤澀草木時有釋迦王耶槃那王鉢羅婆王
兜沙羅王衆多眷屬如來頂骨佛牙佛鉢安
置東方西方有王名鉢羅婆百千眷屬破壞
塔寺殺害比丘北方有王名耶槃那百千眷
屬破壞塔寺殺害比丘南方有王名釋迦百
千眷屬破壞塔寺殺害比丘東方有王名兜
沙羅百千眷屬破壞塔寺殺害比丘四方盡
亂諸比丘來集中國時拘睒彌國有王名摩
因陀羅西那其王生子手似血塗身似甲冑
有大勇力其生之日五百大臣生五百子皆
類王子血手冑身時拘睒彌國一日雨血拘
磬五　二
睒彌王見此惡相即大恐怖請問相師相師
白王王今生子當王閻浮提多殺害人生子
七日字曰難當年漸長大時四惡王從四方
來殺人民摩因陀羅西那王聞則恐怖時有
天神告言大王且立難當爲王足能降伏彼

四惡王時摩因陀羅西那王受天神教即捨
位與子以髻中明珠冠其子首集諸大臣香
水灌頂召五百大臣同日生子身被甲冑從
王出征與四惡王大衆戰勝殺害都盡王閻
浮提治在拘睒彌國爾時世尊告四大天王
巴連弗國於彼國當有婆羅門名曰阿耆尼
達多通達毗陀經論彼婆羅門當納妻後時
中陰衆生當來與其作子入母胎中時彼母
欲與人論議彼婆羅門即問諸相師相師答
云是胎中衆生當了達一切論故令母生如
是論議之心欲將人論議如是日月滿足出
生母胎以爲童子了達一切經論恒以經論
教授五百婆羅門子及餘諸論教授餘人以
醫方教醫方者如是有衆多弟子有衆多弟
子故名曰弟子次當從父母求出家學道乃
磬五　三
至父母聽其出家彼即於我法中出家學道
通達三藏善能說法辯才巧妙言語談說攝
多眷屬又復世尊告四大天王即此巴連弗
邑國中當有大商主名曰須陀那中陰衆生
來入母胎彼衆生入母胎時令母質直柔和

無諸邪想諸根寂靜時彼商主即問相師相
師答曰胎中衆生極爲良善故令母如是乃
至諸根寂靜至月滿足便生童子名曰修羅
他年紀漸長乃至啓白父母求出家學道父
母即聽於我法中出家學道勤行精進修習
道業便得漏盡證阿羅漢果然寡聞少欲知
足及少知舊居在山藪林間山名揵陀摩羅
時彼聖人恒來爲難當王說法彼父王當無
常無常之日難當見父過世兩手抱父屍悲
號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬來詣
王所爲王說法王聞法已憂惱即止於佛法
中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸
比丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王
毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年
王心念口言作師子吼我當十二年中當供
養五衆乃至辦諸供具即便行施行施之日
天當降香澤之雨遍閻浮提一切實種皆得
增長諸方人衆皆持供養來詣拘睒彌國供
養衆僧時諸比丘大得供養諸比丘輩食人
信施而不讀誦經書不薩闍爲人受經戲論

過日眠卧終夜貪著利養好自嚴飾身著妙服離諸出要寂靜出家三菩提樂形類比丘離沙門功德是法中之大賊助作末世壞正法幢建惡魔幢滅正法炬然煩惱火壞正法鼓毀正法輪消正法海壞正法山破正法城拔正法樹毀禪定智慧斷戒瓔珞汙染正道時彼天龍鬼神夜叉乾闥婆等於諸比丘所生惡意毀呰諸比丘猒惡遠離不復相親異口同音嗚呼如是惡比丘不應於如來法中而說偈言

非吉行惡行　行諸邪見法　此諸愚癡人
打壞正法山　行諸惡戒法　棄諸如法行
捨諸勝妙法　拔除今佛法　不信不調伏
樂行諸惡行　諂偽誑世間　打破牟尼法
毀形習諸惡　兇暴及千行　依法誑世人
忿恨自貢高　貪著求名利　無惡業不備
如佛所說法　法沒有是相　今者悉已見
智者所輕賤　此法今出已　牟尼正法海
不久當枯竭　正法今少在　惡人復來滅
毀壞我正法

時彼諸天龍神等皆生不歡喜心不復當護諸比丘而同聲唱言佛法却後七日滅盡號咷悲泣共相謂言至比丘說戒日共相鬪諍如來正法於中而滅如是諸天悲惱啼泣時拘睒彌城中有五百優婆塞聞諸天之言共詣諸比丘衆中諫諸比丘鬪諍而說偈言

嗚呼苦劇哉　愍念群生生　其法今便滅
釋師子王法　惡輪壞法輪　如是盡金剛
乃能不即壞　安隱時已滅　危險法已起
明智人已過　今見如是相　當知不復久
牟尼法斷滅　世間無復明　離垢寂滅口
牟尼日今沒　世人失伏藏　善惡無差別
善惡無差已　誰能得正覺　法燈今在世
及時行諸善　無量諸福田　此法今當滅
是故我等輩　知財不堅牢　及時取堅實

至十五日說戒時法當沒爾日五百優婆塞一日之中造五百佛塔時諸優婆塞各有餘務不復來往衆僧衆中爾時住揵陀摩羅山脩羅陀阿羅漢觀閻浮提今日何處有衆僧說戒見有拘睒彌國如來弟子說戒爲布薩即詣拘睒彌時彼僧衆乃有百千人中唯有一阿羅漢名曰脩羅陀又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大衆集爾時維那行沙羅籌白三藏上座言衆僧已集有百千人今爲說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律而說偈言

今是十五日　夜靜月清明　如是諸比丘
今集聽說戒　一切閻浮提　僧衆最後集
我是衆中上　不學戒律法　況復餘僧衆
而有所學習　何能牟尼法　釋迦師子王
彼戒誰有持　是人乃能說

爾時彼阿羅漢脩羅陀立上座前合掌白上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目揵連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅度於今已千歲彼所制律儀我悉已備足而說偈言

上座聽我語　我名脩羅陀　漏盡阿羅漢
僧中師子吼　牟尼真弟子　信佛諸鬼神

聞彼聖所說　悲哀泣流淚　低頭念法滅
從今去已後　無有說法者　毗尼別解脱
不復在於世　法橋今已壞　法水不復流
法海已枯竭　法山已崩頽　法會從今絶
法幢不復見　法足不復行　律儀戒永没
法燈不復照　法輪不復轉　閉塞甘露門
法師不在世　善人説妙道　衆生不識善
不異於野獸
爾時佛母摩訶摩耶夫人天上來下詣諸衆
僧所號咷啼泣嗚呼苦哉是我之子經歷阿
僧祇劫修諸苦行不顧勞體積德成佛今者
忽然消滅而説偈言
我是佛親母　我子積苦行　經歷無數劫
究竟成眞道　悲泣不自勝　念法忽磨滅
嗚呼智慧人　爾今何所在　持法捨諍訟
從佛口所生　諸王無上尊　眞實佛弟子
頭陀修妙行　宿止林藪間　如是眞佛子
今爲何所在　今者於世間　無有諸威德
曠野山林間　諸神寂無言　施戒慜群生
信戒自莊嚴　忍辱質直行　觀察諸善惡
如是諸勝法　今忽都已盡
爾時彼上座弟子作是念言彼脩羅陀比丘
自言如來所制戒律我悉備持爾時上座有
弟子名曰安伽陀起不忍之心極生忿恨從
座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而
毁辱我和尚即持利刀殺彼聖人而説偈言
我名安伽陀　失沙之弟子　利劒殺汝身
自謂我有德
爾時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間
唯有此一阿羅漢而爲惡比丘弟子所害執
持金剛利杵杵頭火然以此打破彼頭即便
命終而説偈言
我是惡鬼神　名大提木佉　以此金剛杵
破汝頭七分
爾時阿羅漢弟子見伱弟子殺害其師忿恨
不忍即殺三藏爾時諸天世人悲哀啼泣嗚
呼苦哉如來正法今便都盡尋即此大地六
種震動無量衆生號咷啼泣極爲愁惱嗚呼
今日正法不復現世作是語已各各離散爾
時拘睒彌国五百優婆塞聞已往詣寺中舉
手拍頭高聲大哭嗚呼如來慜念世間濟諸
群生無有巨細誰當爲我說法義今者人天
解脱不復可得衆生今日猶在暗瞑無有引
導長習諸惡以此爲歡如諸野獸不聞牟尼
妙法身壞命終墮在三塗譬如流星世人從
今已後無復念慧寂靜三昧十力妙法爾時
拘睒彌王聞諸比丘殺眞人阿羅漢及二藏
法師心生悲惱悅慨而坐爾時諸邪見輩諍
競打破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅
爾時世尊語釋提桓因四大天王諸天世人
於我滅度之後法盡之相如上所説是故汝
等今者不可不以勤力加於精進護持正法
久令在世爾時諸天世人聞佛所説各各悲
顔以手揮淚頂禮佛足各自退去
阿育王施半阿摩勒果因緣經
阿育王於如來法中得大敬信時王問諸比
丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白王
言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾
許寶物比丘答曰以億千金王聞已如是思
惟彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復

以億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼一一塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼僧衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是眞實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婇女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病時王自知命欲終盡時有大臣名羅陀崛多時王宿命是施佛土時同伴小兒時彼大臣羅陀崛多見王重病命垂欲盡稽首以偈問曰

顔貌常鮮澤　百千婇女遶　譬如諸蓮華
蜜蜂當聚集　今覲聖王顔　無有諸鮮澤

王即以偈答

我今無所憂　失財及王位　此身及餘親
及諸種種寶　我今所愁者　不復覲賢聖
四事以供養　我今唯念此　顔色有變異
心意無所寧

又復我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時酙校前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今以此珍寶送與寺舍中今庫藏財寶已竭諸王法以物爲尊太子今宜斷之勿使大王用盡也時太子即勅典藏者勿復出與大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器給以銀器王食已復送與寺中又斷銀器給以銅器王亦以此送與寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰爲地主時諸臣啓白大王王爲地主時王即說偈答曰

汝等護我心　何假虛妄語　我今坐王位
不復得自在　阿摩勒半果　今在於我手
此即是我有　於是得自由　嗚呼尊富貴
可猒可棄捨　先領閻浮提　今一旦貧至
如恒河駛流　一逝而不反　富貴亦復然
逝者不復還

又復如佛偈所說

凡盛必有衰　以衰爲究竟　如來神口說
眞實無有異　先時所教令　速疾無有礙
今有所求索　無復從我教　如風礙於山
如水礙於岸　我今所教令　於今已永絶
將從無量衆　擊鼓吹貝螺　常作諸妓樂
受諸五欲樂　婇女數百衆　日夜自娛樂
今者都永盡　如樹無華實　顔貌轉枯盡
色力亦復然　如華轉萎悴　我今亦復爾

時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中作我意禮拜諸比丘僧足白言阿育王問訊諸大聖衆我是阿育王領此閻浮提是我所有今者頓盡無有財寶布施衆僧於一切財而不得自在今唯此半阿摩勒果我得自由此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得供養僧福而說偈言

半阿摩勒果　是我之所有　於我得自在
今捨於大衆　緣心在於聖　更無濟我者
憐愍於我故　納受阿摩勒　爲我食此施
因是福無量　世世受妙樂　用之無有盡

時彼使者受王勅已即持此半阿摩勒果至

雞雀寺中至上座前五體著地作禮長跪合
掌向上座而說偈曰
領於閻浮提　一繖擎一鼓　遊行無所礙
如日照於世　業行報已至　在世不復久
無有王威德　如日雲所翳　號曰阿育王
稽首禮僧足　送此布施物　謂半阿摩勒
願求來世福　哀愍彼王故　聖衆愍彼故
受是半果施
時彼上座告諸大衆誰聞是語而不猒世間
我等聞是事不可不生猒離如佛經所說見
他衰事應生猒離若有識類衆生者聞是事
豈得不捨世間而說偈曰
人王世中最　阿育孔雀姓　閻浮提自在
阿摩勒爲主　太子及諸臣　共奪大王施
送半阿摩勒　降伏慳財者　使彼生猒心
愚夫不識施　因果受妙樂　示送半摩勒
時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒一
切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中
行已衆僧一切皆得周遍時王復問傍臣曰
誰是閻浮提王臣啓王言大王是也時王從
卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心
念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意
用之而說偈曰
今此閻浮提　多有珍寶飾　施與良福田
果報自然得　以此施功德　不求天帝釋
梵王及人主　[磬五]世界諸妙樂　[十二]如是等果報
我悉不用受　以是施功德　疾得成佛道
爲世所遵仰　成得一切智　世間作善友
導師最第一
時王以此語盡書紙上而封緘之以齒印印
之作如是事畢便即就盡爾時太子及諸臣
宮人婇女國界人民興種種供養葬送如王
之法而闍維之爾時諸臣欲立太子紹王位
中有一大臣名曰阿㝹羅陀語諸臣曰不得
立太子爲王所以者何大王阿育在時本誓
願滿十萬億金作諸功德唯減四億不滿十
萬以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足
今是大地屬於三寶云何而立爲王時諸臣
聞已即送四億諸金送與寺中即便立法益
之子爲王名三波提次復太子名毗梨訶波
低爲紹王位毗梨訶波低太子名曰毗梨訶
西那次紹王位毗梨訶西那太子名曰沸沙
須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜
多羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣曰我
當作何等事令我名德久存於世時賢善諸
臣信樂三寶者啓王言[磬五]阿育大王[十三]是王之前
種姓彼王在世造立八萬四千如來塔復興
種種供養此之名德相傳至今王欲求此名
者當造立八萬四千塔及諸供養王言大王
阿育有大威德能辦此事我不能作更思餘
事中有惡臣不信向者啓王言世間二種法
傳世不滅一者作善二者作惡大王阿育作
諸善行王今當行惡行打壞八萬四千塔時
王用佞臣語即興四兵衆往詣寺舍壞諸塔
寺王先往雞雀寺中寺門前有石師子即作
師子吼王聞之即大驚怖非生獸之類而能
吼鳴還入城中如是再三欲壞彼寺時王呼
諸比丘來問諸比丘使我壞塔爲善壞僧房
爲善比丘答曰二不應行王其欲壞者寧壞
僧房勿壞佛塔時王殺害比丘及壞塔寺如

是漸漸至婆伽羅國又復唱令若有人能得沙門釋子頭來者賞之千金爾時彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送至於王所令庫藏財寶竭盡時彼王聞阿羅漢作如是事倍復瞋恚欲殺彼阿羅漢時彼羅漢入滅盡正受王作無量方便欲殺彼聖人終不能得入滅盡三昧力故不傷其體如是漸進至佛塔門邊彼所塔中有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒彼鬼神作是念我是佛弟子受持禁戒不殺害衆生我今不能殺害於王又復作念有一神名曰爲蟲行諸惡行凶暴勇健求索我女我不與之今者爲護正法故當嫁與彼令其守護佛法即呼彼神語言我今嫁女與汝然共立約誓汝要當降伏此王勿使興諸惡行壞滅正法時王所有一大鬼神名聲五曰烏荼威德具十四足由彼神故不奈王何時牙齒神作方便令日王滅勢自然由此鬼神我今誘誑共作親厚如是與彼神作知識極作知識已即將此神至於南方大海中時彼蟲神排擴大山磓笮王上及四兵衆無不死盡衆人唱言快哉快哉是世人相傳名爲快哉彼王終亡孔雀苗裔於此永終是故世間富樂不足爲貪阿育大王有智之人覺世無常身命難保五家財物亦如幻化覺了彼法勤行精進作諸功德乃至臨終係心三寶念念不絕無所悋惜唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提

雜阿含經卷第二十五

音釋

號咷（號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也）惋慨（惋烏貫切歎恨也慨古蓋切憤激也）駛（踈士切疾也）悴（秦醉切燋悴也）闍維（梵語也正云荼毗此云焚燒闍音蛇）排擴（排步皆切推也擴他朗切亦推也又推打也）磓笮（磓五追切以石投下也笮側格切壓也）聲五 十五

雜阿含經卷第二十六　聲六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三根未知當知根知根無知根爾時世尊即說偈言

覺知學地時　隨順直道進　精進勤方便
善自護其心　如自知生盡　無礙道已知
以知解脫已　最後得無知　不動意解脫
一切有能盡　諸根悉具足　樂於根寂靜
持於最後身　降伏衆魔怨

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何謂爲五謂信根精進根念根定根慧根佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五謂信根精進根念根定根慧根若比丘於此五根如實善觀察如實善觀察者於三結斷知謂身見戒取疑是名須陀洹不墮惡趣法決定

向於正覺七有天人往生究竟苦邊佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於此五根如實觀察者
不起諸漏心得離欲解脫是名阿羅漢諸漏
已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有
結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五謂信
根精進根念根定根慧根信根者當知是四
不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當
知是四念處定根者當知是四禪慧根者當
知是四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五謂信
根精進根念根定根慧根何等爲信根若比
丘於如來所起淨信心根本堅固餘沙門婆
羅門諸天魔梵沙門婆羅門及餘世間無能
沮壞其心者是名信根何等爲精進根已生
惡不善法斷生欲方便攝心增進未生惡不
善法不起生欲方便攝心增進未生善法令
起生欲方便攝心增進已生善法住不忘修
習增廣生欲方便攝心增進是名精進根何
等爲念根若比丘內身身觀住慇懃方便正
念正智調伏世間貪憂外身內外身受心法
法觀念住亦如是說是名念根何等爲定根
若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂
乃至第四禪具足住是名定根何等爲慧根
若比丘苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦
苦滅道跡聖諦如實知是名慧根佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘
於此五根如實觀察已於三結斷知何等爲
三謂身見戒取疑是名須陀洹不墮惡趣決
定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘
於此五根如實觀察已得盡諸漏離欲解脫
是名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔
逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
若我於此信根信根集信根滅信根滅道跡
不如實知者我終不得於諸天魔梵沙門婆
羅門中爲出爲離心離顛倒亦不得成阿耨
多羅三藐三菩提如信根精進根念根定根
慧根亦如是說諸比丘我於此信根正智如
實觀察故信根集信根滅信根滅道跡正智
如實觀察故我於諸天魔梵沙門婆羅門衆
中爲出爲離心離顛倒成阿耨多羅三藐三
菩提如信根精進念定慧根亦如是說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
我此信根集信根沒信根味信根患信根離

不如實知者我不得於諸天魔梵沙門婆羅門衆中爲解脱爲出爲離心離顛倒成阿耨多羅三藐三菩提如是精進根念根定根慧根亦如是說諸比丘我於信根信根集信根没信根味信根患信根離如實知故於諸天魔梵沙門婆羅門衆中爲解脱爲出爲離心離顛倒得成阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於此五根若利若滿足得阿羅漢若輭若劣得阿那含若輭若劣得斯陀含若輭若劣得須陀洹滿足者成滿足事不滿足者成不滿足事於此五根不空無果若於此五根一切無者我說彼爲外道凡夫之數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘於彼五根增上明利滿足者得阿羅漢俱分解脱若輭若劣者得身證於彼若輭若劣得見到於彼若輭若劣得信解脱於彼若輭若劣得一種於彼若輭若劣得斯陀含於彼若輭若劣得家家於彼若輭若劣得七有於彼若輭若劣得法行於彼若輭若劣得信行是名比丘根波羅蜜因緣知果波羅蜜果波羅蜜因緣知人波羅蜜如是滿足者作滿足事減少者作減少事於彼諸根則不空無果若無此諸根者我說彼爲作凡夫數佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五謂信根精進根念根定根慧根此五根一切皆爲慧根所攝受譬如堂閣衆材棟爲其首皆依於棟以攝持故如是五根慧爲其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五謂信根精進根念根定根慧根信根者當知是四不壞淨精進根者當知是四正斷念根者當知是四念處定根者當知是四禪慧根者當知是四聖諦此諸功德一切皆是慧爲其首以攝持故乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就慧根者能修信根依離依無欲依滅向於捨是名信根成就信根成就即是慧根如信根如是精進根念根定根慧根亦如是說是故就此五根慧根爲其首以攝持故譬如堂閣棟爲其首衆材所依以攝持故如是五根慧爲其首以攝持故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等爲五信根精進根念根定根慧根若聖弟子成就信根者作如是學聖弟子無始生死無明所著愛所繫衆生長夜生死往來流馳不知本際有因故有生死因求盡者則無生死無明大闇聚障礙誰般涅槃唯苦滅苦息清涼没如信

根如是精進根念根定根慧根亦如是說此五根慧為首慧所攝持譬如堂閣棟為首棟所攝持佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根信根精進根念根定根慧根何等為信根謂聖弟子於如來所起信心根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間法所不能壞是名信根何等為精進根謂四正斷何等為念根謂四念處何等為定根謂四禪何等為慧根謂四聖諦此諸功德皆以慧為首譬如堂閣棟為其首佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

參六 七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根何等為信根若聖弟子於如來發菩提心所得淨信心是名信根何等為精進根於如來發菩提心所起精進方便是名精進根何等為念根於如來初發菩提心所起念是名念根何等為定根於如來初發菩提心所起三昧是名定根何等為慧根於如來初發菩提心所起智慧是名慧根譬如堂閣餘如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五根何等為五謂信根精進根念根定根慧根於此五根修習多修習過去未來現在一切苦斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如苦斷如是究竟苦邊苦盡苦息苦沒度苦流於縛得解害諸色過去未來現在一切漏盡亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二種力何等為二謂數力及修力何等為數力謂聖弟子坐閑林中樹下作如是思惟身惡行現法後世受於惡報我若行身惡行者我當自悔教他亦悔我大師亦當悔我大德梵行亦當悔我以法責我惡名流布身壞命終當生惡趣泥犁中如是現法後報身惡行斷修身善行如身惡行口意惡行亦如是說是名數力何等為修力若比丘學於數力聖弟子數力成就已隨得修力得修力已修力滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

參六 八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者聖弟子學數力成就已貪恚癡若節若盡如是聖弟子依於數力盡立數力隨得修力得修力已修力滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者何等為修力謂修四念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四念處如是修四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分四道四法句止觀亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三種力何等為三謂信力精進力慧力復次三力何等為三謂信

力念力慧力復次三力何等爲三謂信力定力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三力謂信力精進力慧力如是比丘當作是學我當成就信力精進力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如精進力念力定力亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三力信力念力慧力何等爲信力謂聖弟子於如來所入於淨信根本堅固諸天魔梵沙門婆羅門及諸同法所不能壞是名信力何等爲精進力謂修四正斷何等爲慧力謂四聖諦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餘二力如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四力何等爲四謂信力精進力念力慧力復次四力信力念力定力慧力復次四力覺力精進力無罪力攝力此諸經如上三力說差別者何等爲覺力於善不善法如實知有罪無罪習近不習近卑法勝法黑法白法有分別法無分別法緣起法非緣起法如實知是名覺力何等爲精進力謂四正斷如前廣說何等爲無罪力謂無罪身口意是名無罪力何等爲攝力謂四攝事惠施愛語行利同利佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若最勝施者謂法施最勝愛語者謂善男子樂聞應時說法行利最勝者謂不信者能令入信建立於信立戒者以淨戒慳者以施惡智者以正智令入建立同利最勝者謂阿羅漢以阿羅漢阿那含以阿那含斯陀含以斯陀含須陀洹以須陀洹淨戒者以淨戒而授於彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若所有法是衆之所取一切皆是四攝事或有一取施者或一取愛語者或一取行利者或一取同利者過去世時過去世衆以有所取者亦是四攝事未來世衆當有所取者亦是四攝事或一取施者或一取愛語或一取行利者或一取同利爾時世尊即說偈言

布施及愛語　或有行利行　同利諸行生
各隨其所應　以此攝世間　猶車因工運
世無四攝事　母恩子養忘　亦無父等尊
謙下之奉事　以有四攝事　隨順之法故
是故有大士　德被於世間

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四力何等爲四謂覺力精進力無罪力攝力如上說若比丘成就此四力者得離五恐怖何等爲五謂不活恐怖惡名恐怖衆中恐怖死恐怖惡趣恐怖是名五恐怖佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘如上說差別者聖弟子
成就此四力者當作是學我不畏不活我何
緣畏不活若身行不淨行口不淨行意不淨
行作諸邪貪不信懈怠不精進失念不定惡
慧慳不攝者彼應畏不活我有四力謂覺力
精進力無罪力攝力有此四力成就故不應
畏如不活畏如是惡名畏衆中畏死畏惡趣
畏亦如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四力覺力精進力無
罪力攝力何等爲覺力謂慧大慧深慧難勝
慧是名覺力何等爲精進力若於不善法不
善數黑數有罪有罪數不應親近不應親
近不應數離此諸法已若諸餘善善數白
數無罪無罪數應親近應親近數如此等修
習增上精勤欲方便堪能正念正智而學是
名精進力無罪力攝力如上修多羅說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有五力何等爲五信力
精進力念力定力慧力佛說是經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
第六　十二
當作是學我當勤加精進成就信力精進力
念力定力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者彼信力
當知是四不壞淨精進力者當知是四正斷
念力者當知是四念處定力者當知是四禪
慧力者當知是四聖諦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者是故諸
比丘當作是學我成就信力精進力念力定
力慧力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有五學力何等爲五謂
信力是學力精進力是學力慙力是學力愧
力是學力慧力是學力佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘
第六　十三
當作是學我當成就信力是學力成就精進
力是學力成就慙力是學力成就愧力是學
力成就慧力是學力佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者何等信
力是學力於如來所善入於信根本堅固諸
天魔梵沙門婆羅門及餘同法所不能壞何
等爲精進力是學力謂四正斷如前廣說何
等爲慙力是學力謂羞恥恥於起惡不善法
諸煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老
病死憂悲惱苦是名慙力是學力何等爲愧
力是學力謂諸可愧事而愧愧起諸惡不善
法煩惱數受諸有熾然苦報於未來世生老

病死憂悲苦惱是名愧力是學力何等爲慧力是學力謂聖弟子住於智慧成就世間生滅智慧賢聖出厭離決定正盡苦是名慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者是故諸比丘當作是學我當成就信力是學力精進力慚力愧力慧力是學力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘於善法若變若退若不久住者他人審以五種自法來呵責汝何等爲五言汝不以信入於善法若依信者能離不善法修諸善法汝無精進無慚無愧無慧入於善法故若依慧者能離諸不善法修諸善法若比丘於正法不變不退久住者他人當以五種自法來慶慰汝何等爲五正信入於善法若依信者離不善法修諸善法精進慚愧慧入於善法若依慧者離不善法修諸善法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘還戒者退戒者他人當以五種自法來呵責汝何等爲五若比丘不以信入於善法若依信者離不善法修諸善法不以精進慚愧慧入於善法若依慧者離不善法修諸善法若比丘盡其壽命純一滿淨梵行清白者他人當以五種自法來慶慰汝如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘若不欲令惡不善法生者唯有信善法若信退滅者不信永住諸不善法則生乃至欲令惡不善法不生者唯有精進慚愧慧若精進慚愧慧力退減惡慧永住者惡不善法則生若比丘依於信者則離不善法修諸善法依精進慚愧慧者則離不善法修諸善法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘於色生厭離欲滅盡不起解脫是名阿羅訶三藐三佛陀受想行識亦如是說若復比丘於色生厭離欲不起解脫者是名阿羅漢慧解脫受想行識亦如是說諸比丘如來應等正覺阿羅漢慧解脫有何種種別異諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說如來應等正覺者先未聞法能自覺知現法自知得三菩提於未來世能說正法覺諸聲聞所謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分是名如來應等正覺所未得法能得未制梵行能制能善知道善說道爲衆將導然後聲聞成就隨法隨道樂奉大師教戒教授善於正法是名如來應等正覺阿羅漢慧解脫種種別異復次五學力如來十力何等爲學力謂信力精進力念力定力慧力何等爲如來十力謂如來處非處如實知是名如來初力若成就此力者如來應等正覺得先

佛最勝處智轉於梵輪於大衆中能師子吼
而吼復次如來於過去未來現在業法受因
事報如實知是名第二如來力如來應等正
覺成就此力得先佛最勝處智能轉梵輪於
大衆中作師子吼而吼復次如來應等正覺
禪解脫三昧正受染惡清淨處淨如實知是
名如來第三力若此力成就如來應等正覺
得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中師子
吼而吼復次如來知衆生種種諸根差別如
實知是名如來第四力若成就此力如來應
等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆
中師子吼而吼復次如來悉知衆生種種意
解如實知是名第五如來力若此力成就如
來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於
大衆中師子吼而吼復次如來悉知世間衆
生種種諸界如實知是名第六如來力若於
此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智
能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來
於一切至處道如實知是名第七如來力若
此力成就如來應等正覺得先佛最勝處智
能轉梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來
於過去宿命種種事憶念從一生至百千生
從一劫至百千劫我爾時於彼生如是族如
是姓如是名如是食如是苦樂覺如是長壽
如是久住如是壽分齊我於彼處死此處生
此處死彼處生如是行如是因如是方宿命
所更悉如實知是名第八如來力若此力成
就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉梵
輪於大衆中師子吼而吼復次如來以天眼
淨過於人眼見衆生死時生時妙色惡色下
色上色向於惡趣向於善趣隨業法受悉如
實知此衆生身惡業成就口意惡業成就謗
毀賢聖受邪見業以是因緣身壞命終墮惡
趣生地獄中此衆生身善行口意善行不謗
賢聖正見業法受彼因彼緣身壞命終生善
趣天上悉如實知是名第九如來力若此力
成就如來應等正覺得先佛最勝處智能轉
梵輪於大衆中師子吼而吼復次如來諸漏
已盡無漏心解脫慧解脫現法自知身作證
我生已盡梵行已立所作已作自知不受後
有是名第十如來力若此力成就如來應等
正覺得先佛最勝處智能轉梵輪於大衆中
師子吼而吼如此十力唯如來成就是名如
來與聲聞種種差別佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如嬰兒父母生已付
其乳母隨時摩拭隨時沐浴隨時乳哺隨時
消息若乳母不謹慎者兒或以草以土諸不
淨物著其口中乳母當即教令除去能時除
却者善兒不能自却者乳母當以左手持其
頭右手探其鯁嬰兒當時雖苦乳母要當苦
探其鯁為欲令其子長夜安樂故佛告諸比
丘若嬰兒長大有所識別復持草土諸不淨
物著口中不比丘白佛不也世尊嬰兒長大
有所別知尚不以脚觸諸不淨物況著口中
佛告比丘嬰兒小時乳母隨時料理消息及
其長大智慧成就乳母放捨不勤消息以其
長大不自放逸故如是比丘若諸聲聞始學
智慧未足如來以法隨時教授而消息之若

久學智慧深固如來放捨不復隨時慇懃教
授以其智慧成就不放逸故是故聲聞五種
學力如來成就十種智力如上廣說佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如來有六種力若六種
力成就如來應等正覺得先佛最勝處智能
轉梵輪於大衆中師子吼而吼謂處非處如
實知如來初力復次過去未來現在心樂法
受如實知如上廣說是名第二如來力復次
如來禪解脫三昧正受如實知如上廣說是
名如來第三力復次如來過去種種宿命之
事如實知如上廣說是名如來第四力復次
如來天眼淨過於人眼見諸衆生死此生彼
如上廣說是名如來第五力復次如來結漏
已盡無漏心解脫慧解脫如上廣說乃至於
衆中師子吼而吼是名如來第六力佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聲六 十九
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者若有來
問我如來處非處力如如來處非處智力所
知見覺成等正覺爲彼記說若復來問如來
自以樂受智力如如來自以樂受智力所知
見覺成等正覺爲彼記說是名第二如來智
力若有來問如來禪定解脫三昧正受智力
如如來禪定解脫三昧正受爲彼記說若有
來問宿命所更智力如如來宿命所更所知
見覺爲彼記說若有來問如來天眼智力如
如來天眼所見爲彼記說若有來問如來漏
盡智力如如來漏盡智力所知見覺爲彼記
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有七力何等爲七信力
精進力慙力愧力念力定力慧力爾時世尊
即說偈言
信力精進力　慙力及愧力　正念定慧力
是說名七力　成就七力者　得盡諸有漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有七力如上說差別者
是故比丘當如是學我當成就七力如是精
進力慙力愧力念力定力慧力亦當學佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有七力如上說差別者
聲六 二十
爾時世尊即說偈言
信力精進力　及說慙愧力　念力定慧力
是名爲七力　七力成就者　疾斷諸有漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有七力何等爲七信力
精進力慙力愧力念力定力慧力何等爲信
力於如來所起信心深入堅固諸天魔梵沙
門婆羅門及餘同法所不能壞是名信力何
等爲精進力謂四正斷如上廣說何等爲慙
力謂恥惡不善法如上說何等爲愧力於可
愧事愧愧起惡不善法如上說何等爲念力
謂四念處如上說何等爲定力謂四禪如上
說何等爲慧力謂四聖諦如上說佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有八力何等爲八謂自
在王者力斷事大臣力結恨女人力啼泣嬰
兒力毀呰愚人力審諦黠慧力忍辱出家力
計數多聞力佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行　廿一
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者謂自在
王力者王者現自在威力斷事大臣力者大
臣現斷事之功力結恨女人力者女人之法
現結恨力啼泣嬰兒力者嬰兒之法現啼泣
力毀呰愚人力者愚人之法觸事毀呰審諦
黠慧力者智慧之人常現審諦忍辱出家力
者出家之人常現忍辱計數多聞力者多聞
之人常現思惟計數佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者舍利弗詣世尊所稽首禮足退坐
一面白佛言世尊漏盡比丘有幾力佛告舍
利弗漏盡比丘有八力何等爲八謂漏盡比
丘心順趣於離流注於離浚輸於離順趣於
出流注於出浚輸於出順趣涅槃流注涅槃
浚輸涅槃若見五欲猶見火坑如是見已於
欲欲念欲受欲著心不永住修四念處四正
斷四如意足五根五力七覺分八聖道分佛
說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如尊者舍利弗問經如是異比丘聞佛問諸
比丘二經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有九力何等爲九力謂
信力精進力慙力愧力念力定力慧力數力
修力佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園　廿二
爾時世尊告諸比丘有九力何等爲九謂信
力精進力慙力愧力念力定力慧力數力修
力何等爲信力於如來所起正信心深入堅
固如上說何等爲精進力謂四正斷如上說
何等爲慙力如上說何等爲愧力如上說何
等爲念力謂內身身觀住如上說何等爲定
力謂四禪何等爲慧力謂四聖諦何等爲數
力謂聖弟子若於閑房樹下作如是學身口
惡行者於現法後世當受惡報如上廣說何
等爲修力謂修四念處如前說佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有九力何等爲九自在
王者力斷事大臣力機關工巧力刀劒賊盜
力結恨女人力啼泣嬰兒力毀呰愚人力審
諦黠慧力忍辱出家力計數多聞力佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者謂自在
王力者王者現自在威力斷事大臣力者大
臣現斷事之功力機關工巧力造機關者現
其工巧力刀劒盜賊力盜賊必現刀劒力結　廿三
恨女人力者女人之法現結恨力啼泣嬰兒
力者嬰兒之法現啼泣力毀呰愚人力者愚
人之法觸事毀呰審諦黠慧力者智慧之人
常現審諦忍辱出家力者出家之人常現忍

辱計數多聞力者多聞之人常現思惟計數
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有十種如來力若此力
成就如來應等正覺得先佛最勝處能轉梵
輪於大衆中師子吼而吼何等爲十謂如來
處非處如實知是名初力乃至漏盡如上說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者若有來
問如來處非處智力如如來處非處智力所
知所見所覺成等正覺爲彼記說如是乃至
漏盡智力廣說如上佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若所有法彼彼意解作
證悉皆如來無畏智所生若比丘來爲我聲
聞不諂不曲質直心生我則教誡教授爲其
說法晨朝爲彼教誡教授說法至日中時得
勝進處若日暮時爲彼教誡教授說法至晨

朝時得勝進處如是教授已彼生正直心實
則知實不實知不實上則知上無上則知無
上當知當見當得當覺者皆悉了知斯有是
處謂五學力十種如來力何等爲五學力謂
信力精進力念力定力慧力如來十種力何
等爲十謂是處如實知非處如上十力廣說
若有來問處非處智力者如如來處非處智
等正覺所知所見所覺爲彼記說乃至漏盡
智力亦如是說諸比丘處非處智力者我說
是定非不定乃至漏盡智者我說是定非不
定定者正道非定者邪道佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若不正思惟者未起貪
欲蓋則起已起貪欲蓋重生令增廣未起瞋
恚睡眠掉悔疑蓋則起已起瞋恚睡眠掉悔
疑蓋重生令增廣未起念覺支不起已起念
覺支則退未起擇法精進猗喜定捨覺支不
起已起擇法精進猗喜定捨覺支則退若比
丘正思惟者未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋

令滅未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋不起已起瞋
恚睡眠掉悔疑蓋則斷未起念覺支則起已
起者重生令增廣未起擇法精進猗喜定捨
覺支則起已起者重生令增廣佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有五退法何等爲五謂
貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋是則退法若修習
七覺支多修習令增廣是則不退法何等爲
七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗覺支喜
覺支定覺支捨覺支是名不退法佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有五法能爲黑闇能爲
無目能爲無智能羸智慧非明非等覺不轉
趣涅槃何等爲五謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑
如此五法能爲黑闇能爲無目能爲無智非
明非正覺不轉趣涅槃若有七覺支能作大
明能爲目增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃
何等爲七謂念覺支擇法覺支精進覺支猗

覺支喜覺支定覺支捨覺支爲明爲目增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五障五蓋煩惱於心能羸智慧障礙之分非明非正覺不轉趣涅槃何等爲五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋如此五蓋爲覆爲蓋煩惱於心令智慧羸爲障礙分非明非等覺不轉趣涅槃若七覺支非覆非蓋不惱於心增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃何等爲七謂念覺支等如上說乃至捨覺支如此七覺支非翳非蓋不惱於心增長智慧爲明爲正覺轉趣涅槃爾時世尊即說偈言

貪欲瞋恚蓋　睡眠掉悔疑　如此五種蓋
增長諸煩惱　此五覆世間　深著難可度
障蔽於衆生　令不見正道　若得七覺支
則能爲照明　唯此眞諦言　等正覺所說
念覺支爲首　擇法正思惟　精進猗喜覺
三昧捨覺支　如此七覺支　牟尼之正道
隨順大仙人　脫生死怖畏

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若族姓子捨諸世務出家學道剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道如是出家而於其中有愚癡士夫依止聚落城邑晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門不攝其念觀察女人少壯好色而生染著不正思惟心馳取相趣色欲想爲欲心熾盛燒心燒身反俗還戒而自退沒猒離俗務出家學道而反染著增諸罪業而自破壞沉翳沒溺有五種大樹其種至微而漸生長巨大而能瞙障衆雜小樹蔭翳萎悴不得生長何等爲五謂揵遮耶樹迦捭多羅樹阿濕波他樹優曇鉢羅樹尼拘留他樹如是五種心樹種子至微而漸漸長大蔭覆諸節能令諸節蔭覆墮卧何等爲五謂貪欲蓋漸漸增長睡眠掉悔疑蓋漸漸增長以增長故令善心蔭覆墮卧若修習七覺支多修習已轉成不退何等爲七謂念覺支擇法精進猗喜定捨覺支如是七覺支修習多修習已轉成不退轉佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園若比丘專一其心側聽正法能斷五法修習七法令其轉進滿足何等爲斷五法謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋是名五法斷何等修習七法謂念覺支擇法覺支精進覺支猗覺支喜覺支定覺支捨覺支修此七法轉進滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘聖弟子清淨信心專精聽法者能斷五法修習七法令其滿足何等爲五謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑此蓋則斷何等七法謂念覺支擇法精進猗喜定捨覺支此七法修習滿足淨信者謂心解脫智者謂慧解脫貪欲染心者不得不樂無明染心者慧不清淨是故比丘離貪欲者心解脫離無明者慧解脫若彼比丘離貪欲心解脫得

身作證離無明慧解脫是名比丘斷愛縛結慢無明等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中時有無畏王子日日步涉彷徉遊行來詣佛所卄八與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言磧六世尊有沙門婆羅門作如是見作如是說無因無緣衆生煩惱無因無緣衆生清淨世尊復云何佛告無畏沙門婆羅門爲其說者不思而說愚癡不辨不善非知思不知量作如是說無因無緣衆生煩惱無因無緣衆生清淨所以者何有因有緣衆生煩惱有因有緣衆生清淨故何因何緣衆生煩惱何因何緣衆生清淨謂衆生貪欲增上於他財物他衆具而起貪言此物於我有者好不離愛樂於他衆生而起恨心兇心計校欲打欲縛欲伏加諸不道爲造衆難不捨瞋恚身睡眠心懈怠心掉動內不寂靜心常疑惑過去疑未來疑現在疑無畏如是因如是緣衆生煩惱如是因如是緣衆生清淨無畏白佛瞿曇一分之蓋足煩惱心況復一切無畏白佛瞿曇何因何緣衆生清淨佛告無畏若婆羅門有一勝念決定成就久時所作久時所說能隨憶念當於爾時習念覺支修念覺已念覺滿足念覺滿足已則於選擇分別思惟爾時擇法卄九覺支修習修擇法覺支已擇法覺支滿足彼磧大選擇分別思量法已則精進方便精進覺支於此修習修精進覺支已精進覺支滿足彼精進方便已則歡喜生離諸食想修喜覺支修喜覺支已則喜覺支滿足喜覺支滿足已身心猗息則修猗覺支修猗覺支已猗覺滿足身猗息已則愛樂愛樂已心定則修定覺支修定覺支已定覺滿足定覺滿足已貪憂滅則捨心生修捨覺支修捨覺支已捨覺支滿足如是無畏此因此緣衆生清淨無畏白瞿曇若一分滿足令衆生清淨況復一切無畏白佛瞿曇當何名此經云何奉持佛告無畏王子當名此爲覺支經無畏白佛瞿曇此爲最勝覺分瞿曇我是王子安樂亦常求安樂而希出入今來上山四體疲極得聞瞿曇說覺支經悉忘疲勞佛說此經已王子無畏聞佛所說歡喜隨喜從座起稽首禮佛足而去

雜阿含經卷第二十六 磧六 四十

音釋

沮壞 沮慈呂切遏也 壞古壞切毀也 摩拭 摩眉波切撫摩也 拭賞職切揩拭也 乳哺 乳忍與切湩也 哺薄故切口飼也 鯁 古杏切魚骨也謂食骨不下咽曰哽 翳 於計切蔽也 仿佯 仿符方切 佯與章切 彷徉徘徊也又徒倚之貌

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山如上說差別者有沙門婆羅門作如是見如是說無因無緣眾生無智無見無因無緣眾生智見如是廣說乃至無畏王子聞佛所說歡喜隨喜禮佛足而去（聲七）一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時眾多比丘作是念今日太早乞食時未至我等且過諸外道精舍眾多比丘即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞問訊慰勞已於一面坐已諸外道問比丘言沙門瞿曇為諸弟子說法斷五蓋覆心慧力羸為障礙分不轉趣涅槃住四念處修七覺意我等亦為諸弟子說斷五蓋覆心慧力羸善住四念處修七覺分我等與彼沙門瞿曇有何等異俱能說法時眾多比丘聞外道所說心不喜悅反呵罵從座起去入舍衛城乞食已還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以諸外道所說具白世尊爾時世尊告眾多比丘彼外道說是語時汝等應反問言諸外道五蓋者種應有十七覺者種應有十四何等為五蓋之十七覺之十四如是問者彼諸外道則自駭散諸外道法瞋恚憍慢毀呰嫌恨不忍心生或默然低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人眾中聞我所說歡喜隨順者唯除如來及聲聞眾於此聞者諸比丘何等為五蓋之十謂有內貪欲有外貪欲彼內貪欲者即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃彼外貪欲即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃謂瞋恚有瞋恚相若瞋恚及瞋恚相即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有睡有眠彼睡彼眠即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃有掉有悔彼掉彼悔即是蓋（聲七）二非智非等覺不轉趣涅槃有疑善法有疑不善法彼善法疑不善法疑即是蓋非智非等覺不轉趣涅槃是名五蓋說十何等為七覺分說十四有內法心念住有外法心念住彼內法念住即是念覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼外法念住即是念覺分是智是等覺能轉趣涅槃有擇善法擇不善法彼善法擇即是擇法覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法擇即是擇法覺分是智是等覺能轉趣涅槃有精進斷不善法有精進長養善法彼斷不善法精進即是精進覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼長養善法精進即是精進覺分是智是等覺能轉趣涅槃有喜有喜處彼喜即是喜覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼喜處亦即是喜覺分是智是等覺能轉趣涅槃有身猗息有心猗息彼身猗息即是猗覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼心猗息即是猗覺分是智是等覺能轉趣涅槃有定有定相彼定即是定覺分是智是等覺能轉趣（聲七）三涅槃彼定相即是定覺分是智是等覺能轉趣涅槃有捨善法有捨不善法彼善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃彼不善法捨即是捨覺分是智是等覺能轉趣涅槃是名七覺分說為十四佛說此經已眾多比

丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘如上說差別者有諸外道出家作如是說者當復問言若心微劣猶豫者爾時應修何等覺分何等爲非修時若復掉心者掉心猶豫者爾時復修何等覺分何等爲非時如是問者彼諸外道心則駭散說諸異法心生忿恚憍慢毀呰嫌恨不忍或黙然低頭失辯潛思所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說歡喜隨喜者唯除如來及聲聞衆於此聞者諸比丘若爾時其心微劣其心猶豫者不應修猗覺分定覺分捨覺分所以者何微劣心生微劣猶豫以此諸法增其微劣故譬如小火欲令其然增以樵炭云何比丘非爲增炭令火滅耶比丘白佛如是世尊如是比丘微劣猶豫若修猗覺分定覺分捨覺分者此則非時增懈怠故若掉心起若掉心猶豫爾時不應修擇法覺分精進覺分喜覺分所以者何若掉心掉心猶豫以此諸法能令其增譬如熾火欲令其滅足其乾薪於意云何豈不令火增熾然耶比丘白佛如是世尊佛告比丘如是掉心生掉心猶豫修擇法覺分精進覺分喜覺分增其掉心諸比丘若微劣心生微劣猶豫是時應修擇法覺分精進覺分喜覺分所以者何微劣心生微劣猶豫以其諸法示教照喜譬如小火欲令其然足其乾薪云何比丘此火寧熾然不比丘白佛如是世尊佛告比丘如是微劣心生微劣猶豫當於爾時修擇法覺分精進覺分喜覺分示教照喜若掉心生掉心猶豫修猗覺分定覺分捨覺分所以者何掉心生掉心猶豫此等諸法能令內住一心攝持譬如然火欲令其滅足其樵炭彼火則滅如是比丘掉心猶豫修擇法覺分精進覺分喜覺分則非時修猗覺分定覺分捨覺分自此則非時此等諸法內住一心攝持念覺分者一切兼助佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五蓋七覺分有食無食我今當說諦聽善思當爲汝說譬如身依食而立非不食如是五蓋依於食而立非不食貪欲蓋以何爲食謂觸相於彼不正思惟未起貪欲令起已起貪欲能令增廣是名欲愛蓋之食何等爲瞋恚蓋食謂障礙相於彼不正思惟未起瞋恚蓋令起已起瞋恚蓋能令增廣是名瞋恚蓋食何等爲睡眠蓋食有五法何等爲五微弱不樂欠呿多食懈怠於彼不正思惟未起睡眠蓋令起已起睡眠蓋能令增廣是名睡眠蓋食何等爲掉悔蓋食有四法何等爲四謂親屬覺人衆覺天覺本所經娛未覺自憶念他人令憶念而生覺於彼起不正思惟未起掉悔令起已起掉悔令其增廣是名掉悔蓋食何等爲疑蓋食有三世何等爲三謂過去世未來世現在世於過去世猶豫未來世猶豫現在世猶豫於彼起不正思惟未起疑蓋令起已起疑蓋能令增廣是名疑蓋食譬如身依於食而得長養非不食如是七覺分依食而住依食長養非不食何等爲念覺分不食謂四念處不思惟未

起念覺分不起已起念覺分令退是名念覺分不食云何擇法覺分不食於善法選擇於不善法選擇於彼不思惟未起擇法覺分令不起已起擇法覺分令退是名擇法覺分不食何等為精進覺分不食謂四正斷於彼不思惟未起精進覺分令不起已起精進覺分令退是名精進覺分不食何等為喜覺分不食有喜有喜處法於彼不思惟未起喜覺分不起已起喜覺分令退是名喜覺分不食何等為猗覺分不食有身猗息及心猗息於彼不思惟未生猗覺分不起已生猗覺分令退是名猗覺分不食何等為定覺分不食有四禪於彼不思惟未起定覺分不起已起定覺分令退是名定覺分不食何等為捨覺分不食有三界謂斷界無欲界滅界於彼不思惟未起捨覺分不起已起捨覺分令退是名捨覺分不食何等為貪欲蓋不食謂不淨觀於彼思惟未起貪欲蓋不起已起貪欲蓋令斷是名貪欲蓋不食何等為瞋恚蓋不食彼慈心思惟未生瞋恚蓋不起已生瞋恚蓋令滅是名瞋恚蓋不食何等為睡眠蓋不食彼明照思惟未生睡眠蓋令不起已生睡眠蓋令滅是名睡眠蓋不食何等為掉悔蓋不食彼寂止思惟未生掉悔蓋不起已生掉悔蓋令滅是名掉悔蓋不食何等為疑蓋不食彼緣起法思惟未生疑蓋不起已生疑蓋令滅是名疑蓋不食譬如身依食而住依食而立如是七覺分依食而住依食而立何等為念覺分食謂四念處思惟已未生念覺分令起已生念覺分轉生令增廣是名念覺分食何等為擇法覺分食有擇善法有擇不善法彼思惟已未生擇法覺分令起已生擇法覺分重生令增廣是名擇法覺分食何等為精進覺分食彼四正斷思惟未生精進覺分令起已生精進覺分重生令增廣是名精進覺分食何等為喜覺分食有喜有喜處彼思惟未生喜覺分令起已生喜覺分重生令增廣是名喜覺分食何等為猗覺分食有身猗息心猗息思惟未生猗覺分令起已生猗覺分重生令增廣是名猗覺分食何等為定覺分食謂有四禪思惟未生定覺分令生起已生定覺分重生令增廣是名定覺分食何等為捨覺分食有三界何等為三謂斷界無欲界滅界彼思惟未生捨覺分令起已生捨覺分重生令增廣是名捨覺分食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法令生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生則退所謂不正思惟諸比丘不正思惟者未生貪欲蓋令生已生者重令生增廣未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令生已生者重生令增廣未生念覺分令不生已生者令退未生擇法精進喜猗定捨覺分令不生已生者令退我不見一法能令未生惡不善法令不生已生者令斷未生善法令生已生者重生令增廣所謂正思惟比丘正思惟者未生貪欲蓋令不生已生者令斷未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生已生者令斷未生念覺分令生已生者重生令增

廣未生擇法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令增廣佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於外法中我不見一法未生惡不善法令生已生者重生令增廣未生善法令不生已生者令退如惡知識惡伴黨惡知識惡伴黨者未生貪欲蓋令生已生者重生令增廣未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令生已生者重生令增廣未生念覺分令不生已生者令退未生擇法精進喜猗定捨覺分令不生已生者令退諸比丘我不見一法未生惡不善法令不生已生者令斷未生善法令生已生者重生令增廣所謂善知識善伴黨善隨從者善知識善伴黨善隨從者未生貪欲蓋令不生已生者令斷未生瞋恚睡眠掉悔疑蓋令不生已生者令斷未生念覺分令生已生者重生令增廣未生擇法精進喜猗定捨覺分令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗告諸比丘有七覺分何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分此七覺分決定而得不勤而得我隨所欲覺分正受若晨朝時日中時日暮時若欲正受隨其所欲多入正受譬如王大臣有種種衣服置箱簏中隨其所須日中所須日暮所須隨欲自在如是比丘此七覺分決定而得不勤而得隨意正受我此念覺分清淨純白起時知起滅時知滅沒時知沒已起知已起已滅知已滅如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說尊者舍利弗說此經已諸比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住巴連弗邑爾時尊者優波摩尊者阿提目多住巴連弗邑雞林精舍爾時尊者阿提目多晡時從禪覺詣尊者優波摩所共相問訊慰勞已退坐一面問尊者優波摩尊者能知七覺分方便如是樂住正受如是苦住正受優波摩答言尊者阿提目多比丘善知方便修七覺分如是樂住正受如是苦住正受復問云何比丘善知方便修七覺分優波摩答言比丘方便修念覺分時知思惟彼心不善解脫不害睡眠不善調伏掉悔如我念覺處法思惟精勤方便不得平等如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說若比丘念覺分方便時先思惟心善解脫正害睡眠調伏掉悔如我於此念覺處法思惟已不勤方便而得平等如是阿提目多比丘知方便修七覺分如是樂住正受如是不樂住正受時二正士共論義已各從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍時有衆多比丘詣阿那律所共相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面語尊者阿那律尊者知方便修七覺分時生樂住不尊者阿那律語諸比丘言我知比丘方便修七覺分時生樂住諸比丘問尊者阿那律云何知比丘方便修七覺分時生樂住尊者阿那律語諸比丘比丘方便修念覺分善知思惟我心善解脫善害睡眠善調伏掉悔如此念覺分處法思

惟已精勤方便心不懈怠身猗息不能亂繫心令住不起亂念一心正受如是擇法精進喜猗定捨覺分亦如是說是名知比丘方便修七覺分時生樂住時衆多比丘聞尊者阿那律所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘轉輪聖王出世之時有七寶現於世間金輪寶象寶馬寶神珠寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶如是如來出世亦有七覺分寶現齋戒處樓觀上大臣圍繞有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足有此吉瑞必是轉輪聖王我今決定爲轉輪王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而說是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古道而去於是輪寶即發王蕃前隨而於東方乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王隨輪寶四兵亦從若所至方輪寶住者王於彼住四兵亦住東方諸國處處小王見聖王來悉皆歸伏如來出世有七覺分現於世間所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘轉輪聖王出於世時有七寶現於世間云何轉輪聖王出於世時金輪寶現有時刹利灌頂聖王月十五日沐浴清淨受持齋戒於樓閣上大臣圍繞有金輪寶從東方出輪有千輻齊轂圓輞輪相具足天真金寶王作是念古昔傳聞刹利灌頂大王月十五日布薩時沐浴清淨受持齋福有輪寶現今既如古有斯吉瑞當知我是轉輪聖王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而作是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古道而去作是語訖於是輪寶即從王前乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王及四兵隨輪去住東方諸國處處小王見聖王來皆稱善哉善來大王此是王國此國安隱人民豐樂願於中止教化國人我等皆是天尊翼從聖王答言諸聚落主汝今但當善化國人有不順者當來白我當如法化莫作非法亦令國人善化非法若如是者則從我化於是聖王從東海度乘古聖王道至于南海乘古聖王之道度於南海至于西海乘於古昔聖王之道度於西海至於北海南西北方諸小國王奉迎啓請亦如東方廣說於是金輪寶聖王隨從度於北海還至王宮正治殿上住虛空中是爲轉輪聖王出興于世金輪寶現於世間云何爲轉輪聖王出興于世白象寶現於世間若刹利灌頂大王純白之象其色鮮好七支拄地聖王見已心則欣悅今此寶象來應於我告善調象師令速調此寶象調已送來象師受命不盈一日象即調伏一切調伏相悉皆具足猶如餘象經年調者今此象寶一日調伏亦復如是調已送詣王所上白大王此象已調惟王自知時爾時聖王觀察此象調相已備即乘寶象於晨旦時周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世如此象寶現於世間何等爲轉輪聖王出興于世馬寶現於世間轉輪聖王所有馬寶純一青色烏頭朱尾聖

王見馬心生欣悅今此神馬來應我故付調馬師令速調之調已送來馬師奉教不盈一日其馬即調猶如餘馬經年調者馬寶調伏亦復如是知馬調已還送奉王白言大王此馬已調爾時聖王觀察寶馬調相已備於晨旦時乘此寶馬周行四海至日中時還歸王宮是名轉輪聖王出興于世馬寶現於世間何等爲轉輪聖王出興于世摩尼寶珠現於世間若轉輪聖王所有寶珠其形八楞光澤明照無諸瑕隙於王宮內常爲燈明轉輪聖王察試寶珠陰雨之夜將四種兵入於園林持珠前導光明照耀面一由旬是爲轉輪聖王出興于世摩尼寶珠現於世間何等爲轉輪聖王出興于世賢玉女寶現於世間轉輪聖王所有玉女不黑不白不長不短不麤不細不肥不瘦肢體端正寒時體暖熱時體涼身體柔輭如迦陵伽衣身諸毛孔出栴檀香口鼻出息作優鉢羅香後卧先起瞻王意色隨宜奉事軟言愛語端心正念發王道意心無違越況復身口是爲轉輪聖王寶女云何爲轉輪聖王主藏臣寶現於世間謂轉輪聖王主藏大臣本行施故生得天眼能見伏藏有主無主若水若陸若遠若近悉能見之轉輪聖王若須珍寶即便告勅隨王所須輒以奉上於是聖王有時試彼大臣觀其所能乘船遊海告彼大臣我須寶物臣白王言小住岸邊當以奉上王告彼臣我今不須岸邊之寶且須晝時與我於是大臣即於水中出四金瓮金寶滿中以奉聖王隨王所須即取用之若取足已餘則還歸水中聖王出世則有如此主藏之臣現於世間云何聖王出興於世有主兵之臣現於世間謂有主兵臣聰明智辯譬如世間善思量成就者聖王所宜彼則悉從宜云宜住宜出宜入聖王四種兵行道里頓止不令疲倦悉知聖王宜所應作現法後世功德之事以白聖王轉輪聖王出興于世有如是主兵之臣如是如來應等正覺出興於世有七覺分現於世間何等爲七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘善哉比丘依人聞法諸年少比丘供養奉事諸尊長老所以者何年少比丘供養奉事長老比丘者時時得聞深妙之法聞深法已二正事成就身正及心正爾時修念覺分修念覺分已念覺分滿足念覺滿足已於法選擇分別於法思量於法爾時方便修擇法覺分乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘持戒修德慚愧成眞實法見此人者多得果報若復聞者若隨憶念者隨出家者多得功德況復親近恭敬奉事所以者何親近奉事如是人者時時得聞深妙之法得聞深法已成就二正身正及心正方便修習定覺分修習已修習滿足乃至捨覺分修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘說不善積聚者所謂五蓋是為正說所以者何純一不善聚者謂五蓋故何等為五謂貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋說善積聚者謂七覺分是為正說所以者何純一滿淨者是七覺分故何等為七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城夾谷精舍爾時尊者阿難亦在彼住時尊者阿難獨一靜處禪思思惟作如是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從時尊者阿難從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處禪思思惟作是念半梵行者所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從佛告阿難莫作是言半梵行者謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從所以者何純一滿淨梵行清白所謂善知識善伴黨善隨從非惡知識惡伴黨惡隨從我為善知識故有眾生於我所取念覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是擇法覺分精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨以是故當知阿難純一滿淨梵行清白謂善知識善伴黨善隨從非惡知識非惡伴黨非惡隨從佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在力士聚落人間遊行於拘夷那竭城希連河中間住於聚落側告尊者阿難令四重襞疊敷世尊鬱多羅僧我今背疾欲小臥息尊者阿難即受教勑四重襞疊敷鬱多羅僧已白佛言世尊已四重襞疊敷鬱多羅僧惟世尊知時爾時世尊厚襞僧伽梨枕頭右脅而臥足足相累繫念明想正念正智作起覺想告尊者阿難汝說七覺分時尊者阿難即白佛言世尊所謂念覺分世尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨擇法精進喜猗定捨覺分世尊自覺成等正覺說依遠離依無欲依滅向於捨佛告阿難汝說精進耶阿難白佛我說精進世尊我說精進善逝佛告阿難唯精進修習多修習得阿耨多羅三藐三菩提說是語已正坐端身繫念時有異比丘即說偈言

樂聞美妙法　忍疾告人說　比丘即說法
轉於七覺分　善哉尊阿難　明解巧便說
有勝白淨法　離垢微妙說　念擇法精進
喜猗定捨覺　此則七覺分　微妙之善說
聞說七覺分　深達正覺味　身嬰大苦患
忍疾端坐聽　觀為正法主　常為人演說
猶樂聞所說　況餘未聞者　第一大智慧
十力所禮者　彼亦應疾疾　來聽說正法
諸多聞通達　契經阿毗曇　善通法律者
應聽況餘者　聞說如實法　專心黠慧聽
於佛所說法　得離欲歡喜　歡喜身猗息
心自樂亦然　心樂得正受　正觀有事行
猒惡三趣者　離欲心解脫　猒惡諸有趣
不集於人天　無餘猶燈滅　究竟般涅槃
聞法多福利　最勝之所說　是故當專思
聽大師所說

異比丘說此偈已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘有七覺分何等爲七謂念覺分乃至捨覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修七覺分何等爲修七覺分謂念覺分乃至捨覺分若比丘修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨如是修擇法精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘過去已如是修七覺分未來亦當如是修七覺分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園 卷七 十八 爾時世尊告諸比丘若比丘念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起不起除佛調伏教授乃至捨覺分亦如是說諸比丘念覺分清淨鮮白無有支節離諸煩惱未起而起佛所調伏教授非餘乃至捨覺分亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者未起不起除善逝調伏教授未起而起是則善逝調伏教授非餘佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時有異比丘來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊謂覺分世尊云何爲覺分佛告比丘所謂覺分者謂七道品法然諸比丘七覺分漸次而起修習滿足異比丘白佛世尊云何覺分漸次而起修習滿足佛告比丘若比丘內身身觀住彼內身身觀住時攝心繫念不忘彼當爾時念覺分方便修習方便修 卷七 十九 習念覺分已修習滿足滿足念覺分已於法選擇分別思量當於爾時修擇法覺分方便修方便已修習滿足如是乃至捨覺分修習滿足如內身身觀念住如是外身內外身受心法法觀念住當於爾時專心繫念不忘乃至捨覺分亦如是說如是住者漸次覺分起漸次起已修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊告彼比丘如上說差別者若比丘如是修習七覺分已當得二種果現法得漏盡無餘涅槃或得阿那含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園如上說差別者如是比丘修習七覺分已多修習已得四種果四種福利何等爲四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已異比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園如上說差別者若比丘修習七覺分多修習已當得七種果七種福利何等爲七是比丘得現法智證樂若命終時若不得現法智證樂及命終時而得五下分結盡中般涅槃若不得中般涅槃而得生般涅槃若不得生般涅槃而得無行般涅槃若不得無行般涅槃

而得有行般涅槃若不得有行般涅槃而得上流般涅槃佛說此經已異比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂覺分何等爲覺分諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘七覺分者謂七道品法諸比丘此七覺分漸次起漸次起已修習滿足諸比丘白佛云何七覺分漸次起漸次起已修習滿足若比丘身身觀念住彼身身觀念住已專心繫念不忘當於爾時方便修念覺分方便修念覺分已修習滿足謂修念覺分已於法選擇當於爾時修擇法覺分方便修擇法覺分方便已修習滿足如是精進喜猗定捨覺分亦如是說如內身如是外身內外身受心法法觀念住專心繫念不忘當於爾時方便修念覺分方便修習滿足乃至捨覺分亦如是說是名比丘七覺分漸次起漸次起已修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者此七覺分修習多修習當得二果得現法智有餘涅槃及阿那含果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若比丘修習七覺分多修習已當得四果何等爲四謂須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者若比丘修習此七覺分多修習已當得七果何等爲七謂現法智有餘涅槃及命終時若不爾者五下分結盡得中般涅槃若不爾者得生般涅槃若不爾者得無行般涅槃若不爾者得有行般涅槃若不爾者得上流般涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修不淨觀多修習已當得大果大福利云何修不淨觀多修習已得大果大福利是比丘不淨觀俱念覺分依遠離依無欲依滅向於捨修擇法精進喜猗定捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘修習隨死念多修習已得大果大福利云何比丘修習隨死念多修習已得大果大福利是比丘修隨死念俱念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至捨覺分亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住釋氏黃枕邑時衆多比丘晨朝著衣持鉢入黃枕邑乞食時衆多比丘作是念今日太早乞食時未至我等可過外道精舍爾時衆多比丘即入外道精舍與諸外道出家共相問訊慰勞已於一面坐諸外道出家言沙門瞿曇爲諸弟子說如是法不斷五蓋惱心慧力羸爲障礙分不趣涅槃

善攝其心住四念處心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣大無量善修充滿四方四維上下一切世間心與慈俱無怨無嫉亦無瞋恚廣大無量善修習充滿如是修習悲喜捨心俱亦如是說我等亦復爲諸弟子作如是說我等與彼沙門瞿曇有何等異所謂俱能說法時衆多比丘聞諸外道出家所說心不喜悅默然不呵從座起去入黃枕邑乞食已還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首禮足退坐一面以彼外道出家所說廣白世尊爾時世尊告諸比丘如彼外道出家所說汝等應問修習慈心爲何所勝修習悲喜捨心爲何所勝如是問時彼諸外道出家心則駭散或說外異事或瞋慢毀呰違背不忍或默然萎熟低頭失辯思惟而住所以者何我不見諸天魔梵沙門婆羅門天人衆中聞我所說隨順樂者唯除如來及聲聞衆者比丘心與慈俱多修習於淨最勝悲心修習多修習空入處最勝喜心修習多修習識入處最勝捨心修習多修習無所有入處最勝佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘修習慈心多修習已得大果大福利云何比丘修習慈心得大果大福利是比丘心與慈俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修習捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘修空入處多修習已得大果大福利云何比丘修空入處多修習已得大果大福利是比丘心與空入處俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如修空入處如是識入處無所有入處非想非非想入處三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘修習安那般那念多修習已得大果大福利云何修習安那般那念多修習已得大果大福利是比丘心與安那般那念俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘修無常想多修習已得大果大福利云何比丘修無常想多修習已得大果大福利是比丘心口與無常想俱修念覺分依遠離依無欲依滅向於捨乃至得捨覺分依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常想如是無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想盡想斷想無欲想滅想息想不淨想青瘀想膿潰想膖脹想壞想食不盡想血想分離想骨想空想一一經如上說

雜阿含經卷第二十七